

[परम श्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जोरावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति मे आयोजित]

पचम गणधर भगवत् सुधर्मस्वामि-प्रणीत प्रथम अङ्क

आचारांगसूत्र

[~~सिद्धि~~ श्रुतस्कन्ध]

[मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद-विवेचन-टिप्पण-परिशिष्ट युक्त]

प्रेरणा ☐
उपप्रवर्तक शासनसेवी स्व स्वामी श्री ब्रजलालजी महाराज

आद्य सयोजक तथा प्रधान सम्पादक ☐
(स्व) युवाचार्य श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर'

सम्पादक-विवेचक ☐
श्रीचन्द सुराणा 'सरस'

मुख्य सम्पादक ☐
प शोभाचन्द्र भारिल्ल

प्रकाशक ☐
श्री आगमप्रकाशन समिति, व्यावर (राजस्थान)

- निर्देशन
काश्मीर प्रचारिका महासती श्री उमरावकुवरजी 'अर्चना'
- सम्पादकमण्डल
अनुयोगप्रवर्तक मुनिश्री कन्हैयालालजी 'कमल'
आचार्य श्री देवेन्द्रमुनिजी शास्त्री
श्री रतनमुनिजी
पण्डित श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल
- तृतीय सस्करण
वीर निर्वाण स २५२५
वि स २०५५
दीपावली, अक्टूबर १९९८
- प्रकाशक
श्री आगमप्रकाशन समिति
वृज-मधुकर स्मृति भवन, पीपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)
पिन-३०५ ९०१
फोन न ५००८७
- सशोधक
प सतीशचन्द्र शुक्ल
- मुद्रक
राजेन्द्र लूणिया
अजन्ता पेपर कन्वर्टर्स
लक्ष्मी चौक, अजमेर
फोन न ४२०१२०
- मूल्य ९०/- रुपये

Published at the Holy Remembrance occasion
of
Rev Guru Sri Joravajmalji Maharaj

First Anga Compiled by
Fifth Ganadhar Sri Sudharma Swami

ĀCĀRĀNGA SŪTRA

(Part -3)

(Original Text with Variant Readings, Hindi Version,
Notes, Annotations and Appendices etc)

PROXIMITY ☐
(Late) Up pravartaka Shasansevi Rev Swami Sri Brijlalji Maharaj

CONVENER & FOUNDER EDITOR ☐
(Late) Yuvacharya Sri Mishramalji Maharaj 'Madhukar'

EDITOR & ANNOTATOR ☐
Shrichandra Surana Saras

CHIEF EDITOR ☐
Pt. Shobhachandra Bharilla

PUBLISHERS ☐
Shri Agam Prakashan Samiti
Beawar (Raj)

- ☐ **Direction**
Mahasati Sri Umravkunwar Ji 'Archana
- ☐ **Board of Editors**
Anuyoga pravartaka Muni Sri Kanhaiyalal Kamal
Acharya Sri Devendramuni Shastri
Sri Ratan Muni
Pt Shobhachandra Bharilla
- ☐ **Third Edition**
Vir-nirvana Samvat 2525
Vikram Samvat 2055
October, 1998
- ☐ **Publishers**
Sri Agam Prakashan Samiti
Brij Madhukar Smriti Bhawan,
Pipalia Bazar, Beawar (Raj) 305 901
Phone 50087
- ☐ **Corrections**
Pt Satish Chandra Shukla
- ☐ **Printer**
Rajendra Lunia
Ajanta Paper Convertors
Laxmi Chowk Ajmer
Phone 420120
- ☐ **Price Rs 90/**

समर्पण

जिनवाणी के परम उपासक, बहुभाषाविज्ञ
वय स्थविर, पर्यायस्थविर, श्रुतस्थविर
श्री वर्द्धमान जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी
श्रमणसघ के द्वितीय आचार्य
परम आदरणीय श्रद्धास्पद राष्ट्रसत
आचार्यप्रवर श्री आनन्दऋषिजी महाराज
को
सादर-सविनय-सभक्ति।

□ मधुकर मुनि

प्रकाशकीय

भगवान् श्रीमहावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर साहित्य-प्रकाशन की एक नयी उत्साहपूर्ण लहर उठी थी। उस समय जैनधर्म, जैनदर्शन और भगवान् महावीर के लोकोत्तर जीवन एवं उनकी कल्याणकारी शिक्षाओं से सम्बन्धित विपुल साहित्य का सृजन हुआ। मुनि श्रीहजारीमल स्मृति प्रकाशन, ब्यावर की ओर से भी 'तीर्थंकर महावीर' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया। इसी प्रसंग पर विद्वद्रत्न श्रद्धेय मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' के मन में एक उदात्त भावना जागृत हुई कि भगवान् महावीर से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, यह तो ठीक है, किन्तु उनकी मूल एवं पवित्र वाणी जिन आगमों में सुरक्षित है, उन आगमों को सर्वसाधारण को क्यों न सुलभ कराया जाय, जो सम्पूर्ण बत्तीसी के रूप में आज कहीं उपलब्ध नहीं है। भगवान् महावीर की असली महिमा तो उस परम पावन, सुधामयी वाणी में ही निहित है। मुनिश्री को यह भावना कैसे तो चिरसंचित थी, परन्तु उस वातावरण ने उसे अधिक प्रबल बना दिया।

मुनिश्री ने कुछ चरिष्ठ आगमप्रेमी श्रावकों तथा विद्वानों के समक्ष अपनी भावना प्रस्तुत की। धीरे-धीरे आगम बत्तीसी के सम्पादन-प्रकाशन की चर्चा चल पकड़ती गई। भला कौन ऐसा विवेकशील व्यक्ति होगा, जो इस पवित्रतम कार्य की सराहना और अनुमोदना न करता ? श्रमण भगवान् महावीर के साथ आज हमारा जो सम्पर्क है वह उनकी जगत्-पावन वाणी के ही माध्यम से है। महावीर की देशना के सम्बन्ध में कहा गया है - 'सब्बजगजीवरक्खणदयइयाए पावयण भगवया सुकहिय।' अर्थात् जगत् के समस्त प्राणियों की रक्षा और दया के लिए ही भगवान् की धर्मदेशना प्रस्फुटित हुई थी। अतएव भगवत्वाणी का प्रचार और प्रसार करना प्राणीमात्र की रक्षा एवं दया का ही कार्य है। इससे अधिक श्रेष्ठ विश्वकल्याण का अन्य कोई कार्य नहीं हो सकता।

इस प्रकार आगम प्रकाशन के विचार को सभी ओर से पर्याप्त समर्थन मिला। तब मुनिश्री के विस २०३५ के ब्यावर चातुर्मास में भमाज के अग्रगण्य श्रावकों की एक बैठक आयोजित की गई और प्रकाशन की रूपरेखा पर विचार किया गया। सुदीर्घ चिन्तन-मनन के पश्चात् वैशाख शुक्ला १० को, जो भगवान् महावीर के केवलज्ञान-कल्याणक का शुभ दिन था, आगम बत्तीसी के प्रकाशन की घोषणा की गई और शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया गया।

हमें प्रसन्नता है कि श्रद्धेय मुनिश्री की भावना और आगम प्रकाशन समिति के निश्चयानुसार हमारे मुख्य सहयोगी श्रीयुत् श्रीचन्द्रजी सुराणा 'सरस' ने प्रवन्ध सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया और आचाराग के सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया। साथ ही अन्य विद्वानों ने भी विभिन्न आगमों के सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया और कार्य चालू हो गया।

तब तक प्रसिद्ध विद्वान एवं आगमों के गभीर अध्येता पंडित श्री शोभाचन्द्रजी भारिल भी बम्बई से ब्यावर आ गये और उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग भी हमें प्राप्त हो गया। आपके बहुमूल्य सहयोग से हमारा कार्य अति सुगम हो गया और भार हल्का हो गया।

हमें अत्यधिक प्रसन्नता और सात्त्विक गौरव का अनुभव हो रहा है कि एक ही वर्ष के अल्प समय में हम अपनी इस ऐतिहासिक अष्टवर्षीय योजना को मूर्त रूप देने में सफल हो सके।

कुछ सज्जनों का सुझाव था कि सर्वप्रथम दशवैकालिक, नन्दीसूत्र आदि का प्रकाशन किया जाय किन्तु श्रद्धेय मुनिश्री मधुकरजी महाराज का विचार प्रथम अग आचाराग से ही प्रारम्भ करने का था, क्योंकि आचाराग समस्त अंगों का सार है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में आचारण आदि क्रम से ही आगमों को प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तु अनुभव से इसमें एक बड़ी अड़चन जान पड़ी। वह यह कि भगवती जैसे विशाल आगमों के सम्पादन-प्रकाशन में बहुत समय लगेगा और तब तक अन्य आगमों के प्रकाशन को रोक रखने से सब आगमों के प्रकाशन में अत्यधिक समय लग जाएगा। हम चाहते हैं कि यथासंभव शीघ्र यह शुभ कार्य समाप्त हो जाय तो अच्छा। अतः यही निर्णय रहा है कि आचारण के पश्चात् जो-जो आगम तैयार होते जायें उन्हें ही प्रकाशित कर दिया जाय।

नवम्बर १९७९ में महामन्दिर (जोधपुर) में आगम समिति का तथा विद्वानों का सम्मिलित अधिवेशन हुआ था। उसमें सभी सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की कि श्रद्धेय मुनि श्री मधुकरजी महाराज के युवाचार्यपद - चादर प्रदान समारोह के शुभ अवसर पर आचारणसूत्र का विमोचन भी हो सके तो अधिक उत्तम हो। यद्यपि समय कम था और आचारणसूत्र का सम्पादन भी अन्य आगमों की अपेक्षा कठिन और जटिल था, फिर भी समिति के सदस्यों की भावना का आदर कर श्रीचन्द्रजी सुराणा ने कठिन परिश्रम करके आचारण के प्रथम श्रुतस्कन्ध का कार्य समय पर पूर्ण कर दिया।

सर्वप्रथम हम श्रमणसघ के युवाचार्य, सर्वतोभद्र, श्री मधुकर मुनिजी महाराज के प्रति अतीव आभारी हैं, जिनकी शासनप्रभावना की उत्कट भावना, आगमों के प्रति उद्दाम भक्ति, धर्मज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति तीव्र उत्कण्ठ और साहित्य के प्रति अप्रतिम अनुगम की बदौलत हमें भी वीतरागव्याणी की किञ्चित् सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका।

दुःख का विषय है कि आज हमारे मध्य युवाचार्यश्रीजी विद्यमान नहीं हैं तथापि उनका शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जिसकी बदौलत उनके द्वारा रोपा हुआ यह ग्रन्थमाला-कल्पवृक्ष निरन्तर फल-फूल रहा है और साधारण सभा (जनरल कमेटी) के निधयानुसार श्री आचारणसूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध का, जो प्रथम ग्रन्थाक के रूप में मुद्रित हुआ था, आगम पाठकों की निरन्तर माग एवं अभिरुचि को देखते हुए द्वितीय संस्करण के पश्चात् तृतीय संस्करण प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।

इस संस्करण के संशोधन में वैदिक यज्ञालय के प्रबन्धक श्री प. सतीशचन्द्र शुक्ल ने अपना सहयोग दिया है। श्री शुक्ल का प्रारम्भ से ही समस्त आगम ग्रन्थों के प्रथम व द्वितीय संस्करणों के मुद्रण-संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑफसेट मुद्रण की नई तकनीक से आचारण सूत्र का यह नया संस्करण श्री राजेन्द्र लूणिया मुद्रित कर रहे हैं। अतः हम इन दोनों महानुभावों के आभारी हैं।

सागरमल वेताला
अध्यक्ष

रतनचन्द्र मोदी
कार्याध्यक्ष

सायरमल घोरडिया
महामन्त्री

ज्ञानचन्द्र विनायकिया
मन्त्री

श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर

[प्रथम संस्करण से]

जैन धर्म, दर्शन व संस्कृति का मूल आधार वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वज्ञ अथात् आत्मद्रष्टा। सम्पूर्ण रूप से आत्मदर्शन करने वाले ही विश्व का समग्र दर्शन कर सकते हैं। जो समग्र को जानते हैं, वे ही तत्त्वज्ञान का यथार्थ निरूपण कर सकते हैं। परमहितकर नि श्रेयस का यथार्थ उपदेश कर सकते हैं।

सर्वज्ञो द्वारा कथित तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान तथा आचार-व्यवहार का सम्यक् परिबोध- 'आगम' शास्त्र या सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है।

तीर्थंकरों की वाणी मुक्त सुमनों की वृष्टि के समान होती है, महान् प्रज्ञावान् गणधर उसे सूत्र रूप में ग्रथित करके व्यवस्थित 'आगम' का रूप देते हैं।^१

आज जिसे हम 'आगम' नाम से अभिहित करते हैं, प्राचीन समय में 'गणिपिटक' कहलाते थे - 'गणिपिटक' में समग्र द्वादशांगी का समावेश हो जाता है। पञ्चाद्वर्ती काल में इसके अंग, उपांग, मूल, छेद आदि अनेक भेद किये गये।

जब लिखने की परम्परा नहीं थी, तब आगमों को स्मृति के आधार पर या गुरु-परम्परा से सुरक्षित रखा जाता था। भगवान् महावीर के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक 'आगम' स्मृति-परम्परा पर ही चले आये थे। स्मृति-दुर्बलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद तथा अन्य अनेक कारणों से धीरे-धीरे आगमज्ञान भी लुप्त होता गया। महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र ही रह गया। तब देवर्द्धिगणी क्षमा श्रमण ने श्रमणों का सम्मेलन बुलाकर, स्मृति-दोष से लुप्त आगम-ज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित रखने के पवित्र-उद्देश्य से लिपिबद्ध करने का ऐतिहासिक प्रयास किया और जिनवाणी को पुस्तकारूढ करके आने वाली पीढ़ी पर अवर्णनीय उपकार किया। यह जैनधर्म, दर्शन एवं संस्कृति की धारा को प्रवहमान रखने का अद्भुत उपक्रम था। आगमों का यह प्रथम सम्पादन वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात् सम्पन्न हुआ।

पुस्तकारूढ होने के बाद जैन आगमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु कालदोष, बाहरी आक्रमण, आन्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुर्बलता एवं प्रमाद आदि कारणों से आगम-ज्ञान की शुद्धधार, अर्थबोध की सम्यक् गुरु-परम्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं रुकी। आगमों के अनेक महत्वपूर्ण सन्दर्भ, पद तथा गूढ़ अर्थ छिन्न-विच्छिन्न होते चले गए। जो आगम लिखे जाते थे, वे भी पूर्ण शुद्ध नहीं होते, उनका सम्यक् अर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही रहे। अन्य भी अनेक कारणों से आगम-ज्ञान की धारा सकुचित होती गयी।

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में लोकाशाह ने एक क्रान्तिकारी प्रयत्न किया। आगमों के शुद्ध और यथार्थ अर्थ-ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुआ। किन्तु कुछ काल बाद पुनः उसमें भी व्यवधान आ गए। साम्प्रदायिक द्वेष, सैद्धान्तिक विग्रह तथा लिपिकारों का अज्ञान - आगमों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक् अर्थबोध में बहुत बड़े विघ्न बन गए।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जब आगम-मुद्रण की परम्परा चली तो पाठकों को कुछ सुविधा हुई। आगमों की प्राचीन टीकाएँ, चूर्ण व निर्युक्ति जब प्रकाशित हुईं तथा उनके आधार पर आगमों का सरल व स्पष्ट भावबोध मुद्रित होकर

पाठको को सुलभ हुआ तो आगम-ज्ञान का पठन-पाठन स्वभावतः बढ़ा, सैकड़ों जिज्ञासुओं ने आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगी व जैनैतर देशी-विदेशी विद्वान् भी आगमों का अनुशीलन करने लगे।

आगमों के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य में जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक कार्य किया, पर्याप्त सामग्री के अभाव में आज उन सबका नामोल्लेख कर पाना कठिन है। फिर भी मैं स्थानकवासी परम्परा के कुछ महान् मुनियों का नाम-ग्रहण अवश्य ही करूँगा।

पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के ये महान् साहसी व दृढ़ सकरपबली मुनि थे, जिन्होंने अल्प साधनों के बल पर भी पूरे यत्तीस सूत्रों को हिन्दी में अनुदित करके जन-जन को सुलभ बना दिया। पूरी यत्तीसी का सम्पादन-प्रकाशन एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे सम्पूर्ण स्थानकवासी-तेरापथी समाज उपकृत हुआ।

गुरुदेव पूज्य स्वामीजी श्री जोरावरमलजी महाराज का एक सकल्प-मैं जब गुरुदेव स्व. स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज के तत्त्वावधान में आगमों का अध्ययन कर रहा था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित कुछ आगम उपलब्ध थे। उन्हीं के आधार पर गुरुदेव मुझे अध्ययन कराते थे। उनको देखकर गुरुदेव को लगता था कि यह सस्करण यद्यपि काफी श्रमसाध्य है, एवं अब तक के उपलब्ध सस्करणों में काफी शुद्ध भी है, फिर भी अनेक स्थल अस्पष्ट हैं, मूल पाठ में व उसकी वृत्ति में कहीं-कहीं अन्तर भी है।

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज स्वयं जैनसूत्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनकी मेधा बड़ी व्युत्पन्न व तर्कणाप्रधान थी। आगम साहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हें बहुत पीडा होती और कई बार उन्होंने व्यक्त भी किया कि आगमों का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोपयोगी प्रकाशन हो तो बहुत लोग का भला होगा। कुछ परिस्थितियों के कारण उनका सकल्प, मात्र भावना तक सीमित रहा।

इसी बीच आचार्य श्री जयाहरलाल जी महाराज, जैनधर्मदिवाकर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, पूज्य श्री चासीलाल जी महाराज आदि विद्वान् मुनियों ने आगमों की सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ लिखकर अथवा अपने तत्त्वावधान में लिखवाकर इस कमी को पूरा किया है।

वर्तमान में तेरापथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है और अच्छे स्तर से उनका आगम-कार्य चल रहा है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' आगमों की व्यक्तता को अनुयोगों में वर्गीकृत करने का मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा के विद्वान् श्रमण स्व. मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने आगम-सम्पादन की दिशा में बहुत ही व्यवस्थित व उत्तम कोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मुनि जम्भूविजय जी के तत्त्वावधान में यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है।

उक्त सभी कार्यों पर विहगम अवलोकन करने के बाद मेरे मन में एक सकल्प उठा। आज कहीं तो आगमों का मूल मात्र प्रकाशित हो रहा है और कहीं आगमों की विशाल व्याख्याएँ की जा रही हैं। एक, पाठक के लिए दुर्बोध है तो दूसरी जटिल। मध्यम मार्ग का अनुसरण कर आगमवाणी का भावोद्घाटन करने वाला ऐसा प्रयत्न रोना चाहिए जो सुबोध भी हो, सरल भी हो, सक्षिप्त हो, पर सारपूर्ण व सुगम हो। गुरुदेव ऐसा ही चाहते थे। उसी भावना का लक्ष्य में रखकर मैंने ४-५ वष पूर्व इस विषय में चिन्तन प्रारम्भ किया था। सुदीर्घ चिन्तन के पश्चात् गतवर्ष १ दृढ़ निर्णय करके आगम-बत्तीसों का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ कर दिया और अब पाठकों के हाथों में आगम ग्रन्थ, क्रमशः पहुँच रहे हैं। इसकी मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।

आगम-सम्पादन का यह ऐतिहासिक कार्य पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। आज उनका पुण्य स्मरण मेरे मन को उल्लासित कर रहा है। साथ ही भरे वन्दनीय गुरु-भ्राता पूज्य स्वामी श्री हजारामलजी महाराज की प्रेरणाएँ, उनकी आगम-भक्ति, आगम सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान मेरा सम्बल बना है। अतः मैं उन दोनों स्वर्गीय आत्माओं की पुण्य स्मृति में भाव विभोर हूँ।

शासनसेवी स्वामीजी श्री बृजलालजी महाराज का मार्गदर्शन, उत्साह-संवर्द्धन, सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार व महेन्द्र मुनि का साहचर्य बल, सेवा-सहयोग तथा महासती श्री कानकुँवरजी, महासती श्री झणकरकुँवरजी, परम विदुषी महासती साध्वी श्री उमराव कुँवरजी 'अर्चना' की विनम्र प्रेरणाएँ मुझे सदा प्रोत्साहित तथा कार्यनिष्ठ बनाए रखने में सहायक रही हैं।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि आगम-वाणी के सम्पादन का यह सुदीर्घ प्रयत्नसाध्य कार्य सम्पन्न करने में मुझे सभी सहयोगियों, श्रावकों व विद्वानों का पूर्ण सहकार मिलता रहेगा और मैं अपने लक्ष्य तक पहुँचने में गतिशील बना रहूँगा।

इसी आशा के साथ

- मुनि मिश्रीमल 'मधुकर'

सम्पादकीय

[प्रथम संस्करण से]

'आचाराग' सूत्र का अध्ययन, अनुशीलन व अनुचिन्तन - मेरा प्रिय विषय रहा है। इसके अर्थ - गम्भीर सूत्रों पर जब-जब भी चिन्तन करता हूँ तो विचार-चेतना में नयी स्फुरण होती है, आध्यात्मिक प्रकाश की एक नयी किरण चमकती-सी लगती है।

श्रद्धेय श्री मधुकर मुनि जी ने आगम-सम्पादन का दायित्व जब विभिन्न विद्वानों को सौंपना चाहा तो सहज रूप में ही मुझे आचाराग का सम्पादन-विवेचन कार्य मिला। इस गुरु-गम्भीर दायित्व को स्वीकारने में जहाँ मुझे कुछ सकोच था, वहाँ आचाराग के साथ अनुबधित होने के कारण प्रसन्नता भी हुयी और मैंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति का नियोजन इस पुण्य कार्य में करने का सकरूप स्वीकार कर लिया।

आचाराग सूत्र का महत्त्व, विषय-वस्तु तथा रचयिता आदि के सम्यन्ध में श्रद्धेय श्री देवेन्द्र मुनिजी ने प्रस्तावना में विशद प्रकाश डाला है। अतः पुनरुक्ति से बचने के लिए भाटकों को उसी पर मनन करने का अनुरोध करता हूँ। यहाँ मैं आचाराग के विषय में अपना अनुभव तथा प्रस्तुत सम्पादन के सम्यन्ध में ही कुछ लिखना चाहता हूँ।

दर्शन, अध्यात्म व आचार की त्रिपुटी आचाराग

जिनवाणी के जिज्ञासुओं में आचाराग सूत्र का सबसे अधिक महत्त्व है। यह गणिपिटक का सबसे पहला अंग आगम है। चाहे रचना की दृष्टि से हो, या स्थापना की दृष्टि से, पर यह निर्विवाद है कि उपलब्ध आगमों में आचाराग सूत्र रचना-शैली, भाषा-शैली तथा विषय-वस्तु की दृष्टि से अद्भुत व विलक्षण है। आचार की दृष्टि से तो उसका महत्त्व है ही किन्तु दर्शन की दृष्टि से भी वह गम्भीर है।

आगमों के विद्वान् सूत्रकृताग को दर्शन-प्रधान व आचाराग को, आचार-प्रधान बताते हैं, किन्तु मेरा अनुशीलन कहता है - आचाराग भी गूढ़ दर्शन व अध्यात्म प्रधान आगम है।

सूत्रकृत की दार्शनिकता तर्क-प्रधान है, बौद्धिक है, जबकि आचाराग की दार्शनिकता अध्यात्म-प्रधान है। यह दार्शनिकता औपनिषदिक शैली में गुम्फित है। अतः इसका सम्यन्ध ज्ञा की अपेक्षा श्रद्धा से अधिक है। आचाराग का पहला सूत्र दर्शनशास्त्र का मूल बीज है - आत्म-जिज्ञासा ^१ और इसके प्रथम श्रुतस्कन्ध का अन्तिम सूत्र है - भगवान् महावीर का आत्म-शुद्धि मूलक पवित्र चरित्र ^२ और उसका आदर्श।

आत्म-दृष्टि, अहिंसा, समता, वैराग्य, अप्रमाद, निस्पृहता, निःसंगता, सहिष्णुता - आचाराग के प्रत्येक अध्ययन में इनका स्वर मुखरित है। समता, निःसंगता के स्वर तो बार-बार ध्वनित होते से लगते हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध (आचारधूला) भी ध्रमण के आचार का प्रतिपादक मात्र नहीं है, किन्तु उसका भी मुख्य स्वर समत्व, अचेतलत्व, ध्यान-सिद्धि व मानसिक पवित्रता से ओत-प्रोत है। इस प्रकार आचाराग का सम्पूर्ण आन्तर-अनुशीलन करने के बाद मेरी यह धारणा बनी है कि दर्शन, अध्यात्म व आचार-धर्म की त्रिपुटी है - आचाराग सूत्र।

१ के अर्ह आसी के वा इआ चुते येच्चा भविस्सामि - सूत्र १

२ एस विही अणुक्कंती माहणेण मतीमता सूत्र ३२३

आचाराग (प्रथम) आद्य गद्य-बहुल माना जाता है, पद्य भाग इसमें बहुत अल्प है। डा शुब्रिग के मतानुसार आचाराग भी पहले पद्य-बहुल रहा होगा, किन्तु अब अनेक पद्यांश खण्ड रूप में ही मिलते हैं। दशवैकालिकनिर्युक्ति के अनुसार आचाराग गद्यशैली का नहीं, किन्तु चौर्णशैली का आगम है। चौर्ण शैली का मतलब है - जो अर्थबहुल, महार्थ, हेतु-निपात उपसर्ग से गम्भीर, बहुपाद, विरामरहित आदि लक्षणों से युक्त हो।^१ बहुपाद का अर्थ है जिसमें बहुत से 'पद' (पद्य) हो। समवायाग तथा नन्दी सूत्र में भी आचाराग के सखेज्जा सिलोगा का उल्लेख है।^२

आचाराग के सैकड़ों पद, जो भले ही पूर्ण श्लोक न हो, किन्तु उनके उच्चारण में एकलय-बद्धता सी लगती है, छन्द का सा उच्चारण ध्वनित होता है, जो वेद व उपनिषद् के सूक्तों की तरह गेयता युक्त है। उदाहरण स्वरूप कुछ सूत्रों का उच्चारण करके पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं।^३

इस प्रकार की उद्भूत छन्द-लय-बद्धता जो मन्त्रोच्चारण-सी प्रतीत होती है, सूत्रोच्चारण में विशेष आनन्द की सृष्टि करती है।

भाषाशैली की विलक्षणता

विषय-वस्तु तथा रचनाशैली की तरह आचारागसूत्र (प्रथम) के भाषाप्रयोग भी बड़े लाक्षणिक और अद्भुत हैं। जैसे-

आमगध - (सदोष व अशुद्ध वस्तु)

अहोविहार - (सयम)

ध्रुववर्ण - (मोक्षस्थान)

विस्त्रोतसिका - (सशयशीलता)

वसुमान - (चारित्र-निधि सम्पन्न)

महासङ्घी - (महान् अभिलाषी)

आचाराग के समान लाक्षणिक शब्द-प्रयोग अन्य आगमों में कम मिलते हैं। छोटे-छोटे सुगठित सूक्त उच्चारण में सहज व मधुर हैं।

इस प्रकार अनेक दृष्टियों से आचाराग सूत्र (प्रथम) अन्य आगमों से विशिष्ट तथा विलक्षण है इस कारण इसके सम्पादन-विवेचन में भी अल्पधिक जागरूकता, सहायक सामग्री का पुनः पुनः अनुशीलन तथा शब्दों का उपयुक्त अर्थ बोध देने में विभिन्न ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है।

१	देखें दशवैकालिक निर्युक्ति १७० तथा १७४		
२	समवाय ८९, नन्दी सूत्र ८०	अदिस्समाणे कय-विवकएसु	८८
३	आतकदसी अहियं ति णज्जा सूत्र ५६	सव्वामगध परिणाय गिरामगधे परिख्वए	८८
	आरम्भसत्ता पक्खेति सग ६२	सधि विदिता इह मच्चिएहिं	९१
	खण जाणहिं पडित्ते ६८	आरम्भज दुक्खमिणं ति णज्जा	१०८
	भूतेहिं जाण पडिलेहं सात ७६	मायी पमायी पुणरेति गम्भ	१०८
	सख्येसि जीवितं पिय ७८	अप्पमत्तो परिख्वए	१०८
	पत्थि कालस्स णामो ७८	कम्ममूलं च जं छण	११८
	आसं च छदं च विणिगं धीरे ८३	अप्पाणं विप्पसादए	१२५

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का वर्तमान रूप परिपूर्ण है या खण्डित है - इस विषय में भी मतभेद है। डा जैकावी आदि अनुसंधाताओं का मत है कि आचाराग सूत्र का वर्तमान रूप अपरिपूर्ण है, खण्डित है। इसके वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। क्रियापद आदि भी अपूर्ण हैं। इसलिए इसका अर्थ-बोध व व्याख्या अन्य आगमा से कठिन व दुरूह है।

प्राचीन साहित्य में आगमव्याख्या की दो पद्धतियाँ वर्णित हैं -

१ छिन-छेद-नयिक

२ अच्छिन-छेद-नयिक

जो वाक्य, पद या श्लोक (गाथाएँ) अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, पूर्वापर अर्थ की योजना करने की जरूरत नहीं रहती, उनकी व्याख्या प्रथम पद्धति से की जाती है। जैसे दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि।

दूसरी पद्धति के अनुसार वाक्य, या पद, गाथाओं की पूर्व या अग्रिम विषय सगति, सम्बन्ध, सन्दर्भ आदि का विचार करके उसकी व्याख्या की जाती है।

आचाराग सूत्र की व्याख्या में द्वितीय पद्धति (अच्छिन-छेद-नयिक) का उपयोग किया जाता है। तभी इसमें एकरूपता, परिपूर्णता तथा अविस्मर्यता का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में उपलब्ध आचाराग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) की सभी व्याख्याएँ - नियुक्ति, चूर्णि, टीका, दीपिका व अवचूरि तथा हिन्दी विवेचन द्वितीय पद्धति का अनुसरण करती हैं।

वर्तमान में आचाराग सूत्र पर जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, उनमें कुछ प्रमुख ये हैं-

नियुक्ति (आचार्य भद्रबाहु समय - वि ५-६ वीं शती)

चूर्णि (जिनदासगणी महत्तर समय - ६-७ वीं शती)

टीका (आचार्य शीलाक समय - ८ वीं शती)

इस पर दो दीपिकाएँ, अवचूरि व बालावबोध भी लिखा गया है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है।

प्रमुख हिन्दी व्याख्याएँ -

आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज।

मुनि श्री सौभाग्यमलजी महाराज।

मुनि श्री नथमलजी महाराज।

यह तो स्पष्ट ही है कि आचाराग के गूढार्थ तथा महार्थ पदों का भाव समझने के लिए नियुक्ति आदि व्याख्याग्रन्थों का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। नियुक्तिकार ने जहाँ आचाराग के गूढार्थों का नयी-शैली से उद्घाटन किया है, जहाँ चूर्णिकार ने एक शब्द-शास्त्री की तरह उनके विभिन्न अर्थों की ओर संकेत किया है। टीका में - नियुक्ति एवं चूर्णिगत अर्थों को ध्यान में रखकर एक-एक शब्द के विभिन्न सम्भावित अर्थों पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है।

आचाराग के अनेक पद एवं शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से अन्तर से, व्याकरण, सन्धि व लेखन के अत्यन्त परिवर्तन से भिन्न अर्थ के द्योतक बन जाते हैं। जैसे -

समतत्तदसी - इसे अगर सम्मतत्तदसी मान लिया जाय तो इस शब्द के तीन भिन्न अर्थ हो जाते हैं -

समतत्तदसी - समत्वदर्शी (समतशील)

समतत्तदसी - समस्तदर्शी (केयलज्ञानी)

समतत्तदसी - सम्यक्त्वदर्शी (सम्यग्दृष्टि)

प्रसंगानुसार तीनों ही अर्थ अलग-अलग ढंग से सार्थकता सिद्ध करते हैं।

इसी प्रकार एक पद है - सम्हाऽतिविज्जो^१

यहाँ अतिविज्ज - मान लेने पर अर्थ होता है - अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान्), यदि तिविज्ज पद मान लिया जाय तो अर्थ होगा - त्रिविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता)।

'विद्वद्भये'^२ पद के दो पाठान्तर चूर्ण में मिलते हैं - दिद्वुपहे, दिद्वुवहे। तीनों के ही भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं।

चूर्ण में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो आगम की प्राचीन अर्थपरम्परा का बोध कराते हैं। विद्वान् वृत्तिकार आचार्य ने इन भिन्न-भिन्न अर्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है, जो शब्दशास्त्रीय ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करता है।

प्रस्तुत विवेचन में हमने शब्द के विभिन्न अर्थों पर दृष्टिक्षेप करते हुए प्रसंग के साथ जिस अर्थ की सगति बैठती है, उस पर अपना विनम्र मत भी प्रस्तुत किया है।

हिन्दी व्याख्याएँ प्रायः टीका का अनुसरण करती हैं। उनमें निर्युक्ति व चूर्ण के विविध अर्थों पर विचार कम ही किया गया है। मुनि श्री नथमलजी ने लीक से हटकर कुछ नया चिन्तन अवश्य दिया है, जो प्रशंसनीय है। फिर भी आचाराग के अर्थ-बोध में स्वतन्त्र चिन्तन व व्यापक अध्ययन-अनुशीलन की स्पष्ट अपेक्षा व अवकाश है।

हमारे सामने आचाराग पर किए गए अनुशीलन की बहुत-सी सामग्री विद्यमान है। अब तक प्राप्त सभी सामग्री का सूक्ष्म अवलोकन कर प्राचीन आचार्यों के चिन्तन का सार तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर हमने विचार किया है।

मूलपाठ

इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनिश्री जम्बूविजयजी सम्पादित प्रति से लिया है।^३ आचाराग सूत्र के अब तक प्रकाशित समस्त सस्करणों में मूलपाठ की दृष्टि से यह सस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामाणिक प्रतीत होता है। यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी है। पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण आधुनिक सम्पादन नहीं कहा जा सकता।

अर्थ-बोध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कहीं-कहीं पर पदच्छेद (नया पेटा) तथा श्रुति-परिवर्तन किया है, जैसे अधियास, अहियास आदि। कहीं-कहीं पर पाठान्तर में अंकित पाठ अधिक सगत लगता है, अतः हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक से निर्णय लिया है। फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है। चूर्ण के पाठभेद व अर्थभेद भी इसी प्रति के आधार पर लिए गए हैं।

विवेचन-सहायक-ग्रन्थ

प्रायः आगम-पाठों का शब्दशः अनुवाद करने पर भी उनका अर्थबोध हो जाता है, किन्तु आचाराग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) के विषय में ऐसा नहीं है। इसके याक्य, पद आदि शाब्दिक रचना की दृष्टि से अपूर्ण से प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक पद का पूर्व तथा अग्रिम पद के साथ अर्थ-सम्बन्ध जोड़कर ही उसका अर्थ व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है। इस कारण मूल का अनुवाद करते समय कोष्ठकों [] में सम्बन्ध जोड़ने वाला अर्थ देते हुए उसका अनुवाद करना पड़ा है, तभी वह योग्य अर्थ का बोधक बन सका है।

अनुवाद व विवेचन करते समय हमने निर्युक्ति, चूर्ण एवं टीका - तीनों के परिशीलन के साथ भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न यही रहा है कि अर्थ अधिक से अधिक मूलग्राही, सरल और युक्तिसंगत हो।

अनेक शब्दों के गूढ़ अर्थ उद्घाटन करने के लिए चूर्ण-टीका-दोनों के सन्दर्भ देखते हुए शब्दकोश तथा अन्य आगमों के सन्दर्भ भी दृष्टिगत रखे गए हैं। कहीं-कहीं चूर्ण व टीका के अर्थों में भिन्नता भी है, वहाँ विषय की सगति का ध्यान रखकर

१ सूत्र ११२ २ सूत्र ११६

३ महावीर विद्यालय, बम्बई संस्करण

आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध का वर्तमान रूप परिपूर्ण है या खण्डित है — इस विषय में भी मतभेद है। डा जैकोबी आदि अनुसयाताआ का मत है कि आचाराग सूत्र का वर्तमान रूप अपरिपूर्ण है, खण्डित है। इसके वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। क्रियापद आदि भी अपूर्ण हैं। इसलिए इसका अर्थ—बोध व व्याख्या अन्य आगमों से कठिन व दुरूह है।

प्राचीन साहित्य में आगमव्याख्या की दो पद्धतियां वर्णित हैं —

१ छिन्न-छेद-नयिक

२ अच्छिन्न-छेद-नयिक

जो वाक्य, पद या श्लोक (गाथाएँ) अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, पूर्वपर अर्थ की योजना करने की जरूरत नहीं रहती, उनकी व्याख्या प्रथम पद्धति से की जाती है। जैसे दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि।

दूसरी पद्धति के अनुसार वाक्य, या पद, गाथाओं की पूर्व या अग्रिम विषय सगति, सम्बन्ध, सन्दर्भ आदि का विचार करके उसकी व्याख्या की जाती है।

आचाराग सूत्र की व्याख्या में द्वितीय पद्धति (अच्छिन्न-छेद-नयिक) का उपयोग किया जाता है। तभी इसमें एकरूपता, परिपूर्णता तथा अविसर्वादिता का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में उपलब्ध आचाराग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) की सभी व्याख्याएँ — निर्युक्ति, चूर्णि, टीका, दीपिका व अवचूरि तथा हिन्दी विवेचन द्वितीय पद्धति का अनुसरण करती हैं।

वर्तमान में आचाराग सूत्र पर जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, उनमें कुछ प्रमुख ये हैं—

निर्युक्ति (आचार्य भद्रबाहु समय — वि ५-६ वीं शती)

चूर्णि (जिनदासगणी महत्तर समय — ६-७ वीं शती)

टीका (आचार्य शीलाक समय — ८ वीं शती)

इस पर दो दीपिकाएँ, अवचूरि व बालावबोध भी लिखा गया है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है।

प्रमुख हिन्दी व्याख्याएँ —

आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज ।

मुनि श्री सौभाग्यमलजी महाराज ।

मुनि श्री नयमलजी महाराज ।

यह तो स्पष्ट ही है कि आचाराग के गूढार्थ तथा महार्थ पदों का भाव समझने के लिए निर्युक्ति आदि व्याख्याग्रन्थों का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। निर्युक्तिकार ने जहाँ आचाराग के गूढार्थों का नयी-शैली से उद्घाटन किया है, जहाँ चूर्णिकार ने एक शब्द-शास्त्री की तरह उनके विभिन्न अर्थों की ओर संकेत किया है। टीका में — निर्युक्ति एवं चूर्णिगत अर्थों को ध्यान में रखकर एक-एक शब्द के विभिन्न सम्भावित अर्थों पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है।

आचाराग के अनेक पद एवं शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से अन्तर से, व्याकरण, सन्धि व लोखन के अल्पतम परिवर्तन से भिन्न अर्थ के द्योतक बन जाते हैं। जैसे —

समतदसी — इसे अगर सम्पत्तदसी मान लिया जाय तो इस शब्द के तीन भिन्न अर्थ हो जाते हैं —

समतदसी — समत्वदर्शी (समताशील)

समतदसी — समस्तदर्शी (केवलज्ञानी)

सम्पत्तदसी — सम्यक्त्वदर्शी (सम्यग्दृष्टि)

प्रसंगानुसार तीनों ही अर्थ अलग-अलग ढंग से सार्थकता सिद्ध करते हैं।

इसी प्रकार एक पद है - सम्हातिविज्जो ^१

यहाँ अतिविज्ज - मान लेने पर अर्थ होता है - अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान्), यदि तिविज्ज पद मान लिया जाय तो अर्थ होगा - त्रिविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता)।

'विद्वभये' ^२ पद के दो पाठान्तर चूर्णि में मिलते हैं - दिद्वपहे, दिद्ववहे। तीनों के ही भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं।

चूर्णि में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो आगम की प्राचीन अर्थपरम्परा का बोध कराते हैं। विद्वान् वृत्तिकार आचार्य ने इन भिन्न-भिन्न अर्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है, जो शब्दशास्त्रीय ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करता है।

प्रस्तुत विवेचन में हमने शब्द को विभिन्न अर्थों पर दृष्टिक्षेप करते हुए प्रसंग के साथ जिस अर्थ की सगति बैठती है, उस पर अपना विनम्र मत भी प्रस्तुत किया है।

हिन्दी व्याख्याएँ प्रायः टीका का अनुसरण करती हैं। उनमें निर्युक्ति व चूर्णि के विविध अर्थों पर विचार कम ही किया गया है। मुनि श्री नथमलजी ने लीक से हटकर कुछ नया चिन्तन अवश्य दिया है, जो प्रशंसनीय है। फिर भी आचाराग के अर्थ-बोध में स्वतन्त्र चिन्तन व व्यापक अध्ययन-अनुशीलन की स्पष्ट अपेक्षा व अवकाश है।

हमारे सामने आचाराग पर किए गए अनुशीलन की बहुत-सी सामग्री विद्यमान है। अब तक प्राप्त सभी सामग्री का सूक्ष्म अवलोकन कर प्राचीन आचार्यों के चिन्तन का सार तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर हमने विचार किया है।

मूलपाठ

इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनिश्री जम्बुविजयजी सम्पादित प्रति से लिया है। ^३ आचाराग सूत्र के अब तक प्रकाशित समस्त संस्करणों में मूलपाठ की दृष्टि से यह संस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामाणिक प्रतीत होता है। यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी है। पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण आधुनिक सम्पादन नहीं कहा जा सकता।

अर्थ-बोध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कहीं-कहीं पर पदच्छेद (नया पेर) तथा श्रुति-परिवर्तन किया है, जैसे अधियास, अहियास आदि। कहीं-कहीं पर पाठान्तर व अंकित पाठ अधिक सगत लगता है, अतः हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक से निर्णय लिया है। फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है। चूर्णि के पाठभेद व अर्थभेद भी इसी प्रति के आधार पर लिए गए हैं।

विवेचन-सहायक-ग्रन्थ

प्रायः आगम-पाठों का शब्दशः अनुवाद करने पर भी उनका अर्थबोध हो जाता है, किन्तु आचाराग (प्रथम श्रुतस्कन्ध) के विषय में ऐसा नहीं है। इसके याक्य, पद आदि शाब्दिक रचना की दृष्टि से अपूर्ण से प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक पद का पूर्व तथा अग्रिम पद के साथ अर्थ-सम्बन्ध जोड़कर ही उसका अर्थ व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है। इस कारण मूल का अनुवाद करते समय कोष्ठकों [] में सम्बन्ध जोड़ने वाला अर्थ देते हुए उसका अनुवाद करना पड़ा है, तभी वह योग्य अर्थ का बोधक बन सका है।

अनुवाद व विवेचन करते समय हमने निर्युक्ति, चूर्णि एवं टीका - तीनों के परिशीलन के साथ भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न यही रहा है कि अर्थ अधिक से अधिक मूलग्राही, सरल और युक्तिसंगत हो।

अनेक शब्दों के गूढ़ अर्थ उद्घाटन करने के लिए चूर्णि-टीका-दोनों के सन्दर्भ देखते हुए शब्दकोश तथा अन्य आगमों के सन्दर्भ भी दृष्टिगत रखे गए हैं। कहीं-कहीं चूर्णि व टीका के अर्थों में भिन्नता भी है, यहाँ विषय की सगति का ध्यान रखकर

१ सूत्र ११२ २ सूत्र ११६

३ महापीर विद्यालय, बम्बई संस्करण

उसका अर्थ दिया गया है। फिर भी प्रायः सभी मतान्तरों का प्रामाणिकता के साथ उल्लेख अवश्य किया है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अनेक कठिन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ करने में निशीथसूत्र व चूर्णि-भाष्य तथा बृहत्कल्पभाष्य आदि का भी आधार लिया गया है।

हमारा प्रयत्न यही रहा है कि प्रत्येक पाठ का अर्थबोध — अपने परम्परागत भावों का उद्घाटन करता हुआ अन्य अर्थों पर चिन्तन करने की प्रेरणा भी जागृत करता जाए।

कभी-कभी शब्द प्रसंगानुसार अपना अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे — स्पर्श, गुण, एव आयतन, आदि। आगमों में प्रसंगानुसार इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। उनका दिग्दर्शन करके मूल भावों का उद्घाटन करने वाला अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

पाठान्तर व टिप्पण

चूर्णि में पाठान्तरों की प्राचीन परम्परा दृष्टिगत होती है। जो पाठान्तर नया अर्थ उद्घाटित करते हैं या अर्थ की प्राचीन परम्परा का बोध कराते हैं, ऐसे पाठान्तरों को टिप्पण में उल्लिखित किया गया है। चूर्णि में विशेष शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, जो इतिहास-व-संस्कृति की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। उन चूर्णिगत अर्थों का मूलपाठ के साथ टिप्पण में विवरण दिया गया है।

अब तक के प्रायः सभी संस्करणों में टिप्पण आदि प्राकृत-संस्कृत में ही दिए जाने की परिपाटी देखने में आती है। इससे हिन्दी-भाषी पाठक उन टिप्पणों के आशय समझने से वंचित ही रह जाता है। हमारा दृष्टिकोण जागमगान व उसकी प्राचीन अर्थ-परम्परा से जन साधारण को परिचित कराने का रहा है, अतः प्रायः सभी टिप्पणों के साथ उनका हिन्दी-अनुवाद भी देने का प्रयत्न किया है। यह कार्य काफी श्रमसाध्य रहा, पर पाठकों को अधिक लाभ मिले इसलिए आवश्यक व उपयोगी श्रम भी किया है।

इसमें चार परिशिष्ट भी दिए गए हैं। प्रथम परिशिष्ट में 'जाव' शब्द से सूचित मूल सन्दर्भ वाले सूत्र तथा गायत्रि सूत्रों की सूची, द्वितीय में विशिष्ट शब्द-सूची तथा तृतीय परिशिष्ट में गायत्री की अकारादि सूची भी दी गयी है। चौथे परिशिष्ट में मुख्य रूप में प्रयुक्त सन्दर्भ ग्रन्थों की संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक सूची दी गयी है।

युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज का मार्गदर्शन, आगम अनुयोग प्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विद्वद्बरेण्य, श्रीयुत् शोभाचन्दजी भारिल की युक्ति पुरस्सर परिष्कारक दृष्टि आदि इस सम्पादन, विवेचन को सुन्दर, सुबोध तथा प्रामाणिक बनाने में उपयोगी रहे हैं। अतः उन सब का तथा प्राचीन मनीषी आचार्यों, सहयोगी ग्रन्थकारों, सम्पादकों आदि के प्रति पूर्ण विनम्रता के साथ कृतज्ञभाव व्यक्त करता हूँ।

इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सुन्दर रूप में शीघ्र सम्पन्न करने में मुनि श्री नेमिचन्दजी म का मार्गदर्शन तथा स्नेहपूर्ण सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा।

यद्यपि यह गुरुतर कार्य सुदीर्घ चिन्तन अध्ययन, तथा समय सापेक्ष है, फिर भी अहर्निश के सतत प्रयत्न व युवाचार्य श्री की उत्साहवर्धक प्रेरणाओं से मात्र चार मास में ही इसे सम्पन्न कर पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया है।

विश्वास है, अब तक के सभी संस्करणों से कुछ भिन्न, कुछ नवीन और काफी सरल व विरोध अर्थबोध प्रकट करने वाला सिद्ध होगा। सुज्ञ पाठक इसे सुरुचिपूर्वक पढ़ेंगे — इसी आशा के साथ।

— श्रीचन्द सराना 'सरस'

श्रीमान् जेठमलजी सा चोरडिया

[सक्षिप्त परिचय]

एक उक्ति प्रसिद्ध है - "ज्ञानस्य फल विरति" - ज्ञान का सुफल है - वैराग्य। वैसे ही एक सूक्ति है - "वित्तस्य फल वितरण" - धन का सुफल है - दान।

नागौर जिला तथा मेडता तहसील के अन्तर्गत चादावतों का नोखा एक छोटा किन्तु-सुरम्भ ग्राम है। इस ग्राम मे चोरडिया परिवार के घर अधिक हैं। चोथरा, ललवाणी आदि परिवार भी हैं। प्रायः सभी परिवार व्यापार-कुशल हैं।

चोरडिया परिवार के पूर्वजो मे श्री उदयचन्दजी पूर्व-पुरुष थे। उनके तीन पुत्र थे - श्री हरकचन्दजी, श्री राजमलजी व श्री चादमलजी। श्री हरकचन्दजी के पुत्र थे श्री गणेशमलजी एवं इनकी मातेश्वरी का नाम श्रीमती रूपीबाई था। श्री गणेशमलजी की धर्मपत्नी का नाम सुन्दरबाई था। आपके दस पुत्र एवं एक पुत्री हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं - श्री जोगीलालजी, श्री पारसमलजी, श्री अमरचन्दजी, श्री मदनलालजी, श्री सायरमलजी, श्री पुखराजजी, श्री जेठमलजी, श्री सम्पतराजजी, श्री मगलचन्दजी एवं श्री भूरमलजी। पुत्री का नाम लाडकवरबाई है।

श्रीमान् जेठमलजी सा सातवें नम्बर के पुत्र हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रेशमकवर है। आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदा सतत् अभिरुचि रखने वाले हैं। आप समाजसेवा, धार्मिक-उत्सव, दान आदि कार्यों में सदा अग्रसर रहते हैं।

आपका व्यवसायिक क्षेत्र बेंगलोर है। "महावीर ड्रग हाउस" के नाम से अंग्रेजी दवाइयों की बहुत बड़ी दुकान है। दक्षिण भारत में दवाइयों के वितरण मे इस दुकान का प्रथम नम्बर है। आप औषधि व्यावसायिक एसोसियेशन के जनरल सैक्रेट्री हैं। अखिल भारत औषधि व्यवसाय एसोसियेशन के आप सहमन्त्री हैं। आप बेंगलोर श्री सच के ट्रस्टी हैं एवं बेंगलौर युवक जैन परिषद् के अध्यक्ष हैं। बेंगलौर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष हैं।

आपके तीन पुत्र - श्री मरावीरचन्दजी, श्री प्रेमचन्दजी, श्री अशोकचन्दजी हैं तथा एक पुत्री - स्नेहलता है। सभी पुत्र ग्रेजुएट एवं सुयोग्य हैं। आपके कार्यभार को सम्भालने वाले हैं।

आपका समस्त परिवार आचार्य प्रबुध श्री जयमलजी म सा की सम्प्रदाय का अनुयायी है तथा स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री हजारिमलजी म सा, उप-प्रवर्तक स्वामीजी श्री ब्रजलालजी म सा, पूज्य युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी म सा एवं वर्तमान मे उप-प्रवर्तक श्री विनयमुनिजी म सा आदि मुनिराजों के प्रति पूर्ण निष्ठावान् भक्त हैं।

अध्यात्मयोगिनी, मालवज्योति, काश्मीरप्रचारिका महासतीजी श्री उमरावकुवरजी म सा "अर्चना" के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा है। पिछले ८-१० वर्षों से आप अधिकांश समय महासतीजी म सा की सेवा में ही व्यतीत करते हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाये तो आप अपने आप मे एक सस्था हैं।

श्री आगम प्रकाशन समिति की स्थापना से लेकर अद्यावधिपर्यन्त आपका योगदान रहा है। समय-समय पर अपने मार्गदर्शन से समिति की प्रवृत्तियों का विकास करने मे तत्पर रहे हैं और वर्तमान मे भी हैं। एतदर्थ हम आपका सधन्यवाद आभार मानते हैं।

भविष्य में भी आगमों के प्रकाशन तथा अन्य साहित्यिक कार्यों मे आपका सहयोग निरन्तर मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ -

ज्ञानचन्द विनायकिया
भत्री

श्री आगम प्रकाशन समिति

सदस्यो की नामावली

सदस्य का नाम	स्थान का नाम	पद
श्री सागरमलजी बैताला	इन्दोर	अध्यक्ष
श्री रत्नचन्दजी मोदी	व्यावर	कार्यवाहक अध्यक्ष
श्री धनराजजी विनायकिया	व्यावर	उपाध्यक्ष
श्री भयरलालजी गोठी	मद्रास	उपाध्यक्ष
श्री हुक्मीचन्दजी पारख	जोधपुर	उपाध्यक्ष
श्री दुलीचन्दजी चोरडिया	मद्रास	उपाध्यक्ष
श्री जसराजजी पारख	दुर्ग	उपाध्यक्ष
श्री जी सायरमलजी चोरडिया	मद्रास	महामंत्री
श्री ज्ञानचन्दजी विनायकिया	व्यावर	मन्त्री
श्री ज्ञानराजजी मूथा	पाली	मन्त्री
श्री प्रकाशचन्दजी चौपडा	व्यावर	सहमंत्री
श्री जवरीलालजी शिशोदिया	व्यावर	कोपाध्यक्ष
श्री आर प्रसन्नचन्दजी चोरडिया	मद्रास	कोपाध्यक्ष
श्री भाणकचन्दजी सचेती	जोधपुर	परामर्शदाता
श्री एस सायरमलजी चोरडिया	मद्रास	सदस्य
श्री मूलचन्दजी सुराणा	नागौर	सदस्य
श्री मोतीचन्दजी चोरडिया	मद्रास	सदस्य
श्री अमरचन्दजी मोदी	व्यावर	सदस्य
श्री किशनलालजी बैताला	मद्रास	सदस्य
श्री जतनराजजी मेहता	मेडता सिटी	सदस्य
श्री देवराजजी चोरडिया	मद्रास	सदस्य
श्री गौतमचन्दजी चोरडिया	मद्रास	सदस्य
श्री सुमेरमलजी मेडतिया	जोधपुर	सदस्य
श्री आसूलालजी योहरा	जोधपुर	सदस्य
श्री तेजराजजी भण्डारी	जोधपुर	सदस्य

प्रस्तावना

[प्रथम संस्करण से]

आगम का महत्त्व

जैन आगम साहित्य का प्राचीन भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। वह स्थूल अक्षर-देह से ही विशाल व व्यापक नहीं है अपितु ज्ञान और विज्ञान का, न्याय और नीति का, आचार और विचार का, धर्म और दर्शन का, अध्यात्म और अनुभव का अनुपम एवं अक्षय कोष है। यदि हम भारतीय-चिन्तन में से कुछ क्षणों के लिए जैन आगम-साहित्य को पृथक् करने की कल्पना करें तो भारतीय-साहित्य की जो आध्यात्मिक गरिमा तथा दिव्य और भव्य ज्ञान की घमक-दमक है, वह एक प्रकार से धुधली प्रतीत होगी और ऐसा परिज्ञात होगा कि हम बहुत बड़ी निधि से वंचित हो गये।

वैदिक परम्परा में जो स्थान वेदों का है, बौद्ध परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, पारसी धर्म में जो स्थान 'अवेस्ता' का है, ईसाई धर्म में जो स्थान बाइबिल का है, इस्लाम धर्म में जो स्थान कुरान का है, वही स्थान जैन परम्परा में आगम साहित्य का है। वेद अनेक श्रद्धियों के विमल विचारों का सकलन है, वे उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक क्रमशः भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध की वाणी और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आगम की परिभाषा

आगम शब्द की आचार्यों ने विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। आचार्य मलयगिरि का अभिमत है कि जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो ^१ वह आगम है। अन्य आचार्य का अभिमत है - जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह आगम है। ^२ भगवती ^३ अनुयोगद्वार ^४ और स्थानाङ्ग ^५ में आगम शब्द शास्त्र के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद हैं। आगम के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद किये हैं। ^६ उसमें 'महाभारत', 'रामायण' प्रभृति ग्रन्थों को लौकिक आगम में गिना है और आचार्य, सूत्रकृता प्रभृति आगमों को लोकोत्तर आगम कहा गया है।

जैन दृष्टि से जिन्होंने राग-द्वेष को जीत लिया है, वे जिन तीर्थंकर और सर्वज्ञ हैं, उनका तत्त्व-चिन्तन, उपदेश और उनके विमल-वाणी आगम है। उसमें वक्ता के साक्षात् दर्शन और वीतरागता के कारण दोष की किंचित् मात्र भी सम्भावना नहीं रहती और न पूर्वापर विरोध या युक्तिबोध ही होता है। आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक निर्युक्ति में लिखा है - "तप, नियम, ज्ञानरूप वृक्ष पर आरुढ होकर अनन्त ज्ञानी केवली भगवान् भव्य-आत्माओं के विबोध के लिए ज्ञान-कुसुमों की वृष्टि करते हैं। गणधर अपने बुद्धिपट में उन सभी कुसुमों को झेलकर प्रवचन-माला गूँथते हैं।"^७

१ (क) आवश्यक सूत्र मलयगिरि वृत्ति (ख) नन्दीसूत्र वृत्ति

२ आगम्यन्ते मर्यादायाऽवयवस्यन्तेऽर्था अनेनेत्यागम - रत्नाकरावतारिका वृत्ति।

३ भगवती सूत्र ५।३।१९२

४ अनुयोगद्वार सूत्र

५ स्थानाङ्ग सूत्र ३३८-२२८

६ (क) अनुयोगद्वार सूत्र - ४२, (ख) नन्दीसूत्र, सूत्र - ४०-४१ (ग) पुरुषार्थशास्त्र भाष्य, गाथा - ८८

७ आवश्यक निर्युक्ति गाथा ५८, ९०

तीर्थंकर भगवान् केवल अर्थ रूप ही उपदेश देते हैं और गणधर उसे सूत्रबद्ध अथवा ग्रन्थबद्ध करते हैं।^१ अर्थात्मक ग्रन्थ के प्रणेता तीर्थंकर हैं। आचार्य देववाचक ने इसीलिए आगमो को तीर्थंकर-प्रणीत कहा है।^२ प्रबुद्ध पाठकों को यह स्मरण रखना होगा कि आगम साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसका मूल कारण गणधरकृत होने से नहीं, किन्तु उसके अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर की वीतरगता और सर्वज्ञता के कारण है। गणधर केवल द्वादशांगी की रचना करते हैं किन्तु अगवाह्य आगमों की रचना स्थविर करते हैं।^३

आचार्य मलयगिरि आदि का अभिमत है कि गणधर तीर्थंकर के सन्मुख यह जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि तत्त्व क्या है? उत्तर में तीर्थंकर "उप्यन्नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा" इस त्रिपदी का प्रवचन करते हैं। त्रिपदी के आधार पर जिस आगम साहित्य का निर्माण होता है, वह आगम साहित्य अगप्रविष्ट के रूप में विश्रुत होता है और अवशेष जितनी भी रचनाएँ हैं, वे सभी अगवाह्य हैं।^४ द्वादशांगी त्रिपदी से उद्भूत है, इसीलिए वह गणधरकृत भी है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गणधरकृत होने से सभी रचनाएँ अग नहीं होतीं, त्रिपदी के अभाव में मुक्त व्याकरण से जो रचनाएँ की जाती हैं भले ही उन रचनाओं के निर्माता गणधर हो अथवा स्थविर हों वे अगवाह्य ही कहलायंगी।

स्थविर क चतुर्दशपूर्वी और दशपूर्वी ये दो भेद किये हैं, वे सूत्र और अर्थ की दृष्टि से अग साहित्य के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। वे जो कुछ भी रचना करते हैं या कहते हैं उसमें किञ्चित् मात्र भी विरोध नहीं होता।

आचार्य सषदासगणी का अभिमत है कि जो बात तीर्थंकर कह सकते हैं उन्को श्रुतकेवली भी उसी रूप में कह सकते हैं।^५ 'दोना' में इतना ही अन्तर है कि केवलज्ञानी सम्पूर्ण तत्त्व को प्रत्यक्षरूप से जानते हैं, तो श्रुतकेवली श्रुतज्ञान के द्वाप परोक्ष रूप से जानते हैं। उनके यचन इसलिए भी प्रामाणिक होते हैं कि वे नियमतः सम्यग्दृष्टि होते हैं।^६

अगप्रविष्ट अगवाह्य

जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने अगप्रविष्ट और अगवाह्य पर चिन्तन करते हुए लिखा है कि अगप्रविष्ट श्रुत वह है जो गणधर के द्वारा सूत्र रूप में बनाया हुआ हो, गणधर के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर तीर्थंकर के द्वारा समाधान किया हुआ हो और अगवाह्य-श्रुत वह है जो स्थविरकृत हो और गणधरों के जिज्ञासा प्रस्तुत किए बिना ही तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित हो।^७

समयायाग और अनुयोगद्वार में केवल द्वादशांगी का निरूपण हुआ है, पर देववाचक ने नन्दीसूत्र में अगप्रविष्ट और अगवाह्य ये दो भेद किये हैं। साथ ही अगवाह्य के आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त, कालिक और उत्क्रांतिक इन आगम साहित्य की शाखा व प्रशाखाओं का भी शब्दचित्र प्रस्तुत किया है।^८ उसके पश्चात्तर्ती साहित्य में अग-उवाच-मूल और छेद के रूप में आगमों का विभाग किया गया है। विशेष जिज्ञासुओं को मेरे द्वारा लिखित 'जैन आगम साहित्य मनन और भीमांसा'

१ (क) आवश्यक निर्मुक्ति गाथा-१९२ । (ख) धवला भाग-१ - पृष्ठ ६४ से ७२

२ नन्दीसूत्र-४०

३ (क) विशेषावश्यक भाष्य गा ५५८ (ख) बृहत्कल्पभाष्य-१४४ (ग) तत्त्वार्थभाष्य १-२०

(घ) सर्वार्थसिद्ध - १-२०

४ आवश्यक मलयगिरि वृत्ति पत्र ४८

५ बृहत्कल्पभाष्य गाथा ९६३ से ९६६

६ बृहत्कल्पभाष्य गाथा १३२

७ गणधर-धेरकय या आएसा मुक्क-वागरणजो वा ।

धुय-चलवियसजो वा अगाणगसु नाणत ॥ - विशेषावश्यक भाष्य गाथा ५५२

८ नन्दीसूत्र, सूत्र - ९ से ११९

ग्रन्थ अवलोकनार्थ नम्र सूचना है।

चाहे श्वेताम्बर परम्परा हो या दिगम्बर परम्परा हो, अगप्रविष्ट आगम साहित्य में द्वादशांगी का निरूपण किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं -

१ आचाराग	७ उपासकदशा
२ सूत्रकृताग	८ अन्तकृद्दशा
३ स्थानाग	९ अनुसरोपपातिकदशा
४ समवायाग	१० प्रश्नव्याकरण
५ व्याख्याप्रज्ञप्ति	११ विपाक
६ ज्ञाताधर्मकथा	१२ दृष्टिवाद

दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से अगसाहित्य विच्छिन्न हो चुका है, केवल दृष्टिवाद का कुछ अंश अवशेष है जो पट्खण्डागम के रूप में आज भी विद्यमान है। पर श्वेताम्बर दृष्टि से पूर्व साहित्य विच्छिन्न हो गया है, जो दृष्टिवाद का एक विभाग था। पूर्व साहित्य में से निर्युद्ध आगम आज भी विद्यमान हैं। जैसे आचारचूला ^१, दशवैकालिक ^२, निशीथ ^३, दशाश्रुतस्कन्ध ^४, बृहत्कल्प ^५, व्यवहार ^६, उत्तराध्ययन का परीपह अध्ययन ^७ आदि। दशवैकालिक के निर्युद्ध आचार्य शय्यम्भव हैं और शेष आगमों के निर्युद्ध भद्रबाहु स्वामी हैं जो श्रुतकेवली के रूप में विश्रुत हैं। आगम विच्छिन्न होने का मूल कारण भगवान् महावीर के पश्चात् होने वाले दुष्काल आदि रहे हैं, क्योंकि उस समय आगम लेखन की परम्परा नहीं थी। आगम लेखन को दोषरूप माना जाता था। वर्तमान में जो आगम पुस्तक रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, उसका सम्पूर्ण श्रेय देवद्विगुणी क्षमाश्रमण को है, जिनका समय वीर निर्वाण की दशवीं शताब्दी है।

आचाराग का महत्त्व

अग साहित्य में आचाराग का सर्वप्रथम स्थान है। क्योंकि सच-व्यवस्था में सर्वप्रथम आचार की व्यवस्था आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्रमण-जीवन की साधना का जो मार्मिक विवेचन आचाराग में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। आचाराग निर्युक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट कहा है - मुक्ति का अव्याबाध सुख सम्प्राप्त करने का मूल आचार है। अगो का सारतत्त्व आचार में रहा हुआ है। मोक्ष का साक्षात् कारण होने से आचार सम्पूर्ण प्रवचन की आधारशिला है।

एक जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, अग सूत्रों का सार आचार है तो आचार का सार क्या है? आचार्य ने समाधान की भाषा में कहा - आचार का सार अनुयोगार्थ है, अनुयोग का सार प्ररूपणा है। प्ररूपणा का सार सम्यक् चरित्र और सम्यक् चरित्र का सार निर्वाण है, निर्वाण का सार अव्याबाध सुख है।^६ इस प्रकार आचार मुक्तिमहल में प्रवेश करने का भव्य द्वार है। उससे आत्मा पर लगा हुआ अनन्त काल का कर्म-मल छट जाता है।

- १ आचाराग वृत्ति-२९० २ दशवैकालिक निर्युक्ति गाथा १६ से १८
- ३ (क) निशीथभाष्य- ६५०० (ख) पचकल्पचूर्णी पत्र-१
- ४ दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति गाथा-१, पत्र-१ ५ पचकल्पभाष्य गाथा-११
- ६ दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति गाथा-१, पत्र-१
- ७ उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा ६९
- ८ अगाण कि सारो ? आपारो तस्स हवइ कि सारो ?
अणुओगात्थो सारो, तस्स वि य परूवणा सारो ॥
-सारो परूवणाए चरण तस्स वि य होइ निव्याण ।
निव्याणस्स उ सारो अव्याबाह जिणायिति ॥ - आचाराग निर्युक्ति-गा १६/१७

तीर्थंकर प्रभु तीर्थ-प्रवर्तन के प्रारम्भ में आचाराग के अर्थ का प्ररूपण करते हैं और गणधर उसी क्रम से सूत्र की सरचना करते हैं। अतः अतीत काल में प्रस्तुत आगम का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता था। आचाराग का अध्ययन किये बिना सूत्रकृताग प्रभृति आगम साहित्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता था।^१ जिनदास महत्तर ने लिखा है - आचाराग का अध्ययन करने के बाद ही धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, और द्रव्यानुयोग पढना चाहिए।^२ यदि कोई साधक आचाराग को बिना पढ़े अन्य आगम-साहित्य का अध्ययन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है।^३ व्यवहारभाष्य में वर्णन है कि आचाराग के शस्त्र-परिज्ञा अध्ययन से नवदीक्षित श्रमण की उपस्थापना की जाती थी और उसके अध्ययन से ही श्रमण भिक्षा लाने के लिए योग्य बनता था।^४ आचाराग का अध्ययन किये बिना कोई भी श्रमण आचार्य जैसे गौरव-गरिमायुक्त पद को प्राप्त नहीं कर सकता था।^५ गणि बनने के लिए आचारधर होना आवश्यक है, आचाराग को जैन दर्शन का वेद माना है। भद्रबाहु आदि ने आचाराग के महत्त्व के सम्बन्ध में जो अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं वे आचाराग की गौरव-गरिमा का दिग्दर्शन हैं।

आचाराग की प्राथमिकता

प्राचीन प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट है कि द्वादशांगी में आचाराग प्रथम है, पर वह रचना की दृष्टि से प्रथम है या स्थापना की दृष्टि से, इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। नन्दी चूर्णी में आचार्य जिनदास गणी महत्तर ने सूचित किया है कि जब तीर्थंकर भगवान् तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उस समय वे पूर्वगत सूत्र का अर्थ सर्वप्रथम करते हैं। एतदर्थ ही वह पूर्व कहलाता है। किन्तु जब सूत्र की रचना करते हैं तो 'आचाराग-सूत्रकृताग' आदि आगमों की रचना करते हैं और उसी तरह वे स्थापना भी करते हैं। अतः अर्थ की दृष्टि से पूर्व सर्वप्रथम हैं, किन्तु सूत्र-रचना और स्थापना की दृष्टि से आचाराग सर्वप्रथम है।^६ इसका समर्थन आचार्य हरिभद्र^७ तथा आचार्य अभयदेव ने भी किया है।^८

आचाराग चूर्णी में लिखा है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे आचाराग का अर्थ सर्वप्रथम कहते हैं और उसके बाद ग्यारह अंगों का अर्थ कहते हैं और उसी क्रम से गणधर भी सूत्र की रचना कहते हैं।^९

आचार्य शीलालङ्कार भी यही अभिमत है कि तीर्थंकर आचाराग के अर्थ का प्ररूपण ही सर्वप्रथम करते हैं और गणधर भी उसी क्रम से स्थापना करते हैं।^{१०} समवायागवृत्ति में आचार्य अभयदेव ने यह भी लिखा है कि आचाराग-सूत्र स्थापना की दृष्टि से प्रथम है किन्तु रचना की दृष्टि से वह बारहवाँ है।^{११}

१ निशीथ चूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२

२ निशीथ चूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२

३ निशीथ १६-१

४ व्यवहार भाष्य ३। १७४-१७५

५ आचारम्मि अहीए ज नाओ होइ समणधम्मो ठ ।

तम्हा आपारधरो, भणइ पढम गणिट्ठाण ॥ - आचाराग निर्युक्ति गाथा १०

६ आचाराग निर्युक्ति, गाथा ८

७ (क) नन्दी सूत्र वृत्ति पृष्ठ ८८

(ख) नन्दी सूत्र चूर्णी, पृष्ठ ७५

८ समवायाग वृत्ति, पृष्ठ १३०-१३१

९ सव्ये तित्थएण पि आचारस अथ पढम आइक्खन्ति, तणे सेसगाण एकारसण् अगाण ताएअ्येव परिवादीए गणएण पि सुत गमथि । इमाणि पढममगति किं निमित्त आपारो पढम ठवियो । - आचाराग चूर्णी

१० आचाराग वृत्ति पृष्ठ ६

११ समवायाग वृत्ति, पृष्ठ १०१

पूर्व साहित्य से अग निर्यूढ हैं इस दृष्टि से आचाराग को स्थापना की दृष्टि से प्रथम माना है पर रचनाक्रम की दृष्टि से नहीं। आचार्य हेमचन्द्र^१ और गुणचन्द्र^२ ने, जिन्होंने भगवान् महावीर के जीवन की पवित्र गाथाएँ अंकित की हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान् महावीर ने गौतम प्रभृति गणधरो को सर्वप्रथम त्रिपदी का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने त्रिपदी से प्रथम चौदह पूर्वों की रचना की और उस के बाद द्वादशागी की रचना की।

यह सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि अगो से पहले पूर्वों की रचना हुई तो द्वादशागी की रचना में आचाराग का प्रथम स्थान किस प्रकार है? समाधान है, पूर्वों की रचना प्रथम होने पर भी आचाराग का द्वादशागी के क्रम में प्रथम स्थान मानने पर बाधा नहीं आती है। कारण है कि बारहवाँ अग दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद के परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग, चूलिका ये पाँच विभाग हैं। उसमें से एक विभाग पूर्व है।^३ सर्वप्रथम गणधरो ने पूर्वों की रचना की, पर बारहव अग दृष्टिवाद का बहुत बड़े हिस्से का ग्रन्थन तो आचाराग आदि के क्रम से बारहवें स्थान पर ही हुआ है। ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि दृष्टिवाद का कथन सर्वप्रथम किया हो, इसलिए निर्युक्तिकार का यह कथन कि आचाराग रचना व स्थापना की दृष्टि से प्रथम है, युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

आचाराग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए चूर्णिकार^४ और वृत्तिकार^५ ने लिखा है कि अतीत काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी ने सर्वप्रथम आचाराग का उपदेश दिया, वर्तमान में जो तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में विराजित हैं वे भी सर्वप्रथम आचाराग का ही उपदेश देते हैं और भविष्यकाल में जितने भी तीर्थंकर होंगे वे भी सर्वप्रथम आचाराग का ही उपदेश देंगे।

आचाराग को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण यह है कि सध-व्यवस्था की दृष्टि से आचार-सहिता की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। जब तक आचार-सहिता की स्पष्ट रूपरेखा न हो वहाँ तक सम्यक् प्रकार से आचार का पालन नहीं किया जा सकता। अतः किसी का भी आचाराग की प्राथमिकता के सम्बन्ध में विरोध नहीं है। यहाँ तक कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं ने अग साहित्य में आचाराग को सर्वप्रथम स्थान दिया है। आचाराग में विचारों के ऐसे मोती पिरोये गये हैं जो प्रबुद्ध पाठकों के दिल लुभाते हैं, मन को मोहते हैं। यही कारण है कि सक्षिप्त शैली में लिखित सूत्रों का अर्थ रूपी शरीर विरुद्ध है, जब हम आचाराग के व्याख्या-साहित्य को पढ़ते हैं तो स्पष्ट परिज्ञात होता है कि सूत्रीय शब्दयिन्दु में अर्थ-सिन्धु समाया हुआ है। एक-एक सूत्र पर, और एक-एक शब्द पर विस्तार से उहापोह किया गया है। इतना चिन्तन किया गया है, कि ज्ञान की निर्मल गंगा बहती हुई प्रतीत होती है। श्रमणाचार का सूक्ष्म विवेचन और इतना स्पष्ट चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने कहा है "यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् क्वचित्" आध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं है। आचाराग में बाह्य और आभ्यन्तर इन दोनों प्रकार के आचार का गहराई से विश्लेषण किया गया है।

आचाराग का विषय

पूर्व पक्षियों में यह बताया है कि आचाराग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय "आचार" है। समवायाग^६ और नन्दीसूत्र^७ में आये हुए विषय का संक्षेप में निरूपण इस प्रकार है -

- १ त्रिपष्ठि० १०।५। १६५
- २ महावीरचरिय ८/२५७ श्री गुणचन्द्राचार्य
- ३ अभिधान चिन्तामणि १६० ४ आचाराग चूर्णो पृष्ठ ३
- ५ आचाराग शीलाक वृत्ति, पृष्ठ ६
- ६ समवायाग प्रकीर्णक, समवाय सूत्र ८९
- ७ नन्दीसूत्र, सूत्र ८०

आचार-गोचर, विनय, वैनयिक (विनय का फल), उचिततासन, शिष्यणासन और शयितासन, गमन, चक्रमण, अशन आदि की मात्रा, स्वाध्याय प्रभृति में योग नियुञ्जन, भाषा समिति, गुप्ति, शय्या, उपधि, भक्तपान, उद्गम-उत्थान, एषणा प्रभृति की शुद्धि, शुद्धाशुद्ध के ग्रहण का विवेक, व्रत, नियम, तप, उपधान आदि।

आचाराग-निर्युक्ति मे^१ आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययनों का सार संक्षेप में इस प्रकार है -

(१) जीव-सयम, जीवो के अस्तित्व का प्रतिपादन और उसकी हिंसा का परित्याग।

(२) किन कार्यों के करने से जीव कर्मों से आवद्ध होता है और किस प्रकार की साधना करने से जीव कर्मों से मुक्त होता है।

(३) श्रमण को अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्ग समुपस्थित होने पर सदा समभाव में रहकर उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए।

(४) दूसरे साधका के पास अणिमा, गणिमा, लघिमा आदि लब्धियों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को निहार कर साधक सम्यक्त्व से विचलित न हो।

(५) इस विराट् विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे निस्सार हैं, केवल सम्यक्त्व रह ही सार रूप है। उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे।

(६) सद्गुणों को प्राप्त करने के पश्चात् श्रमणों को किसी भी पदार्थ में आसक्त बन कर नहीं रहना चाहिए।

(७) सयम-साधना करते समय यदि मोह-जन्य उपसर्ग उपस्थित हो तो उन्हें सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिए। पर साधना से विचलित नहीं होना चाहिए।

(८) सम्पूर्ण गुणों से युक्त अन्तःक्रिया की सम्यक् प्रकार से आराधना करनी चाहिए।

(९) जो उक्लृष्ट-सयम-साधना, तप-आराधना भगवान् महावीर ने की, उसका प्रतिपादन किया गया है।

आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध में नौ अध्याय हैं। चार घूलिकाओं से युक्त द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सोलह अध्ययन हैं, इस तरह कुल पच्चीस अध्ययन हैं। आचाराग निर्युक्ति में जो अध्ययनों का क्रम निर्दिष्ट है, वह समवायाग के अध्ययन-क्रम से पृथक्ता लिए हुए हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययनों का क्रम इस प्रकार है -

आचाराग निर्युक्ति ^१	समवायाग ^२
१ सत्यपरिण्णा	१ सत्यपरिण्णा
२ लोकाविजय	२ लोकाविजय
३ सीओसणिज्ज	३ सीओसणिज्ज
४ सम्मत्त	४ सम्मत्त
५ लोमसार	५ आर्यती
६ धुत	६ धुत
७ महापरिण्णा	७ विमोहायण
८ विमोक्ख	८ उवहाणसुय
९ उवहाणसुय	९ महापरिण्णा

१ आचाराग निर्युक्ति गाथा ३३, ३४

२ आचाराग निर्युक्ति गाथा-३१, ३२ पृष्ठ ९

३ समवायाग सूत्र प्रकीर्णक, समवाय सूत्र-८९

आचार्य उमास्वाति ने प्रशमरतिप्रकरण में समवायाग के क्रम का ही अनुसरण किया है। पाँचवें अध्ययन के दो नाम प्राप्त होते हैं—लोकसार और आवृत्ति। आचाराग-वृत्ति से यह परिज्ञात होता है कि उन्हें ये दोनों नाम मान्य थे।^१ आचाराग निर्युक्ति में महापरिज्ञा अध्ययन को सातवा अध्ययन माना है।^२ और चूर्णिकार तथा वृत्तिकार इन दोनों ने भी आचाराग निर्युक्ति के मत को मान्य किया है।^३ परन्तु स्थानाग^४ समवायाग^५ और प्रशमरतिप्रकरण^६ में महापरिज्ञा अध्ययन को सातवा न मानकर नवम अध्ययन माना है।

आवश्यकनिर्युक्ति तथा प्रभावकचरित आदि ग्रन्थों के आधार से यह स्पष्ट है कि वज्रस्वामी ने महापरिज्ञा अध्ययन से ही आकाशगामिनीविद्या प्राप्त की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वज्रस्वामी के समय तक महापरिज्ञा अध्ययन विद्यमान था। किन्तु आचाराग वृत्तिकार के समय महापरिज्ञा अध्ययन नहीं था। विज्ञो का अभिमत है कि चूर्णिकार के समय महापरिज्ञा अध्ययन अवश्य रहा होगा पर उसके पठन-पाठन का क्रम बन्द कर दिया गया होगा।

आचाराग निर्युक्ति के आठवें अध्ययन का नाम “विमोक्षो” है तो समवायाग में उसका नाम “विमोहायतन” है। आचाराग में चार स्थलों पर “विमोहायतन” शब्द व्यवहृत हुआ है। जिससे प्रस्तुत अध्ययन का नाम “विमोहायतन” रखा है या विमोक्ष की चर्चा होने से विमोक्ष कहा गय हो।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध में चार चूलाये हैं उनमें प्रथम और द्वितीय चूला में सात-सात अध्ययन हैं, तृतीय और चतुर्थ चूला में एक-एक अध्ययन है। चूर्णिकार की दृष्टि से रूक्सत्तिक्कय यह द्वितीय चूला का चतुर्थ अध्ययन है, और सदसत्तिक्कय यह पाँचवाँ अध्ययन है।

आचाराग सूत्र की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में और आचाराग की शीलाकवृत्ति में तथा प्रशमरति ग्रन्थ में सदसत्तिक्कय के पश्चात् रूक्सत्तिक्कय, इस प्रकार का क्रम सम्प्राप्त होता है।

गोमटसार, धवला, जयधवला, अगपण्णति तत्त्वार्थराजवर्तिक आदि दिगम्बर परम्परा के मननीय ग्रन्थों में आचाराग का जो परिचय प्रदान किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि आचाराग में मन-वचन, काया, भिक्षा, ईर्या, उरसर्ग, शयनासन और विनय इन आठ प्रकार की शुद्धियों के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में पूर्ण रूप से यह वर्णन प्राप्त होता है।

आचाराग का यद्ग्रमाण

आचारागनिर्युक्ति^१ हारिभद्राया नन्दीवृत्ति^२ नन्दीसूत्रचूर्णि^३ और आचार्य अभयदेव की समवायागवृत्ति^४ में आचाराग सूत्र का परिमाण १८ हजार पद निर्दिष्ट है। पर, प्रश्न यह है कि पद क्या है? जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण^५ ने पद के स्वरूप पर

-
- १ आचाराग वृत्ति पृष्ठ १९६
 - २ आचाराग निर्युक्ति गाथा ३१-३० पृष्ठ ९
 - ३ आचाराग चूर्णि
 - ४ स्थानाग सूत्र ९
 - ५ समवायाग सूत्र ८९
 - ६ प्रशमरति प्रकरण ११४-११७
 - ७ आचाराग निर्युक्ति गाथा ११
 - ८ हारिभद्राया नन्दीवृत्ति पृष्ठ ७६
 - ९ नन्दीसूत्र चूर्णी पृष्ठ ३२
 - १० समवायाग वृत्ति पृष्ठ १०८
 - ११ विशेषावश्यक भाष्य गाथा १००३ पृष्ठ ४८-६७

चिन्तन करते हुए लिखा है कि पद अर्थ का वाचक और द्योतक है। बैठना, बोलना, अश्व, वृक्ष आदि पद वाचक कहलाते हैं। प्र, परि, च, वा आदि अव्यय पदों को द्योतक कहा जाता है। पद के नामिक, नैपातिक, औपसगिक, आख्यातिक और मिश्र आदि प्रकार हैं। अनुयोगद्वार वृत्ति 'दशवैकालिक अगस्त्यसिंह चूर्णी' 'दशवैकालिक हारिभद्रोपावृत्ति' 'आचारण शीलाक वृत्ति' में उदाहरण सहित पद का स्वरूप प्रतिपादित किया है। आचार्य देवेन्द्रसूरि ने 'पद की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'अर्थसमाप्ति का नाम पद है।' पर आचारण आदि में अठारह हजार पद बताये गए हैं। किन्तु पद के परिमाण के सम्बन्ध में परम्परा का अभाव होने से पद का सही स्वरूप जानना कठिन है। प्राचीन टीकाकारों ने भी स्पष्ट रूप से कोई समाधान नहीं किया है।

जयधवला में प्रमाणपद, अर्थपद और मध्यमपद, ये तीन प्रकार बताये हैं। आठ अक्षरों वाला प्रमाण पद है। चार प्रमाण पदों का एक श्लोक या गाथा होती है। जितने अक्षरों से अर्थ का बोध हो वह अर्थपद है। १६३४८३०७८८८ अक्षरों वाला मध्यम पद कहलाता है। जयधवला का अनुसरण ही धवला, गोम्पटसार, अंगपण्णती में हुआ है। प्रस्तुत दृष्टि से आचारण के अठारह हजार पदों के अक्षरों की संख्या की परिगणना २९४ २६९ ५४१ १९८ ४००० होती है। और अठारह हजार पदों के श्लोकों की संख्या ९१९ ५९२ २३११ ८७००० बताई गई है।

यह एक प्ललन्त सत्य है कि जो पद-परिमाण प्रतिपादित किया गया है उस में कालक्रम की दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में जो आचारण उपलब्ध है उसमें कितनी ही प्रतियों में दो हजार छ सौ चमालीस श्लोक प्राप्त होते हैं तो कितनी ही प्रतियों में दो हजार चार सौ चौपन, तो कितनी प्रतियों में दो हजार पाच सौ चौपन भी मिलते हैं। यदि हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करें तो सूर्य के उजाले की भाँति यह ज्ञात हुये बिना नहीं रहेगा कि जैन आगम-साहित्य के साथ ही यह बात नहीं हुई है किन्तु 'बौद्ध त्रिपिटक-मण्डपनिकाय, दीपनिकाय, समुक्क निकाय' में जो सूत्र संख्या बताई गई है वह भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वही बात वैदिक-परम्परा मान्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् और पुराण-साहित्य के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मैं चाहूँगा कि आगम के मूर्धन्य मनीषी गण इस सम्बन्ध में प्रमाण पुरस्सर तर्कयुक्त समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करें।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि समवायाग और नन्दी सूत्र में आचारण की जो अठारह हजार पद-संख्या बताई है वह केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध के नव ब्रह्मचर्य अध्ययनों की है, यह बात आचार्य भद्रबाहु और अभयदेवसूरि ने पूर्ण रूप से स्पष्ट की है। यह हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं कि महापरिनिर्वाण अध्ययन चूर्णिकार के पश्चात् विच्छिन्न हो गया है। यह सत्य है कि आचार्य शीलाक के पहले उसका विच्छेद हुआ है। ऐसी अनुश्रुति है कि महापरिनिर्वाण अध्ययन में ऐसे अनेक चामत्कारिक मन्त्र आदि विद्यार्थी हैं जिसके कारण गम्भीर पात्र के अभाव में उसका पठन-पाठन बन्द कर दिया गया। पर, प्रस्तुत अनुश्रुति के पीछे ऐतिहासिक प्रचल-प्रमाण का अभाव है। निरुक्तिकार का ऐसा अभिमत है कि आचार-चूला के सातों अध्ययन महापरिनिर्वाण के सात उद्देश्यों से निर्यूद्ध किये गये हैं।^१ इससे यह स्पष्ट है कि महापरिनिर्वाण में जिन विषयों पर चिन्तन किया गया उन्हीं विषयों पर सातों अध्ययनों में चिन्तन-निर्यूद्ध किया गया हो। मनीषियों का ऐसा भी मानना है कि महापरिनिर्वाण से उद्भूत सातों अध्ययन पठन-पाठन में व्यवहृत होने लगे तब महापरिनिर्वाण अध्ययन का पठन-पाठन बन्द हो गया होगा अथवा उसके अध्ययन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाने लगी होगी। जिससे यह विच्छिन्न हुआ।

- १ अनुयोगद्वार वृत्ति पृष्ठ २४३-२४४
- २ दशवैकालिक अगस्त्यसिंह चूर्णी, पृष्ठ ९
- ३ दशवैकालिक हारिभद्रोपावृत्ति १।१
- ४ आचारण शीलाकवृत्ति १।१
- ५ कर्मग्रन्थ - प्रथम कर्मग्रन्थ गाथा ७
- ६ आचारण निरुक्ति गाथा-२९०

आचाराग के नाम

आचाराग नियुक्ति में आचाराग के दस पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं * -

- १ आचार - यह आचरणीय का प्रतिपादन करने वाला है, एतदर्थ आचार है।
- २ आचाल - यह निविड बंध को आचालित (चलित) करता है, अत आचाल है।
- ३ आगाल - चेतना को सम धरातल में अवस्थित करता है, अत आगाल है।
- ४ आगर - यह आत्मिक-शुद्धि के रत्नों को पैदा करने वाला है, अत आगर है।
- ५ आसास - यह सप्रस्त चेतना को आश्वासन प्रदान करने में सक्षम है, अत आशास है।
- ६ आयरिस - इसमें इतिकर्तव्यता का स्वरूप देख सकते हैं, अत यह आदर्श है।
- ७ अङ्ग - यह अन्तस्तल में अहिंसा आदि जो भाव रहे हुए हैं, उनको व्यक्त करता है, अत अङ्ग है।
- ८ आङ्गण - प्रस्तुत आगम में आचीर्ण धर्म का निरूपण किया गया है, अत आचीर्ण है।
- ९ आज्ञा - इससे ज्ञान आदि आचारों की प्रसूति होती है, अत आज्ञाति है।
- १० आमोक्ष - बन्धन-मुक्ति का यह साधन है, अत आमोक्ष है।

नियुक्तिकार भद्रबाहु ने * लिखा है कि शिष्यों के अनुग्रहार्थ श्रमणाचार के गुरुतम रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए आचाराग की चूलाओं का आचार में से निर्व्यूहण किया गया है। किस-किस अध्ययन को कहाँ-कहाँ से निर्व्यूहण किया गया है उसका उल्लेख आचाराग चूर्णी में * भी और आचाराग वृत्ति * में भी प्राप्त होता है। वह तालिका इस प्रकार है -

निर्व्यूहण-स्थल आचाराग

निर्व्यूह अध्ययन आचारचूला

अध्ययन	उद्देशक	अध्ययन
२	५	१, २, ५, ६, ७
८	२	१, २, ५, ६, ७
५	४	३
६	५	४
७	१-७	१८-४
१		१५
६	२-४	१६

प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय वस्तु का आचार नामक बीसवाँ प्राप्ता।

आचार-प्रकल्प (निशीथ)

आचाराग नियुक्ति में केवल निर्व्यूहण स्थल के अध्ययन और उद्देशकों का संकेत किया है। कहाँ-कहाँ पर चूर्णिकार* और वृत्तिकार * ने निर्व्यूहण सूत्रों का भी संकेत किया है।

- १ आचाराग नियुक्ति गाथा ७
- २ आचाराग नियुक्ति गाथा ७ से १० तक
- ३ आचाराग चूर्णी सूत्र ८७, ८८, ८९, १०२ १६२, १९६, २४०
- ४ आचाराग वृत्ति पृष्ठ ३१९ से ३२०
- ५ जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२ टिप्पण १
- ६ जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२ टिप्पण २

निर्युक्ति, चूर्णि और वृत्ति में जिन निर्देशों का सूचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि आचार-चूला आचाराग से उद्धृत नहीं है अपितु आचाराग के अति सक्षिप्त पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रस्तुत तथ्य की पुष्टि आचाराग निर्युक्ति से भी होती है।^१ आचाराग में जो अग्र शब्द आया है वह वहाँ पर उपकाराग के अर्थ में है। आचाराग चूर्णि में उपकाराग का अर्थ पूर्वोक्त का विस्तार और अनुक्त का प्रतिपादन करने वाला होता है। आचाराग में आचाराग के जिस अर्थ का प्रतिपादन है, उस अर्थ का उसमें विस्तार तो है ही, साथ ही उसमें अप्रतिपादित अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए उसको आचार में प्रथम स्थान दिया गया है।

आचाराग के रचयिता

आचाराग के प्रथम वाक्य से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर महावीर थे और सूत्र के रचयिता पचम गणधर सुधर्मा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान् अर्थ रूप में जय देशना प्रदान करते हैं तो प्रत्येक गणधर अपनी भाषा में सूत्रों का निर्माण करते हैं। भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर थे और नौ गण थे। ग्यारह गणधरों में आठव और नौवें तथा दशवे और ग्यारहवे गणधरों की वाचनायें सम्मिलित थीं, जिस के कारण नौ गण कहलाये। भगवान् महावीर के समय इन्द्रभूति और सुधर्मा को छोड़कर शेष गणधरों का निर्वाण हो चुका था। भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। जिसके कारण वर्तमान में जो अग-साहित्य उपलब्ध है वह सुधर्मा स्वामी की देन है।

आचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम आचार या ब्रह्मचर्य तथा नव ब्रह्मचर्य के नाम उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य नाम तो है ही। किन्तु नौ अध्ययन होने से नव ब्रह्मचर्य के नाम से भी यह प्रथम श्रुतस्कन्ध प्रसिद्ध है। विज्ञों की यह स्पष्ट मान्यता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध सुधर्मा स्वामी द्वारा रचित ही है किन्तु द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता के सम्बन्ध में उनका कहना है कि वह स्थविरकृत है।^२ स्थविर का अर्थ चूर्णिकार ने गणधर किया है^३ और आचार्य शीलाक ने चतुर्दशपूर्वविद् किया है।^४ किन्तु स्थविर का नाम ठप्पिखित नहीं है। यह माना जाता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध के गम्भीर रहस्यो को स्पष्ट करने के लिए भद्रबाहु स्वामी ने आचाराग का अर्थ आचाराग में प्रविभक्त किया।

सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि पाचो चूलाओं के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग व्यक्ति हैं? क्योंकि आचाराग निर्युक्ति में स्थविर शब्द का प्रयोग बहुवचन में हुआ है^५ जिससे यह ज्ञात होता है कि उसके रचयिता अनेक व्यक्ति होने चाहिये। समाधान है कि 'स्थविर' शब्द का बहुवचन में जो प्रयोग हुआ है वह सम्मान का प्रतीक है। पाँचों की चूलाओं के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं।

आचाराग चूर्णि में वर्णन है कि स्थूलिभद्र की बहन साध्वी यक्षा महाविदेह-क्षेत्र में भगवान् सीमधर स्वामी के दर्शनार्थ गयी थीं। सौंदर्य के समय भगवान् ने उसे भावना और विमुक्ति से दो अध्ययन दिये^६। आचार्य हेमचन्द्र ने^७ परिशिष्ट पर्व में यक्षा साध्वी के प्रसंग का चित्रण करते हुए लिखा है कि भगवान् सीमधर ने भावना और विमुक्ति, रतिवाक्या (रतिकल्प) और विविक्तचर्या के चार अध्ययन प्रदान किये। सध ने दो अध्ययन आचाराग की तीसरी और चौथी चूलिका के रूप में और अन्तिम

- १ आचाराग निर्युक्ति गाथा २८६
- २ आचाराग निर्युक्ति गाथा २८७
- ३ आचाराग चूर्णि, पृष्ठ ३२६
- ४ आचाराग वृत्ति, पत्र २९०
- ५ आचाराग निर्युक्ति, गाथा २८७
- ६ आचाराग चूर्णि, पृष्ठ १८८
- ७ परिशिष्ट पर्व - ९। ९७-१०० पृष्ठ-९०

दो अध्ययन दशवैकालिक चूलिका के रूप में स्थापित किये। आवश्यक चूर्णि म दो अध्ययनों का वर्णन है - तो परिशिष्टपर्व में चार अध्ययनों का उल्लेख है। आचार्य हेमचन्द्र ने दो अध्ययनों का समर्थन किस आधार से किया है? आचाराग-निर्युक्ति और दशवैकालिक-निर्युक्ति में प्रस्तुत घटना का कोई संकेत नहीं है। फिर वह आवश्यक चूर्णि में किस प्रकार आ गयी यह शोधार्थी के लिए अन्वेषणीय है।

कितने ही निष्ठावान् विज्ञो का अभिमत है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता गणधर सुधर्मा ही हैं क्योंकि समवायाग और नन्दी में आचाराग का परिचय है। उससे यह स्पष्ट है कि वह परिशिष्ट के रूप में बाद में जोड़ा हुआ नहीं है।

निर्युक्तिकार ने जो आचाराग का पद-परिमाण बताया है वह केवल प्रथम श्रुतस्कन्ध का है। पाच चूलाओं सहित आचाराग की पद संख्या बहुत अधिक है। निर्युक्तिकार के प्रस्तुत कथन का समर्थन नन्दी चूर्णि और समवायाग वृत्ति में किया गया है। पर एक प्वलन्त प्रश्न यह है कि आचाराग के समान अन्य आगमों में भी दो श्रुतस्कन्ध हैं पर उन आगमों में प्रथम श्रुतस्कन्ध की और द्वितीय श्रुतस्कन्ध की पद-संख्या कहीं पर भी अलग-अलग नहीं बतायी है। केवल आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का पद-परिमाण किस आधार से दिया है, इस सम्बन्ध में निर्युक्तिकार व चूर्णिकार तथा वृत्तिकार मौन हैं। ध्वला और अगपण्णत्ति जो दिगम्बर परम्परा के माननीय ग्रन्थ हैं, इनमें आचाराग की पद-संख्या भी श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह अठारह हजार बतायी है। उन्होंने जिन विषयों का निरूपण किया है वे द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रतिपादित विषयों के साथ पूर्ण रूप से मिलते हैं।

समवायाग और नन्दी में, दृष्टिवाद में चौदह पूर्वों में चार पूर्वों के अतिरिक्त किसी भी अग की चूलिकाएँ नहीं बतायी हैं। जबकि प्रत्येक अग के श्रुतस्कन्ध, अध्ययन, उद्देशक, पद और अक्षरों तक की संख्या का निरूपण है। वहाँ पर चार पूर्वों की चूलिकाएँ बतायी हैं किन्तु आचाराग की चूलिकाओं का निर्देश नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चार पूर्वों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आगम की चूलिकाएँ नहीं थीं।

आचाराग और आचार प्रकल्प ये दोनों एक नहीं हैं। क्योंकि आचाराग कहीं से भी निर्युद्ध नहीं किया गया है, जबकि आचार-प्रकल्प प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु आचार-नामक बीसवें प्राभृत से उद्धृत है। यद्यपि निर्युक्ति, चूर्णि और वृत्ति में स्पष्ट रूप से आयी है और यह बहुत ही स्पष्ट है कि साध्व्याचार के लिए महान उपयोगी होने से चूला न होने पर भी चूला के रूप में उसे स्थान दिया गया है। समवायाग-सूत्र में "आचारस्स भगवओ सचूलियागस्स" यह पाठ आता है। संभव है पाठ में चूलिका शब्द का प्रयोग होने के कारण सन्देह-प्रद स्थिति उत्पन्न हुई हो। जिससे पद संख्या और चूलिका के सम्बन्ध में आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रूप में आचाराग से भिन्न आचाराग की चूलिकाएँ आचाराग और आचाराग का परिशिष्ट मानने की निर्युक्तिकार आदि को कल्पना करनी पड़ी हो।

यह स्पष्ट है कि आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा बिल्कुल पृथक् है, जिसके कारण चिन्तकों में यह धारणा बनी हुई है कि दोनों के रचयिता पृथक्-पृथक् व्यक्ति हैं। पर आगम के प्रति जो अत्यन्त निष्ठावान् हैं, उनका अभिमत है कि दोनों श्रुतस्कन्धों के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में तात्त्विक-विश्लेषण की प्रधानता होने से सूत्र-शैली में उसकी रचना की गयी है। जिसके कारण उसके भाव-भाषा और शैली में क्लृप्ता आयी है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में साधना रहस्य की व्याख्यात्मक दृष्टि से समझाया गया है, इसलिए उसकी शैली बहुत ही सुगम और सरल रखी गयी है। आधुनिक युग में कितने ही लेखक जब दार्शनिक पहलुओं पर चिन्तन करते हैं उस समय उनकी भाषा का स्तर अलग होता है और जब वे बाल-साहित्य का लेखन करते हैं, उस समय उनकी भाषा पृथक् होती है। उसमें यह लालित्य नहीं होता और न वह गम्भीरता ही होती है। यही बात प्रथम और द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा के सम्बन्ध में समझनी चाहिए।

सभी मूर्धन्य मनीषियों ने इस सत्य को एक स्वर से स्वीकार है कि आचाराग सर्वाधिक प्राचीन आगम है। उसमें जो आचारों का विश्लेषण हुआ है वह अत्यधिक मौलिक है।

रचना शैली

आचारंग सूत्र में गद्य और पद्य दोनों ही शैली का सम्मिश्रण है। गद्य का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। दशवैकालिक चूर्णि में^१ आचारंग के प्रथम श्रुतस्कन्ध को गद्य के विभाग में रखा है। उसकी शैली चौर्ण पद मानी है। आचार्य हरियद्र ने भी यही मत व्यक्त किया है।^२ आचार्य भद्रबाहु ने चौर्ण पद की व्याख्या करते हुए लिखा है “जो अर्थबहुल, महार्थ हेतु-निपात और उपसर्ग से गम्भीर बहुपाद अव्यवच्छिन्न गम और नय से विशुद्ध होता है वह चौर्णपद है।”^३

प्रस्तुत परिभाषा में बहुपाद शब्द आया है जिसका अर्थ है पाद का अभाव। जिसमें केवल गद्य ही होता है। पर चौर्ण वह है जिसमें गद्य के साथ बहुपाद (चरण) भी होते हैं। आचारंग सूत्र में गद्य के साथ पद्य भी है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में आठवें अध्ययन का आठवा उद्देशक और नवम अध्ययन पद्य रूप में है। शेष छ अध्ययनों में पन्द्रह पद्य तो स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। टीकाकार ने जहाँ-जहाँ पर पद्य है, उसका सूचन किया है। केवल ७८ और ७९, इन दो श्लोकों का उल्लेख टीका में नहीं है। तथापि मुनि श्री जम्बूविजयजी ने उसे पद्य रूप में दिया है। सूत्र ९९ पद्यात्मक है ऐसा सूचन अनेक स्थलों पर हुआ है। तथापि उसमें छन्द की दृष्टि से कुछ न्यूनता है। आचारंग में ऐसे अनेक स्थल पद्य रूप में प्रतीत होते हैं पर वे गद्य-रूप में ही आचारंग में व्यवहृत हैं। मनीषियों का मत है कि मूल में वे पद्य होंगे किन्तु आज वे पद्य रूप में व्यवहृत नहीं हैं। कितने ही पाक्ष्यों को हम गद्य रूप में भी पढ़कर आनन्द ले सकते हैं और पद्य-रूप में भी। द्वितीय श्रुतस्कन्ध का अधिकांश भाग गद्य-रूप में है। पन्द्रहवें अध्ययन में अठारह पद्य प्राप्त होते हैं और सोलहवाँ अध्ययन पद्य-रूप में है। वर्तमान में आचारंग के दोनों श्रुतस्कन्धों में १४६ पद्य उपलब्ध हैं। समवायाग और नन्दीसूत्र में जो आचारंग का परिचय उपलब्ध है उसमें सख्येय वेदक और सख्येय श्लोक बताये हैं।

डाक्टर शुब्रिग ने आचारंग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पद्यों की तुलना यौद्धत्रिपिटक - सुत्तनिपात के साथ की है। आचारंग के पद्य विविध छन्दों में उपलब्ध होते हैं। उसमें आर्या, जगती, त्रिष्टुभ, यैतालिय, अनुष्टुप श्लोक आदि विविध छन्द हैं। आचारंग द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएँ पूर्ण गद्य में हैं, तृतीय चूलिका में भगवान् महावीर के दान-प्रसंग में छ आर्याओं का प्रयोग हुआ है, दीक्षा, शिविका में आसीन होकर प्रस्थान करने का वर्णन ग्यारह आर्याओं में है और जिस समय दीक्षा ग्रहण करते हैं उस समय जन-मानस का चित्रण भी दो आर्याओं में किया गया है। महाव्रता की भाषनाओं का वर्णन अनुष्टुप छन्दा में किया गया है। चतुर्थ चूलिका में जो पद्य हैं वे उपजाति प्रतीत होते हैं। सुत्तनिपात के आमगन्ध सुत्त में इस तरह के छन्द के प्रयोग दृग्गोचर होते हैं।

आचारंग की भाषा

सामान्य रूप से जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी है, यद्यपि जैन-परम्परा का ऐतिहासिक दृष्टि से चिन्तन करे तो सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट परिज्ञात होगा कि जैन-परम्परा ने भाषा पर इतना बल नहीं दिया है, उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि मात्र भाषा ज्ञान से न तो मानव की चित्त-शुद्धि हो सकती है और न आत्म-विकास ही हो सकता है। चित्त-विरुद्धि का भूलकारण सद्विचार है। भाषा विचारों का वाहन है, इसलिए जैन मनीषिगण संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अन्य प्रान्तीय भाषाओं को अपनाते रहे हैं और उनमें विपुल-साहित्य का भी सृजन करते रहे हैं। यही कारण है आचारंगसूत्र की भाषा-शैली में भी परिवर्तन हुआ है। प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा बहुत ही गठी हुई सूत्रात्मक है तो द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा कुछ शिथिल और व्यास-प्रधान है।

१ दशवैकालिक चूर्णि पृ० ७८

२ दशवैकालिक मुत्ति पृ० ८८

३ दशवैकालिक निरुक्ति गाथा, १७४

यह स्पष्ट है कि भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होता आया है। आचार्य हेमचन्द्र ने आगमो की भाषा को आर्ष-प्राकृत कहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वैदिक परम्परा में ऋषियों के शब्दों की सुरक्षा पर अधिक बल दिया किन्तु अर्थ की सुरक्षा पर उतना बल नहीं दिया गया है। जिसके फलस्वरूप वेदों के शब्द प्रायः सुरक्षित हैं किन्तु अर्थ की दृष्टि से विज्ञो में पर्याप्त मत-भेद है, वैदिक विज्ञो ने आज दिन तक शब्दों की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किया है पर अर्थ की दृष्टि से कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ। पर जैन-परम्परा ने शब्द की अपेक्षा अर्थ पर विशेष बल दिया है। इस कारण पाठभेद तो मिलते हैं, किन्तु अर्थभेद नहीं मिलता। आचारागसूत्र में भी पाठ-भेद की एक लम्बी परम्परा है। विभिन्न प्रतियों में एक ही पाठ के विविध रूप मिलते हैं। विशेष जिज्ञासु शोधकर्ताओं को मुनि जम्बूविजयजी द्वारा सम्पादित आचारागसूत्र के अवलोकन की मैं प्रेरणा करता हूँ। प्रस्तुत सम्पादन में भी महत्त्वपूर्ण पाठान्तर और उनकी भिन्न अर्थवत्ता का सूचन कर नई दृष्टि दी है। विस्तार-भय से उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पाठक स्वयं इसे पढ़कर स्तब्ध ठठायें। हाँ, एक बात और है कि वेद के शब्दों में मन्त्रों का आरोपण किया गया, जिससे वेद के मन्त्र सुरक्षित रह गये। पर जैनगमों में मन्त्र-शक्ति का आरोपण न होने से अर्थ सुरक्षित रहा है, पर शब्द नहीं।

जैन आगमो की भाषा में परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि जैन आगम प्रारम्भ में लिखे नहीं गये थे। सुदीर्घकाल तक कण्ठस्थ करने की परम्परा रही। समय-समय पर द्वादश वर्षों के दुष्कालों ने आगम के बहुत अध्याय विस्मृत करा दिये। उनकी संयोजना के लिए अनेक वाचनाएँ हुईं। वीर निर्वाण सं ९८० में वल्लभीपुर नगर में देवाहिङ्गणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में आगमो को लिपिबद्ध किया गया। उसके पश्चात् आगमो का निश्चित-रूप स्थिर हो गया।

दार्शनिक विषय

आचारागसूत्र में जैनदर्शन के मूलभूत तत्त्व गर्भित हैं, आचाराग के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। उस युग के अन्य दार्शनिकों के विचार से श्रमण भगवान् महावीर की विचारधारा अत्यधिक भिन्न थी। पाली-पिटकों के अध्ययन से भी यह स्पष्ट है कि भगवान् महावीर के समय अन्य अनेक श्रमण परम्पराएँ भी थीं। उन श्रमणों की विचारधारा क्रियावादी, अक्रियावादी के रूप में चल रही थीं। जो कर्म और उसके फल को मानते थे, वे क्रियावादी थे, जो उसे नहीं मानते थे वे अक्रियावादी थे। भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध ये दोनों ही क्रियावादी थे। पर इन दोनों के क्रियावाद में अन्तर था। तथागत बुद्ध ने क्रियावाद को स्वीकार करते हुए भी शाश्वत् आत्मवाद को स्वीकार नहीं किया। जबकि भगवान् महावीर ने आत्मवाद की मूल भित्ति पर ही क्रियावाद का भव्य-भवन खड़ा किया है। जो आत्मवादी है वह लोकवादी है और जो लोकवादी है, वह कर्मवादी है, जो कर्मवादी है वह क्रियावादी है।^१ इस प्रकार भगवान् महावीर का क्रियावाद तथागत बुद्ध से पृथक् है। कर्मवाद को प्रधानता देने के कारण ईश्वर, ब्रह्मा आदि से ससार की उत्पत्ति नहीं मानी गई। सुष्टि अनादि है, अतएव उसका कोई कर्ता नहीं है। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा — जब तक कर्म है, आरम्भ-समारम्भ है, हिंसा है, तब तक ससार में परिभ्रमण है, कष्ट है।^१

जब आत्मा कर्म-समारम्भ का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, तब उसके ससार-परिभ्रमण की परम्परा रुक जाती है। श्रमण वही है जिसने कर्म-समारम्भ का परित्याग किया है।^२ कर्म-समारम्भ का निषेध करने का मूल कारण यह है — इस विषय-विषय में जितने भी जीव हैं उन्हें सुखप्रिय है, कोई भी जीव दुःखों की इच्छा नहीं करता।^३ जीवों को जो दुःख का निमित्त बनता है वही कर्म है, हिंसा है। यह जानना आवश्यक है कि जीव कौन है और कहाँ पर है? आचाराग में जीव-विद्या को लेकर गहराई से चिन्तन हुआ है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति, त्रसकाय और वायुकाय इन जीवों का परिचय कराया गया है,^४ यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्य आगम साहित्य में वायु को पाँच स्थावरों के साथ गिना है, पर यहाँ पर

१ आचाराग सूत्र १।३ २ आचाराग १०९

३ आचाराग ६, १३ ४ आचाराग ८०

५ आचाराग ४८, ४६, ९, १, १३ १३

तुलनात्मक अध्ययन

आचारागसूत्र में जो सत्य तथ्य प्रतिपादित हुए हैं, उनकी प्रतिध्वनि वैदिक और बौद्ध वाङ्मय में निहारी जा सकती है। सत्य अनन्त है, उस अनन्त सत्य की अभिव्यक्ति कभी-कभी सहज रूप से एक सदृश होती है। यह कहना तो अत्यन्त कठिन है कि किस ने किस से कितना ग्रहण किया ? पर एक-दूसरे के चिन्तन पर एक-दूसरे के चिन्तन का प्रभाव पड़ना सहज है। यह सत्य ही सहज अभिव्यक्ति है। यदि धार्मिक-साहित्य का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो सहज ही ज्ञान होगा कि किन्हीं भावों में एकरूपता है तो कहीं परिभाषा में एकरूपता है। कहीं पर युक्तियों की समानता है तो कहीं पर रूपक और कथानक एक सदृश आये हैं। यहाँ हम विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही चिन्तन कर रहे हैं जिससे यह सहज परिज्ञात हो सके कि भारतीय परम्पराओं में कितना सामंजस्य रहा है।

आचाराग में आत्मा के स्वरूप पर चिन्तन करते हुए कहा गया है — सम्पूर्ण लोक में किसी के द्वारा भी आत्मा का छेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता, दहन नहीं होता और न हनन ही होता है।^१ इसी की प्रतिध्वनि सुबालोपनिषद्^२ और भगवद्गीता^३ में प्राप्त होती है। आचाराग में आत्मा के ही सम्यन्ध में कहा गया है कि जिस का आदि और अन्त नहीं है उस का मध्य कैसे हो सकता है।^४ गौडपादकारिका में भी यही बात अन्य शब्दों में दुहराई गई है।^५

आचाराग में जन्म-मरणातीत, नित्य, मुक्त आत्मा का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते हैं — समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच नहीं और न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञाता है।

मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्त-गोल है। वह न त्रिकोण है, न चौरस, न मण्डलाकार। वह न कृष्ण है, न नील, न पीला, न लाल और न शुक्ल ही। वह न सूर्याग्नि वाला है और न दुर्गाग्नि वाला है। वह न तिक्त है, न कडुआ है न कसैला न खट्टा है, न मधुर है। वह न कर्कश है, न कठोर है, न भारी है, न हल्का है, वह न शीत है, न उष्ण है, न स्निग्ध है, न रुक्ष है।

वह न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा है, न आसक्त। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है।

वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है। उसके लिए कोई उपमा नहीं है। वह अरूपी सत्ता है।

वह अपद है। वचन अगोचर के लिए कोई पद-वाचक शब्द नहीं। वह शब्द रूप नहीं, रूप मय नहीं है, गन्ध रूप नहीं है, रस रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है, वह ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैं कहता हूँ।^६

यही बात केनोपनिषद्^७ कठोपनिषद्^८, बृहदारण्यक^९, माण्डूक्योपनिषद्^{१०}, तैत्तिरीयोपनिषद्^{११} और ब्रह्मविद्यापनिषद्^{१२} में भी प्रतिध्वनित हुई है।

१ स न छिद्मइ न भिज्मइ न ढण्डइ न हम्मइ, क च ण सव्वलोए। — आचाराग १।३।३

२ न ज्ञायते न ग्नियते न मुह्यति न भिद्यते न दह्यते।

न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदहनोऽयमात्मा ॥ — सुबालोपनिषद् ९ खण्ड इशाचोत्तर शतोपनिषद्, पृष्ठ २१०

३ अच्छेद्योऽयमदाह्याऽयमद्वेष्टोऽशोष्य एष च।

नित्य सर्वगत स्थानुस्त्वतोऽय सनातन ॥ — भगवद्गीता अ २, श्लोक-२३

४ आचारागसूत्र १।४।४

५ आदावन्तो क य नास्ति यतमानेऽपि तत्तथा। — गौडपादकारिका, प्रकरण २ श्लोक-६

६ आचारागसूत्र — १।५।६

७ केनोपनिषद् खण्ड-१, श्लोक-३

८ कठोपनिषद् अ० १ श्लोक-१५

९ बृहदारण्यक, ब्राह्मण ८ श्लोक-८

१० माण्डूक्योपनिषद्, श्लोक-७

११ तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मनन्द्यालो २ अनुवाद-४

१२ ब्रह्मविद्यापनिषद्, श्लोक ८१-९१

आचाराग मे^१ ज्ञानियों के शरीर का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि ज्ञानियों के बाहु कृश होते हैं, उन का मांस और रक्त शुष्क हो जाता है। यही बात अन्य शब्दों में नारदपरिव्राजकोपनिषद्^२ एवं सन्यासोपनिषद्^३ में भी कही गई है।

पाश्चात्य विद्वान् शुब्रिग ने अपने सम्पादित आचाराग मे आचाराग के वाक्यों की तुलना धम्मपद और सुत्तनिपात से की है। मुनि सन्तबालजी ने आचाराग की तुलना श्रीमद्गीता के साथ की है। विशेष जिज्ञासुओं को वे ग्रन्थ देखने चाहिए। हमने यहाँ पर केवल सकेत मात्र किया है।

व्याख्या साहित्य

आचाराग के गम्भीर रहस्य को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर व्याख्या साहित्य का निमाण हुआ है। उस आगमिक व्याख्या साहित्य को हम पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं -

- (१) निर्युक्तियाँ
- (२) भाष्य
- (३) चूर्णियाँ
- (४) सस्कृत टीकाएँ
- (५) लोकभाषा में लिखित व्याख्या साहित्य

निर्युक्ति

जैन आगम साहित्य पर प्राकृत भाषा में जो पद्य-बद्ध टीकाएँ लिखी गईं, वे निर्युक्तियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। निर्युक्तियों में प्रत्येक पद पर व्याख्या न कर मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की है - निर्युक्ति की व्याख्या-शैली निक्षेप-पद्धतिमय है। निक्षेप-पद्धति में किसी एक पद के सभावित अनेक अर्थ कहने के पश्चात् उनमें से अप्रस्तुत अर्थ का निषेध कर प्रस्तुत अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यह शैली न्यायशास्त्र में प्रशस्त मानी जाती है। भद्रबाहु ने निर्युक्तियों का निर्माण किया। निर्युक्तियाँ सूत्र और अर्थ का निश्चित अर्थ बताने वाली व्याख्या है। निश्चय से अर्थ का प्रतिपादन करने वाली युक्ति निर्युक्ति है।

जर्मन विद्वान् शारपेन्टियर ने निर्युक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि निर्युक्तियाँ अपने प्रधान भाग के केवल इडेक्स का काम करती हैं। वे सभी विस्तार युक्त घटनावाक्यों का संक्षेप में उल्लेख करती हैं। डाक्टर घाटके ने निर्युक्तियों को तीन भागों में विभक्त किया है -

(१) मूल निर्युक्तियाँ, जिसमें काल के प्रभाव से कुछ भी मिश्रण न हुआ हो, जैसे आचाराग और सूत्रकृताग की निर्युक्तियाँ।

(२) जिनमें मूल भाष्यों का समिश्रण हो गया है, तथापि वे व्यवच्छेद्य हैं, जैसे दशवैकालिक और आवश्यक सूत्र आदि की निर्युक्तियाँ।

(३) वे निर्युक्तियाँ, जिन्हें आजकल भाष्य या बृहद्भाष्य कहते हैं। जिनमें मूल और भाष्य में इतना समिश्रण हो गया है कि उन दोनों को पृथक्-पृथक् नहीं कर सकते, जैसे निशीथ आदि की निर्युक्तियाँ।

यह वर्गीकरण वर्तमान में जो निर्युक्ति साहित्य उपलब्ध है, उसके आधार से किया गया है। जैसे वैदिक-परम्परा में महर्षि व्यास ने वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रूप निषण्डु भाष्य रूप में निरुक्त लिखा वैसे ही जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए आचार्य भद्रबाहु ने निर्युक्तियाँ लिखीं। आगम प्रभावक मुनिश्री पुण्यविजयजो का अभिमत है कि

१ आगमपत्राणां किंसा माहा भवति पयणुए मस-सोणि। - आचाराग १।६।३

२ नारदपरिव्राजकोपनिषद्-७ उपदश

३ सन्यासोपनिषद् १ अध्याय

श्रुतकेवली भद्रबाहु ने निर्युक्तियाँ लिखीं। उसके पश्चात् गोविन्द-वाचक जैसे आचार्यों ने निर्युक्तियाँ लिखीं। उन सभी निर्युक्ति गाथाओं का संग्रह कर तथा अपनी ओर से कुछ नवीन गाथा बनाकर द्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तिया को व्यवस्थित रूप दिया। यह सत्य है कि निर्युक्तियों की परम्परा आगम-काल में भी थी। 'सखेज्वाओ निज्जुतीओ' यह पाठ उपलब्ध होता है। उन्हीं मूल निर्युक्तिया को आधार बनाकर द्वितीय भद्रबाहु ने उसे अन्तिम रूप दिया है।

इस समय दश आगमों पर निर्युक्तियों प्राप्त होती हैं। वे इस प्रकार हैं -

१ आचरयक	६ दशाश्रुतस्कन्ध
२ दशवैकालिक	७ बृहत्कल्प
३ उत्तराध्ययन	८ ध्ववहार
४ आचाराग	९ सूर्यप्रज्ञप्ति
५ सूत्रकृताग	१० ऋषिभाषित

आचारागसूत्र के दोनो श्रुतस्कन्धो पर निर्युक्ति प्राप्त होती है। मोतीलाल बनारसीदास इण्डोलॉजिक ट्रस्ट दिल्ली द्वारा मुद्रित "आचारागसूत्र सूत्रकृतागसूत्र च" की प्रस्तावना में मुनि श्री जम्बूविजय जी ने आचाराग की निर्युक्ति का गाथा-परिमाण ३६७ बताया है और महावीर विद्यालय द्वारा मुद्रित "आचारागसूत्र" की प्रस्तावना में उन्होने यह स्पष्ट किया है। आचारागसूत्र की चतुर्थ चूला तक आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित ३५६ गाथाएँ हैं। मुनि श्री जम्बूविजयजी का यह अभिमत है कि निर्युक्ति की ३४६ गाथाएँ और महापरिज्ञा अध्ययन की ७ गाथाएँ - इस प्रकार ३५३ गाथाएँ हैं (पृष्ठ ३५९)। तीन गाथाएँ मुद्रित होने में छूट गई हैं। किन्तु ऋषभदेव जी केशरीमलजी रतलाम की ओर से प्रकाशित आवृत्ति में ३५६ गाथाएँ हैं। पर, हस्तलिखित प्राचीन प्रतिया में महापरिज्ञा अध्ययन की निर्युक्ति की गाथा १८ हैं। इस प्रकार ३६७ गाथाएँ मिलती हैं। 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' भाग तीन, पृष्ठ ११० पर ३५७ गाथाओं का उल्लेख है। निर्युक्ति की प्राचीनतम प्रति का आधार ही विशेष विश्वसनीय है।

आचाराग-निर्युक्ति, उत्तराध्ययन-निर्युक्ति के पश्चात् और सूत्रकृताग-निर्युक्ति के पूर्व रची हुई है। सर्वप्रथम सिद्धों को नमस्कार कर आचार, अंग, श्रुत, स्कन्ध, ब्रह्म, चरण, शस्त्र-परिज्ञा, सज्ञा और दिशा पर विशेष दृष्टि से चिन्तन किया गया है। चरण के छह निक्षेप हैं, दिशा के सात निक्षेप हैं और शेष चार-चार निक्षेप हैं। आचार के पर्यायवाची एकाधिक शब्दों का उल्लेख करते हुए आचाराग के महत्त्व का प्रतिपादन किया है। आचाराग के नौ ही अध्ययनों का संक्षेप में सार प्रस्तुत किया है। शस्त्र और परिज्ञा इन शब्दों पर नाम, स्थापना आदि निक्षेपों से चिन्तन किया है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भी अग्र शब्द पर निक्षेप दृष्टि से विचार करते हुए उसके आठ प्रकार बताये हैं - १ द्रव्याग्र २ अवगाहनाग्र ३ आदेशाग्र ४ कालाग्र ५ क्रमाग्र ६ गणनाग्र ७ सचयाग्र ८ भावाग्र। भावाग्र के तीन भेद हैं-१ प्रधानाग्र, २ प्रभूताग्र, ३ उपकाराग्र। यहाँ पर उपकाराग्र का वर्णन है। चूलिकाआ के अध्ययन की भी निक्षेप की दृष्टि से व्याख्या की है।

चूर्णि

निर्युक्ति के पश्चात् "हिमवन्त थेरावली" के अनुसार आचार्य गन्धर्हस्ती द्वारा विरचित आचाराग-सूत्र के विवरण की सूचना है। आचार्य गन्धर्हस्ती का समय सम्राट विक्रम के २०० वर्ष के पश्चात् का है। आचार्य शीलाक ने भी प्रस्तुत विवरण का सूचन करते हुए कहा है कि 'वह अत्यन्त क्लिप्त होने के कारण में बहुत ही सरल और सुगम वृत्ति लिख रहा है।' पर आज यह विवरण उपराब्ध नहीं है, अतः उसके सम्यन्ध में विशेष कुछ भी लिखा नहीं जा सकता।

आचारागसूत्र पर कोई भी भाष्य नहीं लिखा गया है। उसकी पाचवी चूला निशेष है। उस पर भाष्य मिलता है। निर्युक्ति पद्यात्मक है किन्तु चूर्णि गद्यात्मक है। चूर्णि की भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत है। आचारागचूर्णि में उन्हीं विषयों का विस्तार किया गया है, जिन विषयों पर आचारागनिर्युक्ति में चिन्तन किया गया है। अनुयोग, अंग, आचार, ब्रह्म, चर्ण, आचरण, शस्त्र,

परिज्ञा, सज्ञा, दिक्, सम्यक्त्व, योनि, कर्म, पृथ्वी, अप-तेज-काय, लोकविजय, परिताप, विहार, रति-अरति, लोभ, जुगुप्सा, गोत्र, ज्ञाति, जातिस्मरण, एषणा, देशना, बन्ध, मोक्ष, परीपह, तत्त्वार्थ-श्रद्धा, जीव-रक्षा, अचेलकत्व, मरण-सलखेना, समनोज्ञत्व, तीन याम, तीन वस्त्र, भगवान् महावीर की दीक्षा, देवदूथ आदि प्रमुख विषयो पर व्याख्या की गई है। चूर्णिकार ने भी निर्युक्तिकार की तरह निक्षेप दृष्टि का उल्लेख करके शब्दों के अर्थ की उद्भावना की है।

चूर्णिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। या प्रस्तुत चूर्णिकार रचयिता जिनदास गणी माने जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक विज्ञो का मत है कि आचारागचूर्णिकार के रचयिता गोपालिक महत्तर के शिष्य होने चाहिये, यह तथ्य अभी अन्वेषणीय है।^१

आगमप्रभावक मुनि पुण्यविजय जी का मतव्य है कि चूर्णिकार साहित्य में नागार्जुनीय वाचना के उल्लेख अनेक बार आये हैं। आचाराग चूर्णिकार में भी पन्द्रह बार उल्लेख हुआ है। चूर्णिकार में अत्यन्त ऐतिहासिक सामग्री का सकलन है। सूत्र (२००) की चूर्णिकार में लोक-स्वरूप के सम्बन्ध में शून्यवादी बौद्धदर्शन के जाने-माने नागार्जुन के मत का भी निर्देश है। बौद्ध-सम्मत क्षणभंगुरता के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया गया है। साध्य-दर्शन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। प्राचीन-युग में जैन परम्परा में यापनीय सध था, उस यापनीय सध के कुछ विचार श्वेताम्बर परम्परा से मिलते थे। आचाराग-चूर्णिकार में यापनीय सध के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आचाराग-चूर्णिकार का व्याख्या-साहित्य में अपना विशेष महत्त्व है।

टीका

चूर्णिकार के पश्चात् आचारागसूत्र के व्याख्या-साहित्य में टीका साहित्य का स्थान है। चूर्णिकारसाहित्य में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और गौण रूप में संस्कृत भाषा का। पर टीकाओं में संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है, उन्होंने प्राचीन व्याख्या साहित्य के आलोक में ऐसे अनेक नये तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक आनन्द-विभोर हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिस समय टीकायें निर्माण की गईं उस समय अन्य मतावलम्बी जैनाचार्यों को शरत्त्रार्थ के लिए चुनौतियाँ देते थे। जैनाचार्यों ने अकादमिक तर्कों से उनके मत का निरसन करने का प्रयत्न किया।

आचाराग पर प्रथम संस्कृत टीकाकार आचार्य शीलाक हैं। उनका अपर नाम शीलाचार्य और तत्त्वार्थ भी मिलता है। उन्होंने प्रभावक-चरित के अनुसार नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं। पर इस समय आचाराग और सूत्रकृतांग इन दो आगमों पर ही उनकी टीकाएँ उपलब्ध हैं। शीलाक का समय विक्रम की नौवीं दशमी शताब्दी है। आचाराग की टीका मूल और नियुक्ति पर अवलम्बित है। प्रत्येक विषय पर विस्तार से विवेचन किया है। पर शैली और भाषा सुबोध है, पूर्व के व्याख्या साहित्य से यह अधिक विस्तृत है। वर्तमान में आचाराग को समझने के लिए यह टीका अत्यन्त उपयोगी है। इस वृत्ति के श्लोको का परिमाण १२००० है। प्रस्तुत वृत्ति में नागार्जुन-वाचना का दस स्थानों पर उल्लेख हुआ है। यह सत्य है कि वृत्तिकार के सामने चूर्णिकार विद्यमान थी। इसलिए उन्होंने अपनी वृत्ति में उल्लेख किया है।

आचार्य शीलाक के पश्चात् जिन आचार्यों ने आचाराग पर टीकाएँ लिखी हैं, उन सब का मुख्य आधार आचार्य शीलाक की वृत्ति रही है। अचलगच्छ के मेरुतुगसूरि के शिष्य माणव्यशेखर द्वारा रचित एक दीपिका प्राप्त होती है। जिनसमुद्रसूरि के शिष्यरत्न जिनहस की दीपिका भी मिलती है। हर्ष कल्लेल के शिष्य लक्ष्मी कल्लोल की अवचूरि और पार्श्वचन्द्रसूरि का बालावबोध उपलब्ध होता है। विस्तार भय से हम उनका यहाँ परिचय नहीं दे रहे हैं।

स्थानकवासी परम्परा के विद्वान् आचार्य धासीलाल जी म द्वारा आगमों पर रचित संस्कृत टीकाएँ भी अपनी ढंग की हैं।

टीका-साहित्य के पश्चात् अग्रेजी, हिन्दी और गुजराती में आचार्य का अनुवाद-साहित्य भी प्रकाशित हुआ। डाक्टर हर्मन जैकोबी ने आचार्य का अग्रेजी में अनुवाद किया और उस पर महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखी। मुनिश्री सन्तबालजी ने

१ देखें उत्तराध्ययनचूर्णिकार पृष्ठ-२८३

२ जैन आगमधर और प्राकृतवाङ्मय - मुनि श्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ

आचारङ्गसूत्र का भावानुवाद प्रकाशित करवाया। श्रमणी विद्यापीठ घाटकोपर (बम्बई) से मूलपाठ के साथ गुजराती अनुवाद निकला है। इसके पूर्व रवजीभाई देवराज के और गोपालदास जीवाभाई पटेल के गुजराती में सुन्दर अनुवाद प्रकाशित हुए थे। हिन्दी में आचार्य अमोलकश्रृण्णी जी ने और पण्डितरत्न सौभाग्यमल जी ने, आचार्य सम्प्रदा आत्माराम जी ने आचारङ्ग पर हिन्दी में विवेचन लिखा, हिन्दी-विवेचन हृदयग्राही है। प्रयुद्ध पाठको के लिए वह विवेचन उपयोगी है। हीरकुमारी जैन ने आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बंगला में अनुवाद प्रकाशित करवाया तथा तेषपथी समुदाय के पण्डित मुनि श्री नथमल जी ने मूल और अर्थ के साथ ही विशेष स्थलों पर टिप्पण लिखे हैं। इस प्रकार आधुनिक युग में अनुवाद के साथ आचाराग के अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। मूलपाठ के रूप में कुछ ग्रन्थ आये हैं। उनमें आगमप्रभावक मुनि श्री पुण्यविजय जी द्वारा सम्पादित मूलपाठ संशोधन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

स्थानकवासी समाज एक महान् क्रान्तिकारी समाज है। समय-समय पर उसने जो क्रान्तिकारी चिन्तन पूर्वक कदम उठाये हैं उससे विज्ञान मुग्ध होते रहे हैं। आचार्य अमोलकश्रृण्णी जी म, पूज्य घासीलालजी म, धर्मोपदेश फूलचन्दजी म के द्वारा आगम वक्तीसी का प्रकाशन हुआ है। उन प्रकाशनों में कहीं पर बहुत ही संक्षेप शैली अपनाई गई और कहीं पर अतिविस्तार हो गया। जिसके फलस्वरूप आगमों के आधुनिक संस्करण की माँग निरन्तर बनी रही। स्थानकवासी जैन कांग्रेस ने भी अनेक बार योजनाएँ बनाई, पर वे योजनाएँ मूर्त रूप न ले सकीं। सन् १९५२ में स्थानकवासी समाज का एक संगठन बना और उसका नाम 'वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ' रखा गया, श्रमण-संघ के प्रत्येक सम्मेलन में आगम प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव-परिचित होते रहे पर वे प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके।

परम आह्लाद का विषय है कि मेरे श्रेष्ठ व सद्गुरुवर्य अध्यात्मयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी म के छोटी साथी व सहपाठी श्री मधुकर मुनि जी म ने आगम प्रकाशन की योजना को मूर्त रूप देने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने कार्य में प्रगति लाने के लिए सम्पादक मण्डल का संयोजन किया। एक वर्ष तक आगम प्रकाशन व सम्पादन के सम्बन्ध में चिन्तन चलता रहा। इस बीच आचार्य प्रवर आनन्दश्रृण्णी जी म ने आपश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आपके प्रधान सम्पादकत्व में आचारङ्गसूत्र का प्रकाशन हो रहा है।

प्रस्तुत आगम के मूल पाठ को प्राचीन प्रतियों के आधार से शुद्धतम रूप देने का प्रयास किया गया है। मूलपाठ के साथ ही हिन्दी में भावानुवाद भी दिया गया है और गम्भीर रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में विवेचन भी लिखा गया है। इस तरह प्रस्तुत आगम के अनुवाद व विवेचन की भाषा सरल, सरस और सुबोध है, शैली चित्ताकर्षक है। विवेचन में अनेक कठिन पारिभाषिक शब्दों का गहन अर्थ उद्घाटित किया गया है। प्रस्तुत आगम का सम्पादन, सम्पादन-कला-मर्मज्ञ श्रीचन्द जी सुराना ने किया है। सुराना जी विलक्षण-प्रतिभा के धनी हैं। आज तक उन्होंने पाँच दर्जन से भी अधिक पुस्तकों और ग्रन्थों का सम्पादन किया है। उनकी सम्पादन-कला अद्भुत और अनूठी है। युवाचार्यश्री के दिशा-निर्देशन में इसका सम्पादन किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत आगमसर्वत्र समादृत होगा। क्योंकि इसकी सम्पादन शैली आधुनिकतम है व गम्भीर अन्वेषण-चिन्तन के साथ सुबोधता लिए हुए है।

इस सम्पादन में अनेक परिशिष्ट भी हैं। विशिष्ट शब्दसूची भी दी गई है जिससे प्रत्येक पाठक के लिए प्रस्तुत संस्करण अधिक उपयोगी बन गया है। 'आव' शब्द के प्रयोग का परम्परा पर सम्पादक ने संक्षिप्त में अच्छा प्रकाश डाला है। इसी तरह अन्य आगमों का प्रकाशन भी दृढगति से हो रहा है। मैं बहुत ही विस्तार के साथ प्रस्तावना लिखना चाहता था और उन सभी प्रश्नों पर चिन्तन भी करना चाहता था जो अभी तक अनछुए रहे। पर निरन्तर विहारयात्रा होने से समयभाव व ग्रन्थाभाव के कारण लिख नहीं सका, पर जो कुछ भी लिख गया हूँ वह प्रयुद्ध पाठकों को आचाराग के महत्त्व को समझने में उपयोगी होगा उसी आशा करता हूँ।

दि १८-२-८०

फाल्गुन शुक्ला, २०३६

जैन स्थानक, चोरीवली, बम्बई

- देवेन्द्रमुनि शास्त्री

आचारांग सूत्र

[प्रथम श्रुतस्कन्ध • अध्ययन १ से ९]

अनुक्रमणिका

शास्त्रपरिज्ञा प्रथम अध्ययन (७ उद्देशक) पृष्ठ ३ से ३५

सूत्रांक		पृष्ठ
	प्रथम उद्देशक	
१-३	अस्तित्व-बोध	३-५
४-९	आत्मव-सवर-बोध	६-७
	द्वितीय उद्देशक	
१०-१४	पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा का निषेध	८-१०
१५-१८	पृथ्वीकायिक जीवों का वेदना-बोध	११-१२
	तृतीय उद्देशक	
१९-२१	अनगार लक्षण	१३-१४
२२-३१	अपकायिक जीवों का जीवत्व	१४-१८
	चतुर्थ उद्देशक	
३२	अग्निकाय की सजीवता	१८-१९
३३-३९	अग्निकायिक जीव-हिंसा-निषेध	१९-२२
	पंचम उद्देशक	
४०-४१	अनगार का लक्षण	२३-२४
४२-४४	वनस्पतिकाय हिंसा-वर्जन	२४-२५
४५-४८	मनुष्य शरीर एवं वनस्पति शरीर की समानता	२५-२६
	षष्ठ उद्देशक	
४९	ससार-स्वरूप	२७-२८
५०-५१	त्रसकाय-हिंसा-निषेध	२९
५२-५५	त्रसकाय-हिंसा के विविध हेतु	२९-३०
	सप्तम उद्देशक	
५६	आत्म-तुला-विवेक	३१-३२
५७-६१	वायुकायिक जीव-हिंसा-वर्जन	३३-३४
६२	विरति-बोध	३४-३५

लोकविजय द्वितीय अध्ययन (६ उद्देशक) पृष्ठ ३६ से ७६

सूत्रांक

पृष्ठ

प्रथम उद्देशक

६३	ससार का मूल आसक्ति	३८-३९
६४	अशरणता-परिबोध	३९-४०
६५-६७	प्रमाद-परिवर्जन	४०-४१
६८	आत्मरहित की साधना	४२

द्वितीय उद्देशक

६९-७०	अरति एव लोभ का त्याग	४३-४४
७१	लोभ पर अलोभ से विजय	४४
७२-७४	अर्थलोभी की वृत्ति	४५-४६

तृतीय उद्देशक

७५	गोत्रवाद निरसन	४७-४८
७६-७८	प्रमाद एव परिग्रहजन्य दोष	४८-५०
७९-८०	परिग्रह से दुःखवृद्धि	५०-५२

चतुर्थ उद्देशक

८१-८२	काम-भोगजन्य पीडा	५२-५३
८३-८४	आसक्ति ही शल्य है	५३-५४
८५	विषय महामोह	५४-५५
८६	भिक्षाचरी म समभाव	५५

पचम उद्देशक

८७-८८	शुद्ध आहार की एषणा	५५-५९
८९	वस्त्र-पात्र-आहार-संयम	५९-६१
९०-९१	काम-भोग-विरति	६१-६३
९२-९३	देह की असारता का बोध	६३-६६
९४	सदोष-चिकित्सा-नियेध	६६-६७

षष्ठ उद्देशक

९५-९७	सर्व अवत-विरति	६७-७०
९८-९९	अरति-रति-विवेक	७०-७१
१००-१०१	यथ-मोक्ष परिज्ञान	७१-७३
१०२-१०५	उपदेश-कौशल	७३-७६

शीतोष्णीय तृतीय अध्ययन (४ उद्देशक) पृष्ठ ७७ से १०१

सूत्रांक		पृष्ठ
	प्रथम उद्देशक	
१०६	सुप्त-जाग्रत	७९-८०
१०७	अरति-रति-त्याग	८०-८२
१०८-१०९	अप्रमत्तता	८२-८५
११०-१११	लोकसज्ञा का त्याग	८५-८७
	द्वितीय उद्देशक	
११२-११७	बन्ध-मोक्ष-परिज्ञान	८७-९३
११८	असत की व्याकुल चित्तवृत्ति	९३-९४
११९-१२१	सयम में समुत्थान	९४-९६
	तृतीय उद्देशक	
१२२-१२४	समता-दर्शन	९७-१०१
१२५-१२६	मित्र-अमित्र-विवेक	१०१
१२७	सत्य में समुत्थान	१०१-१०३
	चतुर्थ उद्देशक	
१२८-१३१	कपाय-विजय	१०३-१०९

सम्यक्त्व चतुर्थ अध्ययन (४ उद्देशक) पृष्ठ ११० से १३१

	प्रथम उद्देशक	
१३२-१३६	सम्यग्वाद अहिंसा के सन्दर्भ में	११२-११५
	द्वितीय उद्देशक	
१३७-१३९	सम्यग्ज्ञान आत्मव आत्मव-परिस्व चर्चा	११५-१२२
	तृतीय उद्देशक	
१४०-१७२	सम्यक् तप दुःख एवं कर्मक्षय विधि	१२२-१२६
	चतुर्थ उद्देशक	
१४३-१४६	सम्यक्चारित्र्य साधना के सन्दर्भ में	१२७-१३१

लोकसार पञ्चम अध्ययन (६ उद्देशक) पृष्ठ १३२ से १७३

	प्रथम उद्देशक	
१४७-१४८	काम कारण और निवारण	१३४-१३६
१४९	संसार-स्वरूप-परिज्ञान	१३६-१३८
१५०-१५१	आरम्भ-कपाय-पद	१३८-१४०

सूत्रांक		पृष्ठ
	द्वितीय उद्देशक	
१५२-१५३	अप्रमाद का पथ	१४०-१४४
१५४-१५६	परिग्रहत्याग की प्रेरणा	१४४-१४६
	तृतीय उद्देशक	
१५७	मुनि-धर्म की प्रेरणा	१४६-१४८
१५८	तीन प्रकार के साधक	१४८-१५०
१५९-१६०	अन्तरलोक का युद्ध	१५०-१५२
१६१	सम्यक्त्व-मुनित्व की एकता	१५२-१५३
	चतुर्थ उद्देशक	
१६२	चर्याविवेक	१५३-१५७
१६३	कर्म का बंध और मुक्ति	१५७-१५८
१६४-१६५	ब्रह्मचर्य-विवेक	१५८-१६१
	पंचम उद्देशक	
१६६	आचार्य महिमा	१६१-१६२
१६७-१६८	सत्य में दृढ श्रद्धा	१६३-१६४
१६९	सम्यक्-असम्यक् विवेक	१६५-१६६
१७०	अहिंसा की व्यापक दृष्टि	१६६-१६७
१७१	आत्मा ही विज्ञाता	१६७-१६८
	षष्ठ उद्देशक	
१७२-१७३	आज्ञा-निर्देश	१६८-१७१
१७४-१७५	आसक्तित्याग के उपाय	१७१
१७६	मुक्तात्म-स्वरूप	१७१-१७३

धूत पाठ अध्ययन (५ उद्देशक) पृष्ठ १७४ से २१५

	प्रथम उद्देशक	
१७७	सम्मग्नान का आख्यान	१७५-१७६
१७८	मोहाच्छन्न जीव की करुणदशा	१७६-१७९
१७९-१८०	आत्म-कृत दुःख	१७९-१८२
१८१-१८२	धूतवाद का व्याख्यान	१८२-१८५
	द्वितीय उद्देशक	
१८३	सर्वसग-परित्यागी धूत का स्वरूप	१८५-१८८
१८४-१८५	विषय-विरतिरूप उत्तरवाद	१८८-१९३
१८६	एकचया निरूपण	१९३-१९४

सूत्रांक	तृतीय उद्देशक	पृष्ठ
१८७-१८८	उपकरण-लाघव	१९४-१९९
१८९	असदीनद्वीप तुल्य धर्म	१९९-२०१
१९०-१९१	चतुर्थ उद्देशक	
१९२-१९५	गौरवत्पाणी	२०१-२०७
	बाल का निकृष्टाचरण	२०७-२०९
१९६-१९८	पञ्चम उद्देशक	
	तितिक्षु घूत का धर्म-कथन	२०९-२१५

महापरिज्ञा सप्तम अध्ययन (विच्छिन्न) पृष्ठ २१६ से २१७

विमोक्ष अष्टम अध्ययन (८ उद्देशक) पृष्ठ २१८ से २७४

प्रथम उद्देशक

१९९	असमनोज्ञ-विवेक	२३०-२२२
२००	असमनोज्ञ आचार-विचार-विमोक्ष	२२२-२२३
२०१-२०२	मतिमान भाहन प्रवेदित-धर्म	२२३-२२६
२०३	दण्डसमारम्भ-विमोक्ष	२२६-२२७

द्वितीय उद्देशक

२०४-२०६	अकल्पनीय-विमोक्ष	२२८-२३२
२०७-२०८	समनोज्ञ-असमनोज्ञ आहार-दान विधि-निषेध	२३२

तृतीय उद्देशक

२०९	गृहवास-विमोक्ष	२३३-२३४
२१०	अकारण-आहार-विमोक्ष	२३४-२३६
२११-२१२	अग्निसेवन-विमोक्ष	२३६-२३८

चतुर्थ उद्देशक

२१३-२१४	उपधि-विमोक्ष	२३८-२४१
२१५	शरीर-विमोक्ष वैहानसादि-भरण	२४१-२४३

पञ्चम उद्देशक

२१६-२१७	द्विवस्त्रधारी श्रमण का समाचार	२४३-२४४
२१८	ग्लान अवस्था मे आहार-विमोक्ष	२४४-२४५
२१९	वैयावृत्य प्रकल्प	२४५-२४८

षष्ठ उद्देशक

२२०-२२१	एक वस्त्रधारी श्रमण का आचार	२४९-२५०
२२२	पर-सहाय-विमोक्ष एकत्व अनुप्रेक्षा के रूप मे	२५०-२५१
२२३	स्वाद-परित्याग प्रकल्प	२५१-२५२
२२४	सलेखना एव इगितमरण	२५२-२५६

सप्तम उद्देशक

२२५-२२६	अचेलकल्प	२५७-२५८
२२७	अभिग्रह एव चैवावृत्यप्रकल्प	२५८-२६०
२२८	सलेखना-पादोपगम अनशन	२६०-२६२

अष्टम उद्देशक

२२९	आनुपूर्वी अनशन	२६२-२६४
२३०-२३१	भक्तप्रत्याख्यान अनशन तथा, सलेखनाविधि	२६४-२६८
२४०-२४६	इगितमरण रूप विमोक्ष	२६८-२७०
२४७-२५३	प्रायोपगमन अनशन रूप विमोक्ष	२७०-२७४

उपधान श्रुत नवम अध्ययन (४ उद्देशक) पृष्ठ २७५ से ३०७

प्रथम उद्देशक

२५४-२५७	भगवान् महावीर की विहार चर्या	२७७-२८०
२५८-२६४	ध्यान-साधना	२८०-२८३
२६५-२७६	अहिंसा-विवेकयुक्त चर्या	२८४-२९०

द्वितीय उद्देशक

२७७-२८०	शय्या-आसन चर्या	२९०-२९१
२८१-२८२	निद्रात्याग चर्या	२९१
२८३-२८४	विविध उपसर्ग	२९२
२८५-२८८	स्यान-परीषह	२९२-२९३
२८९-२९२	शीत-परीषह	२९३-२९६

तृतीय उद्देशक

२९३-३०६	लाटदेश मे उत्तम तितिक्षा साधना	२९६-३००
---------	--------------------------------	---------

चतुर्थ उद्देशक

३०७-३०९	अचिकित्सा-अपरिक्रम	३०१-३०२
३१०-३१९	तप एव आहार चर्या	३०२-३०४
३२०-३२३	ध्यान-साधना	३०४-३०७

परिशिष्ट पृष्ठ ३०९ से ३५१

१	'जाव' शब्द सकेतित सूत्र सूचना	३११-३१२
२	विशिष्ट शब्द सूची	३१३-३४५
३	गाथाओं की अनुक्रमणिका	३४६-३४७
४	विवेचन में प्रयुक्त सन्दर्भ ग्रन्थसूचि	३४८-३५१

पचमगणहर-भयवं-सिरिसुहृम्पसामिविरङ्ग्य पढमं अग

आचारंगसुत्तं

पढमो सुयक्खंधो

पचमगणधर-भगवत्-सुधर्मास्वामि-प्रणीत-प्रथम अग

आचारंग सूत्र

प्रथम श्रुतस्कन्ध

आचाराङ्ग सूत्र

शस्त्रपरिज्ञा-प्रथम अध्ययन

प्राथमिक

- आचाराङ्ग सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम 'शस्त्रपरिज्ञा' है।
- शस्त्र का अर्थ है - हिंसा के उपकरण या साधन। जो जिसके लिए विनाशक या मारक होता है, वह उसके लिए शस्त्र है।^१ चाकू, तलवार आदि हिंसा के याह्य साधन, द्रव्य-शस्त्र हैं। राग-द्वेषयुक्त कलुषित परिणाम भाव-शस्त्र हैं।
- परिज्ञा का अर्थ है - ज्ञान अथवा चेतना। इस शब्द से दो अर्थ ध्वनित होते हैं- 'ज्ञ-परिज्ञा' द्वारा धस्तुतत्त्व का यथार्थ परिज्ञान तथा 'प्रत्याख्यानपरिज्ञा' द्वारा हिंसादि के हेतुओं का त्याग।
- शस्त्र-परिज्ञा का सरल अर्थ है - हिंसा के स्वरूप और साधनों का ज्ञान प्राप्त करके उनका त्याग करना।
- हिंसा की निवृत्ति अहिंसा है। अहिंसा का मुख्य आधार है - आत्मा। आत्मा का ज्ञान होने पर ही अहिंसा में आस्था दृढ़ होती है, तथा अहिंसा का सम्यक् परिपालन किया जा सकता है।
- प्रथम उद्देशक के प्रथम सूत्र में सर्वप्रथम 'आत्म-संज्ञा' - आत्मबोध की चर्चा करते हुए बताया है कि कुछ मनुष्यों को आत्म-बोध स्वयं हो जाता है, कुछ को उपदेश-श्रवण व शास्त्र-अध्ययन आदि से होता है। आत्म-बोध होने पर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास होता है, तब वह आत्मवादी बनता है। आत्मवादी ही अहिंसा का सम्यक् परिपालन कर सकता है। इस प्रकार आत्म-अस्तित्व की चर्चा के बाद हिंसा-अहिंसा की चर्चा की गई है। हिंसा के हेतु - निमित्त कारणों की चर्चा, पट्काय के जीवों का स्वरूप, उनकी सचेतनता की सिद्धि, हिंसा से होने वाला आत्म-परिताप, कर्मबन्ध, तथा उससे विरत होने का उपदेश^२ - आदि विषयों का सजीव शब्दचित्र प्रथम अध्ययन के सात उद्देशकों एवं यासठ सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है।

१ 'जस्य विनाशकारणं तं तस्य सत्यं धर्म्मवति - नि चू ठ १, अभिधानवृत्त भाग ७ पृष्ठ ३३१

'सत्य' शब्द।

२ आचाराङ्ग निर्मुक्ति-गाथा २५।

‘सत्थपरिण्णा’ पढमं अज्झयणं

पढमो उद्देशओ

‘शस्त्रपरिज्ञा’ प्रथम अध्ययन : प्रथम उद्देशक

अस्तित्व बोध

१ सुय मे आउस ! तेण भगवया एवमक्खाय -

इहमेगेसि णो सण्णा भवति । त जहा -
पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमसि,
दाहिणाओ वा दिसाओ आगतो अहमसि,
पच्चत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमसि,
उत्तरातो वा दिसातो आगतो अहमसि,
उद्धातो वा दिसातो आगतो अहमसि,
अहेदिसातो वा आगतो अहमसि,
अन्नतरीतो दिसातो वा अणुदिसातो वा आगतो अहमसि ।

एवमेगेसि णो णात भवति - अत्थि मे आया उववाइए, णत्थि मे आया उववाइए, के अह आसी, के
वा इओ चुओ पेच्चा भविस्सामि ।

१ आयुप्पन् ! मँने सुना ह । उन भगवान् (महावीर स्वामी) ने यह कहा है - यहाँ ससार मे कुछ प्राणियो को
यह सज्ञा (ज्ञान) नहीं होती । जैसे -

“मे पूर्व दिशा से आया हूँ,
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ,
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूँ,
अथवा उत्तर दिशा से आया हूँ,
अथवा ऊर्ध्व दिशा से आया हूँ,
अथवा अधोदिशा से आया हूँ,
अथवा किसी अन्य दिशा से या अनुदिशा (विदिशा) से आया हूँ ।

इसी प्रकार कुछ प्राणियो को यह ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा औपपातिक - जन्म धारण करने वाली है
अथवा नहीं ? मैं पूर्व जन्म में कौन था ? मैं यहाँ से च्युत होकर/आयुष्य पूर्ण करके अगले जन्म में क्या होऊँगा ?”

विवेचन- चूर्णि एव शीलाकवृत्ति मे आउस के दो पाठान्तर भी मिलते हैं - आवसतेण तथा आमुसतेण ।
क्रमशः उनका भाव है- ‘भगवान् के निकट में रहते हुए तथा उनके चरणों का स्पर्श करते हुए’ मँने यह सुना है । इससे

यह सूचित होता है कि सुधर्मास्वामी ने यह वाणी भगवान् महावीर से साक्षात् उनके बहुत निकट रहकर सुनी है।

सज्ञा का अर्थ है, चेतना। इसके दो प्रकार हैं, ज्ञान-चेतना और अनुभव-चेतना। अनुभव-चेतना (सवेदन) प्रत्येक प्राणी में रहती है। ज्ञान-चेतना-विशेष-बोध, किसी में कम विकसित होती है, किसी में अधिक। अनुभव-चेतना (सज्ञा) के सोलह एव ज्ञान-चेतना के पाँच भेद हैं।^१

चेतन का वर्तमान अस्तित्व तो सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु अतीत (पूर्व-जन्म) और भविष्य (पुनर्जन्म) के अस्तित्व में सब विश्वास नहीं करते। जो चेतन की त्रैकालिक सत्ता में विश्वास रखते हैं वे आत्मवादी होते हैं। यद्यपि बहुत से आत्मवादियों में भी अपने पूर्वजन्म की स्मृति नहीं होती, कि "मैं यहाँ - ससार में किस दशा या अनुदिशा से आया हूँ। मैं पूर्वजन्म में कौन था ?" उन्हें भविष्य का यह ज्ञान भी नहीं होता कि 'यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर मैं कहाँ जाऊँगा। क्या होऊँगा ?'

पूर्वजन्म एव पुनर्जन्म सम्बन्धी ज्ञान-चेतना की चर्चा इस सूत्र में की गई है।

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु ने 'दिशा' शब्द का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया है ^१ 'जिधर सूर्य उदय होता है उसे पूर्वदिशा कहते हैं। पूर्व आदि चार दिशाएँ, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एव वायव्यकोण, ये चार अनुदिशाएँ, तथा इनके अन्तराल में आठ विदिशाएँ, ऊर्ध्व तथा अधोदिशा - इस प्रकार १८ द्रव्य दिशाएँ हैं। मनुष्य, तित्थ, स्थावरकाय और वनस्पति की ४-४ दिशाएँ तथा देव एव नारक इस प्रकार १८ भावदिशाएँ होती हैं।'

मनुष्य की चार दिशाएँ - सम्मूर्च्छिम, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज।

तित्थ की चार दिशाएँ - द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय।

स्थावरकाय की चार दिशाएँ - पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय।

वनस्पति की चार दिशाएँ - अग्रबीज, भूलबीज, स्कन्धबीज और पवनीज।

२ से ज्ञ पुण जाणेज्जा सहसम्मुइयाए^१ परवागरणेण अण्णेसि वा अतिए सोच्चा, त जहा - पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमसि एव दक्खिणाओ वा पच्चत्थिमाओ वा उत्तराओ वा उड्ढाओ वा अहाओ वा अत्रतरीओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगतो अहमसि।

एवमेणेसि ज णात भवति - अत्थि मे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसचरति, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ जा आगआ अणुसचरइ सो हं।

३ से आयावादी लोगावादी कम्मावादी किरियावादी।

१ अनुभव संज्ञा-^१आहार ^२भय ^३मैथुन, ^४परिग्रह, ^५सुख ^६दुःख ^७मार, ^८चिरिमा, ^९ग्रीध ^{१०}मान, ^{११}माया, ^{१२}लाभ ^{१३}शोक, ^{१४}लोक, ^{१५}धम एव ^{१६}ओषसज्ञा। -आचार्य शीलाकृत पत्राक ११

ज्ञान संज्ञा-^१मति, ^२श्रुत, ^३अपधि ^४मा पयय एव ^५वेधतत्तान संज्ञा। - निपुक्ति ३८

२ निपुक्ति गाथा ४७ में ६४ तक।

३ 'सह सम्मुत्तिपाए' 'सह सम्मइयाए' 'सह सम्मइए' - पाठान्तर हैं।

२ कोई प्राणी अपनी स्वमति - पूर्वजन्म की स्मृति होने पर स्व-बुद्धि से, अथवा तीर्थकर आदि प्रत्यक्षज्ञानियों के वचन से, अथवा अन्य विशिष्ट श्रुतज्ञानी के निकट में उपदेश सुनकर यह जान लेता है, कि मैं पूर्वदिशा से आया हूँ, या दक्षिण दिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, ऊर्ध्वदिशा या अधोदिशा अथवा अन्य किसी दिशा या विदिशा से आया हूँ।

कुछ प्राणियों को यह भी ज्ञात होता है - मेरी आत्मा भवान्तर में अनुसचरण करने वाली है, जो इन दिशाओं, अनुदिशाओं में कर्मानुसार परिभ्रमण करती है। जो इन सब दिशाओं और विदिशाओं में गमनागमन करती है, वही मैं (आत्मा) हूँ।

३ (जो उस गमनागमन करने वाली परिणामी नित्य आत्मा को जान लेता है) वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी एवं क्रियावादी है।

विवेचन - उक्त दो सूत्रों में चर्मचक्षु से परोक्ष आत्मतत्त्व को जानने के तीन साधन बताये हैं -

१ पूर्वजन्म की स्मृतिरूप जाति-स्मरणज्ञान तथा अवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञान होने पर, स्व-मति से,

२ तीर्थकर, केवली आदि का प्रवचन सुनकर,

३ तीर्थकरो के प्रवचनानुसार उपदेश करने वाले विशिष्ट ज्ञानी के निकट में उपदेश आदि सुनकर।^१

उक्त कारणों में से किसी से भी पूर्व-जन्म का बोध हो सकता है। जिस कारण उसका ज्ञान निश्चयात्मक हो जाता है कि इन पूर्व आदि दिशाओं में जो गमनागमन करती है, वह आत्मा 'मैं' ही हूँ।

प्रथम सूत्र में "के अह आसी ?" में कौन था - यह पद आत्मसम्बन्धी जिज्ञासा की जागृति का सूचक है। और द्वितीय सूत्र में "सो हूँ" वह मैं हूँ" यह पद उस जिज्ञासा का समाधान है-आत्मवादी आस्था की स्थिति है।^२

परिणामी एव शाश्वत आत्मा में विश्वास होने पर ही मनुष्य आत्मवादी होता है। आत्मा को मानने वाला लोक (ससार) स्थिति को भी स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा का भवान्तर-सचरण लोक में ही होता है। लोक में आत्मा का परिभ्रमण कर्म के कारण होता है, इसलिए लोक को मानने वाला कर्म को भी मानेगा तथा कर्मबन्ध का कारण है - क्रिया, अर्थात् शुभाशुभ योगी की प्रवृत्ति। इस प्रकार आत्मा का सम्यक् परिज्ञान हो जाने पर लोक का, कर्म का, क्रिया का परिज्ञान भी हो जाता है। अतः वह आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी भी है।

आगे के सूत्रों में हिंसा-अहिंसा का विवेचन किया जायेगा। अहिंसा का आधार आत्मा है। आत्म-बोध होने पर ही अहिंसा व सयम की साधना हो सकती है। अतः अहिंसा की पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है।

१ आचा० शीलाकृति पत्रक १८

२ कुछ विद्वानों ने आगमगत 'सो ह' पद की तुलना में उपनिषद में स्थान-स्थान पर आये 'सोऽह' शब्द का दृष्ट किया है। हमारे विचार में इन दोनों में शब्दिक समानता होते हुए भी भाव की दृष्टि से अद्भुत समानता नहीं है। आगमगत 'सा ह' शब्द में भवान्तर में अनुसचरण करने वाली आत्मा की प्रतीति कराये गये हैं जबकि उपनिषद्-गत 'साऽह' शब्द में आत्मा की परमात्मा के साथ सम-अनुभूति दर्शाये गये हैं। जैसे- 'साहमस्मि, स एवाहमस्मि' - ११०३० ४। ११। १। आदि।

यह सूचित होता है कि सुधर्मास्वामी ने यह चाणी भगवान् महावीर से साक्षात् उनके बहुत निकट रहकर सुनी है।

सज्ञा का अर्थ है, चेतना। इसके दो प्रकार हैं, ज्ञान-चेतना और अनुभव-चेतना। अनुभव-चेतना (सवेदन) प्रत्येक प्राणी में रहती है। ज्ञान-चेतना-विशेष-बोध, किसी में कम विकसित होती है, किसी में अधिक। अनुभव-चेतना (सज्ञा) के सोलह एव ज्ञान-चेतना के पाँच भेद हैं।^१

चेतन का वर्तमान अस्तित्व तो सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु अतीत (पूर्व-जन्म) और भविष्य (पुनर्जन्म) के अस्तित्व में सब विश्वास नहीं करते। जो चेतन की त्रैकालिक सत्ता में विश्वास रखते हैं वे आत्मवादी होते हैं। यद्यपि बहुत से आत्मवादियों में भी अपने पूर्वजन्म की स्मृति नहीं होती, कि "मैं यहाँ - ससार में किस दशा या अनुदिशा से आया हूँ। मैं पूर्वजन्म में कौन था ?" उन्हे भविष्य का यह ज्ञान भी नहीं होता कि 'यहाँ से आयुष्य पूर्ण कर मैं कहाँ जाऊंगा। क्या होऊंगा ?'

पूर्वजन्म एव पुनर्जन्म सम्बन्धी ज्ञान-चेतना की चर्चा इस सूत्र में की गई है।

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रयाहु ने 'दिशा' शब्द का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया है 'जिधर सूर्य उदय होता है उसे पूर्वदिशा कहते हैं। पूर्व आदि चार दिशाएँ, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एव वायव्यकोण, ये चार अनुदिशाएँ, तथा इनके अन्तराल में आठ विदिशाएँ, ऊर्ध्व तथा अधोदिशा - इस प्रकार १८ द्रव्य दिशाएँ हैं। मनुष्य, तिर्यच, स्थावरकाय और वनस्पति की ४-४ दिशाये तथा देव एव नारक इस प्रकार १८ भावदिशाएँ होती है।'

मनुष्य की चार दिशाएँ - सम्पूर्च्छिम, कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज, अन्तरद्वीपज।

तिर्यच की चार दिशाएँ - द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय।

स्थावरकाय की चार दिशाएँ - पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय।

वनस्पति की चार दिशाएँ - अग्रबीज, मूलबीज, स्कन्धबीज और पर्वबीज।

२ से ज्ञ पुण जाणेज्जा सहसम्मइयाए^१ परवागरणेण अण्णेसि वा अतिए सोच्चा, त जहा - पुरत्थिमाता वा दिसातो आगतो अहमसि एव दक्खिणाओ वा पच्छत्थिमाओ वा उत्तराओ वा उड्ढाओ वा अहाओ वा अन्नतरीओ दिसाआ वा अणुदिसाओ वा आगतो अहमसि।

एवमेणेसि ज णात्त भवति - अत्थि मे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणुसचरति, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ जो आगओ अणुसचरइ सो ह।

३ से आयावादी लोगावादी कम्पावादी किरियावादी।

१ अनुभव सज्ञा-^१आहार, ^२भय, ^३मैथुन, ^४पट्टिह, ^५सुख, ^६दुःख, ^७माद, ^८विकृति, ^९त्रोध, ^{१०}मान, ^{११}माया, ^{१२}लाभ, ^{१३}शोक, ^{१४}लोक, ^{१५}धर्म एव ^{१६}ओघसज्ञा। -आचा० शैलालकृष्ण पत्राक ११

ज्ञान सज्ञा-^१मति, ^२श्रुत, ^३अवधि, ^४मन पर्यव एव ^५कथलज्ञान सज्ञा। - नियुक्ति ३८

२ नियुक्ति गाथा ४७ से ५४ तक।

३ 'सह' सम्मुत्तियाएँ 'सह' सम्मइयाएँ 'सहसम्मइएँ' - गाढान्तर है।

२ कोई प्राणी अपनी स्वमति - पूर्वजन्म की स्मृति होने पर स्व-बुद्धि से, अथवा तीर्थंकर आदि प्रत्यक्षज्ञानियों के वचन से, अथवा अन्य विशिष्ट श्रुतज्ञानी के निकट में उपदेश सुनकर यह जान लेता है, कि मैं पूर्वदिशा से आया हूँ, या दक्षिण दिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, ऊर्ध्वदिशा या अधोदिशा अथवा अन्य किसी दिशा या विदिशा से आया हूँ।

कुछ प्राणियों को यह भी ज्ञात होता है - मेरी आत्मा भवान्तर में अनुसचरण करने वाली है, जो इन दिशाओं, अनुदिशाओं में कर्मानुसार परिभ्रमण करती है। जो इन सब दिशाओं और विदिशाओं में गमनागमन करती है, वही मैं (आत्मा) हूँ।

३ (जो 'उस गमनागमन करने वाली परिणामी नित्य आत्मा को जान लेता है) वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी एवं क्रियावादी है।

विवेचन - उक्त दो सूत्रों में चर्मचक्षु से परोक्ष आत्मतत्त्व को जानने के तीन साधन बताये हैं -

१ पूर्वजन्म की स्मृतिरूप जाति-स्मरणज्ञान तथा अवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञान होने पर, स्व-मति से,

२ तीर्थंकर, केवली आदि का प्रवचन सुनकर,

३ तीर्थंकरों के प्रवचनानुसार उपदेश करने वाले विशिष्ट ज्ञानी के निकट में उपदेश आदि सुनकर।^१

उक्त कारणों में से किसी से भी पूर्व-जन्म का बोध हो सकता है। जिस कारण उसका ज्ञान निश्चयात्मक हो जाता है कि इन पूर्व आदि दिशाओं में जो गमनागमन करती है, वह आत्मा 'मैं' ही हूँ।

प्रथम सूत्र में 'के अह आसी ?' में कौन था - यह पद आत्मसम्बन्धी जिज्ञासा की जागृति का सूचक है। और द्वितीय सूत्र में 'सो ह' 'वह मैं हूँ' यह पद उस जिज्ञासा का समाधान है-आत्मवादी आस्था की स्थिति है।^२

परिणामी एवं शाश्वत आत्मा में विश्वास होने पर ही मनुष्य आत्मवादी होता है। आत्मा को मानने वाला लोक (ससार) स्थिति को भी स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा का भवान्तर-सचरण लोक में ही होता है। लोक में आत्मा का परिभ्रमण कर्म के कारण होता है, इसलिए लोक को मानने वाला कर्म को भी मानेगा तथा कर्मबन्ध का कारण है - क्रिया, अर्थात् शुभाशुभ योगों की प्रवृत्ति। इस प्रकार आत्मा का सम्यक् परिज्ञान हो जाने पर लोक का, कर्म का, क्रिया का परिज्ञान भी हो जाता है। अतः वह आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी और क्रियावादी भी है।

आगे के सूत्रों में हिंसा-अहिंसा का विवेचन किया जायेगा। अहिंसा का आधार आत्मा है। आत्म-बोध होने पर ही अहिंसा व सयम की साधना हो सकती है। अतः अहिंसा की पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है।

१ आवा० शीलाकवृत्ति पत्रांक १८

२ कुछ विद्वान् ने आगमगत 'सो ह' पद की तुलना में उपनिषद् में स्थान-स्थान पर आय 'साह' शब्द को उद्धृत किया है। हमारे विचार में इन दोनों में शब्दिक समानता हाथ हुए भी भाव की दृष्टि से 'साह' समानता नहीं है। आगमगत 'सो ह' शब्द में भवान्तर में अनुसचरण करने वाली आत्मा का प्रतीति व्यक्त हो गई है जबकि उपनिषद्-गत 'साह' शब्द में आत्मा की परमात्मा के साथ सम-अनुभूति दर्शाया गया है। जैसे 'सोहमसि, स एवाहमसि' - छा० उ० ४।११।१। आदि।

आश्रव-सवर-बोध

४ अकरिस्स च ह, काराविस्स च ह, करओ यावि समणुण्णे भविस्सामि।

५ एयावति सव्वावति लोणसि कम्मसमारभा परिजाणियव्वा भवति ।

४ (वह आत्मवादी मनुष्य यह जानता/मानता है कि) -

मैंने क्रिया की थी। मैं क्रिया करवाता हूँ। मैं क्रिया करने वाले का भी अनुमोदन करूँगा।

५ लोक-ससार में ये सब क्रियाएँ/कर्म-समारम्भ-(हिंसा की हेतुभूत) हैं, अतः ये सब जानने तथा त्यागने योग्य हैं।

विवेचन - चतुर्थ सूत्र में क्रिया के भेद-प्रभेद का दिग्दर्शन कराया गया है। क्रिया कर्मबन्ध का कारण है, कर्म से आत्मा ससार में परिभ्रमण करता है। अतः ससार-भ्रमण से मुक्ति पाने के लिए क्रिया का स्वरूप जानना और उसका त्याग करना नितात आवश्यक है।

मैंने क्रिया की थी, इस पद में अतीतकाल के नौ भेदों का सकलन किया है -जैसे, क्रिया की थी, करवाई थी, करते हुए का अनुमोदन किया था, मन से, वचन से, कर्म से। $3 \times 3 = 9$ ।

इसी प्रकार वर्तमानपद 'करवाता हूँ' में भी करता हूँ, करवाता हूँ, करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, तथा भविष्यपद क्रिया करूँगा, करवाऊँगा, करते हुए का अनुमोदन करूँगा, मन से, वचन से, कर्म से, ये नव-नव भग वनाये जा सकते हैं। इस प्रकार तीन काल के, क्रिया के २७ विकल्प हो जाते हैं। ये २७ विकल्प ही कर्म-समारम्भ/हिंसा के निमित्त हैं, इन्हे सम्पक् प्रकार से जान लेने पर क्रिया का स्वरूप जान लिया जाता है।^१

क्रिया का स्वरूप जान लेने पर ही उसका त्याग किया जा सकता है। क्रिया ससार का कारण है, और अक्रिया मोक्ष का। अकिरिया सिद्धी^२-आगम-वचन का भाव यही है कि क्रिया/आश्रव का निरोध होने पर ही मोक्ष होता है।

६ अपरिणायकम्मे खलु अय पुरिसे जो इमाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणु-सचरित, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ अणुदिसाओ सहेति, अणेगल्लवाओ जोणीओ सधेति, विरूवरूवे फासे पडिसवेदयति।

७ तस्थ खलु भगवता परिणणा पवेदिता।

इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयणाए^३ दुक्खपडिघातहेतु।

६ 'यह पुरुष, जो अपरिज्ञातकर्मों है (क्रिया के स्वरूप से अनभिज्ञ है, इसलिए उसका अत्यागी है) वह इन दिशाओं व अनुदिशाओं में अनुसचरण / परिभ्रमण करता है। अपने कृत-कर्मों के साथ सब दिशाओं/अनुदिशाओं में जाता है। अनेक प्रकार की जीव-योनियों को प्राप्त होता है। वहाँ विविध प्रकार के स्पर्शों^४ (सुख-दुख के आघातों) का अनुभव करता है।

१ आचाराग शौलाक टीका पत्राक २१

२ भगवती सूत्र २।५ सूत्र १११ (अगसुत्ताणि)।

३ चूणि म-भायणाए-पात्तनर भी है जिसन भाव है जन्म-मरण सम्बन्धी भाजन के लिए।

४ आगमा म 'स्पर्श' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। साधारणतः त्वचा-न्द्रियप्राज्ञा सुख-दुःख आत्मिक संवेदन/ अनुभूति को स्पर्श कहा गया है, किन्तु प्रसंगानुसार इसमें भिन्न-भिन्न भावों की सूचना भी दी गई है। जैसे-सूत्रकृताग (१।३।१।१७) म

७ इस सम्बन्ध मे (कर्म-बन्धन के कारणों के विषय मे) भगवान् ने परिज्ञा १ विवेक का उपदेश किया है।
(अनेक मनुष्य इन आठ हेतुओं से कर्मसमारम्भ - हिंसा करते हैं)

१ अपने इस जीवन के लिए,

२ प्रशंसा व यश के लिए,

३ सम्मान की प्राप्ति के लिए,

४ पूजा आदि पाने के लिए,

५ जन्म - सन्तान आदि के जन्म पर, अथवा स्वयं के जन्म निमित्त से,

६ मरण - मृत्यु सम्बन्धी कारणों व प्रसंगों पर,

७ मुक्ति के प्रेरणा या लालसा से, (अथवा जन्म-मरण से मुक्ति पाने की इच्छा से)

८ दुःख के प्रतीकार हेतु - रोग, आतंक, उपद्रव आदि मिटाने के लिए।

८ एयावति सञ्जावति लोगसि कम्मसमारम्भा परिजाणियञ्चा भवति ।

९ जस्सेते लोगसि कम्मसमारम्भा परिणया भवति से हु मुणी परिणयायकम्मे त्ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देशओ समत्तो ॥

८ लोक मे (उक्त हेतुओं से होने वाले) ये सब कर्मसमारम्भ/हिंसा के हेतु जानने योग्य और त्यागने योग्य होते हैं।

९ लोक मे य जो कर्मसमारम्भ/हिंसा के हेतु हैं, इन्हे जो जान लेता है (और त्याग देता है) वही परिज्ञातकर्मा मुनि होता है।

-ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

एते भो कसिणा फासा - से स्पर्श का अर्थ परिग्रह किया है। आचार्य मे अनेक अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। जैसे-इन्द्रिय-सुख (सूत्र १६४)

गाढ प्रहार आदि से उत्पन्न पीडा (सूत्र १७९। गाथा १५)

उपताप व दुःख विशेष (सूत्र २०६)

अन्य सूत्रों में भी 'स्पर्श' शब्द प्रसंगानुसार नया अर्थ व्यक्त करता रहा है। जैसे -

परस्पर का सघटन (छूना)

- बृहत्सूत्र ११३

सम्पर्क - सम्बन्ध

- सूत्रकृत १।५।१

स्पर्शना - आराधना

- बृहत्सूत्र १।२

स्पर्शन - अनुपालन करना

- भगवती १५।७

गीता (२।१४, ५।२१) में इन्द्रिय-सुख का अर्थ में स्पर्श शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है। बौद्ध ग्रन्थों में इन्द्रिय-सम्पर्क के अर्थ में 'फस्स' शब्द व्यवहृत हुआ है। (मज्झिमनिकाय सम्पादिनि सुत्त पृ० ७०)

१ परिज्ञा के दो प्रकार हैं - (१) ज्ञ-परिज्ञा - वस्तु का बोध करना। सावध प्रवृत्ति से कर्मबन्धन होता है यह ज्ञाना तथा (२) प्रत्याख्यान-परिज्ञा - बंधहेतु सावधयोगों का त्याग करना। - "तत्र ज्ञपरिनया, सावधव्यापारण चन्धा भवदोत्पेव भगवता परिज्ञा प्रयदिता प्रत्याख्यानपरिज्ञया च सावधयागा चन्धहेतव्य प्रत्याख्येया इत्येवरूपा चति।"

-आचार्य सोलान टाका पत्राय २३-

बिड़ओ उद्देसओ

द्वितीय उद्देशक

पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा का निषेध

१० अट्टे लोए परिजुण्णे दुस्सबोधे अविजाणए । अस्सि लोए पव्वहिए तत्थ तत्थ पुढो पास आतुरा परित्तावेत्ति ।

१० जो मनुष्य आर्त, (विषय-वासना-कषाय आदि से पीड़ित) है, वह ज्ञान दर्शन से परिजीर्ण/हीन रहता है । ऐसे व्यक्ति को समझाना कठिन होता है, क्योंकि वह अज्ञानी जो है । अज्ञानी मनुष्य इस लोक में व्यथा-पीड़ा का अनुभव करता है । काम, भोग व सुख के लिए आतुर-लालायित बने प्राणी स्थान-स्थान पर पृथ्वीकाय आदि प्राणियों को परित्याप (कष्ट) देते रहते हैं । यह तू देख । समझ ।

११ सति पाणा पुढो सिआ ।

११ पृथ्वीकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीर में आश्रित रहते हैं अर्थात् वे प्रत्येकशरीरी होते हैं ।

१२ लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो' ति एगे पवयमाणा, जमिण विरूवरूवेहि सत्थेहिं पुढविकम्मसमारभेण पुढविसत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

१२ तू देख । आत्म-साधक, लज्जमान है - (हिंसा से स्वयं का सकोच करता हुआ अर्थात् हिंसा करने में लज्जा का अनुभव करता हुआ समयमय जीवन जीता है ।)

कुछ साधु वेपधारी 'हम गृहत्यागी हैं' ऐसा कथन करते हुए भी ये नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वीसम्बन्धी हिंसा-क्रिया में लगकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करते हैं तथा पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा के साथ तदाश्रित अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

१ परिज्ञातानि, उपरिज्ञा स्वरूपतोऽव्यगतानि प्रत्याख्यानपरिज्ञा च परिहृतानि कमाणि येन स परिज्ञातकर्मा ।

-स्थानागवृत्ति ३।३ (अभि र भाग ५ पृ० ६२२)

२ जो वस्तु जिस जीवकाय के लिए मारक होती है, वह उसके लिए शस्त्र है । निर्युक्तिवार ने (गाथा ९५-९६) में पृथ्वीकाय के शस्त्र इस प्रकार गिनाये हैं-

१ कुदाली आदि भूमि खाने के उपकरण २ हल आदि भूमि विदारण के उपकरण
३ मृगशृंग ४ काठ-लकड़ी तृण आदि ५ अग्निकाय ६ ढजार-प्रसवण (मल-मूत्र)

७ स्वक्राय शस्त्र, जैसे - 'काली मिट्टी का शस्त्र पीसी मिट्टी, आदि ।

८ परायाय अस्त्र, जैसे - जल आदि,

९ तदुभय शस्त्र जैसे - मिट्टी मिला जल,

१० धातुशस्त्र - असयम ।

१३ तत्थ खलु भगवता परिणणा पवेदिता । इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-भोयणाए, दुक्खपडिघातहेव से सयमेव पुढविसत्थ समारभति, अण्णेहिं वा पुढविसत्थ समारभावेति, अण्णे वा पुढविसत्थ समारभते समणुजाणति ।

त से अहिआए, त से अवोहीए ।

१३ इस विषय में भगवान् महावीर स्वामी ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश किया है । कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशंसा-सम्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, तथा हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है ।

वह (हिंसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है । उसकी अबोधि अर्थात् ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि, और चरित्र-बोधि की अनुपलब्धि के लिए कारणभूत होती है ।

१४ से त सबुज्झमाणे आयाणीय समुदूठाए । सोच्चा भगवतो अणगाताण वा इहमेगेसि णात भवति-एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निराए ।

इच्चत्थ गढिए लोए, जमिण विरूवस्त्वेहिं सत्थेहिं पुढविकम्मसमारभेण पुढविसत्थ समारभमाणे अण्णे अणोगरूवे पाणे विहिंसति ।

१४ वह साधक (सयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझता हुआ, आदानीय-सयम-साधना में तत्पर हो जाता है । कुछ मनुष्यों को भगवान् के या अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि - 'यह जीव-हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है ।'

(फिर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में आसक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों से पृथ्वी-सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में सलग्न होकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है और तब वह न केवल पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है, अपितु अन्य नानाप्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है ।

विवेचन - चूर्णि में 'आदानीय' का अर्थ सयम तथा 'विनय' किया है ।

इम सूत्र में आये 'ग्रन्थ' आदि शब्द एक विशेष पारम्परिक अर्थ रखते हैं । साधारणतः 'ग्रन्थ' शब्द पुस्तक विशेष का सूचक है । शब्दकोष में ग्रन्थ का अर्थ 'गाठ' (ग्रन्थि) भी किया गया है जो शरीरविज्ञान एवं मनोविज्ञान में अधिक प्रयुक्त होता है । जैनसूत्रों में आया हुआ 'ग्रन्थ' शब्द इनसे भिन्न अर्थ का द्योतक है ।

आगमों के व्याख्याकार आचार्य मलयगिरि के अनुसार - "जिसके द्वारा, जिससे तथा जिसमें बँधा जाता है वह ग्रन्थ है ।" १

उत्तराध्ययन, आचाराग, स्थानाग, विशेषावश्यक भाष्य आदि में कपाय को ग्रन्थ या ग्रन्थि कहा है । आत्मा को बाँधने वाले कपाय या कर्म को भी ग्रन्थ कहा गया है । २

१ गधिज्ज तेण तओ तम्मि य तो त मय गथा - विशेषा० १३८३ (अभि रात्र ३।७३९)

२ अभि रात्रेन्द्र भाग ३।७९३ में उद्धृत

ग्रन्थ के दो भेद हैं—द्रव्य ग्रन्थ और भाव ग्रन्थ। द्रव्य ग्रन्थ दश प्रकार का परिग्रह है—(१) क्षेत्र, (२) वास्तु, (३) धन, (४) धान्य, (५) सचय—तृण काष्ठादि, (६) मित्र-ज्ञाति-सयोग, (७) यान-वाहन, (८) शयानासन, (९) दासी-दास और (१०) कुप्य।

भावग्रन्थ के १४ भेद हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) प्रेम, (६) द्वेष, (७) मिथ्यात्व, (८) वेद, (९) अरति, (१०) रति, (११) हास्य, (१२) शोक, (१३) भय और (१४) जुगुप्सा।^१

प्रस्तुत सूत्र में हिंसा को ग्रन्थ या ग्रन्थि कहा है, इस सन्दर्भ में आगम-गत उक्त सभी अर्थ या भाव इस शब्द में ध्वनित होते हैं। ये सभी भाव हिंसा के मूल कारण ही नहीं, बल्कि स्वयं भी हिंसा हैं। अतः 'ग्रन्थ' शब्द में ये सब भाव निहित समझने चाहिए।

'मोह' शब्द राग या विकारी प्रेम के अर्थ में प्रसिद्ध है। जैन आगमों में 'मोह' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। राग और द्वेष—दोना ही मोह हैं।^२ सदसद् विवेक का नाश,^३ हेय-उपादेय बुद्धि का अभाव,^४ अज्ञान,^५ विपरीतबुद्धि,^६ मूढता,^७ चित्त की व्याकुलता,^८ मिथ्यात्व तथा कपायविषय आदि की अभिलाषा,^९ यह सब मोह है।

ये सब 'मोह' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। सत्य तत्त्व को अयथार्थ रूप में समझना दर्शन-मोह, तथा विषया की सगति (आसक्ति) चारित्र्यमोह हैं।^{१०} धवला (८।२८३।९) के अनुसार भाव ग्रन्थ के १४ भेद मोह में ही सम्मिलित हैं। उक्त सभी प्रकार के भाव, हिंसा के प्रबल कारण हैं, अतः स्वयं हिंसा भी है।

'मार' शब्द मृत्यु के अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध ग्रन्थों में मृत्यु, काम का प्रतीक तथा क्लेश के अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है।^{११}

'नरक' शब्द पापकर्मियों के यातनास्थान^{१२} के अर्थ में ही आगमों में प्रयुक्त हुआ है। सूत्रकृतागटीका में 'नरक' शब्द का अनेक प्रकार से विवेचन किया गया है। अशुभ रूप-रस-गन्ध-स्पर्श को भी 'नोर्कर्म द्रव्यनरक' माना गया है। नरक प्रायोग्य कर्मों के उदय (अपेक्षा से कर्मोपार्जन की क्रिया) को 'भावनरक' बताया है। हिंसा को इसी दृष्टि से नरक कहा गया है कि नरक के योग्य कर्मोपार्जन का वह सबसे प्रबल कारण है, इतना प्रबल कि वह स्वयं नरक ही है। हिंसक की मनोदशा भी नरक के समान क्रूर व अशुभतर होती है।^{१३}

१ गृह्यसूत्र उद्देशक १ गा १०-१४

२ सूत्रकृताग श्रु० १ अ० ४ ड० २ गा० २२

४ उत्तराध्ययन ३

६ विशेषापरयक (अभि रा 'मार' शब्द)

८ सूत्रकृताग १, अ ४ ठ १ गा ३१

१० प्रवचनसार ८५

११ आगम और त्रिपि० ६६७

१२ (अ) पापकर्मिणा यातनास्थानेषु—सूत्र० वृत्ति २।१

(ब) राजधातिक २।५०।२-३

१३ सूत्रकृताग १।५।१ नरकविभक्ति अध्ययन

३ स्थानाग ३।४

५ उत्तराध्ययन ३

७ ज्ञाता १।८

९ आचा० शी० टीका

पृथ्वीकायिक जीवो का वेदना-बोध

१५- से बेमि -

अप्येगे अधमब्बे,	अप्येगे अधमच्छे,	अप्येगे पादमब्बे,	अप्येगे पादमच्छे,
अप्येगे गुप्फमब्बे,	अप्येगे गुप्फमच्छे,	अप्येगे जघमब्बे,	अप्येगे जघमच्छे,
अप्येगे जाणुमब्बे,	अप्येगे जाणुमच्छे,	अप्येगे ऊरुमब्बे,	अप्येगे ऊरुमच्छे,
अप्येगे कडिमब्बे,	अप्येगे कडिमच्छे,	अप्येगे णाभिमब्बे,	अप्येगे णाभिमच्छे,
अप्येगे उदरमब्बे,	अप्येगे उदरमच्छे,	अप्येगे पासमब्बे,	अप्येगे पासमच्छे,
अप्येगे पिट्ठिमब्बे,	अप्येगे पिट्ठिमच्छे,	अप्येगे उरमब्बे,	अप्येगे उरमच्छे,
अप्येगे हिययमब्बे,	अप्येगे हिययमच्छे,	अप्येगे थणमब्बे,	अप्येगे थणमच्छे,
अप्येगे खधमब्बे,	अप्येगे खधमच्छे,	अप्येगे चाहुमब्बे,	अप्येगे बाहुमच्छे,
अप्येगे हत्थमब्बे,	अप्येगे हत्थममच्छे,	अप्येगे अगुलिमब्बे,	अप्येगे अगुलिमच्छे,
अप्येगे णहमब्बे,	अप्येगे णहमच्छे,	अप्येगे गीवमब्बे,	अप्येगे गीवमच्छे,
अप्येगे हणुयमब्बे,	अप्येगे हणुयमच्छे,	अप्येगे होट्टमब्बे,	अप्येगे होट्टमच्छे,
अप्येगे दतमब्बे,	अप्येगे दतमच्छे,	अप्येगे जिब्बमब्बे,	अप्येगे जिब्बमच्छे,
अप्येगे तालुमब्बे,	अप्येगे तालुमच्छे,	अप्येगे गलमब्बे,	अप्येगे गलमच्छे,
अप्येगे गडमब्बे,	अप्येगे गडमच्छे,	अप्येगे कण्णमब्बे,	अप्येगे कण्णमच्छे,
अप्येगे णासमब्बे,	अप्येगे णासमच्छे,	अप्येगे अच्छिमब्बे,	अप्येगे अच्छिमच्छे,
अप्येगे भमुहमब्बे,	अप्येगे भमुहमच्छे,	अप्येगे णिडालमब्बे,	अप्येगे णिडालमच्छे,
अप्येगे सीसमब्बे, अप्येगे सीसमच्छे ।			
अप्येगे सपमारए, अप्येगे उद्वए ।			

१५ में कहता हूँ -

(जैसे कोई किसी जन्मान्ध १ व्यक्ति को (मूसल-भाला आदि से) भेदे, चोट करे या तलवार आदि से छेदन करे, उसे जैसी पीड़ा की अनुभूति होती है, वैसी ही पीड़ा पृथ्वीकायिक जीवो को होती है ।)

जैसे कोई किसी के पैर में, टखने पर, घुटने, उरु, कटि, नाभि, उदर, पार्श्व - पसली पर, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कंधे, भुजा, हाथ, अगुली, नख, ग्रीवा (गर्दन), तुड्डी, होठ, दाँत, जीभ, तालु, गले, कपोल, कान, नाक, आँख, भौंह, ललाट, और शिर का (शस्त्र से) भेदन छेदन करे, (तब उसे जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा पृथ्वीकायिक जीवो को होती है ।)

जैसे कोई किसी को गहरी चोट मारकर, मूर्च्छित कर दे, या प्राण-वियोजन ही कर दे, उसे जैसी कष्टानुभूति होती है, वैसी ही पृथ्वीकायिक जीवो की वेदना समझना चाहिए ।

१ यहाँ 'अन्ध' शब्द का अर्थ जन्म से इन्द्रिय-विकल - बहरा गुंगा, पंगु तथा अवयवहीन समझना चाहिए ।

विवेचन - पिछले सूत्रो मे पृथ्वीकायिक जीवो की हिसा का निषेध किया गया है। पृथ्वीकायिक जीवो मे चेतना अव्यक्त होती है। उनमे हलन-चलन आदि क्रियाएँ भी स्पष्ट दीखती नहीं, अतः यह शका होना स्वाभाविक है कि पृथ्वीकायिक जीव न चलता है, न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, फिर कैसे माना जाय कि वह जीव है ? उसे भेदन-छेदन करने से कष्ट का अनुभव होता है।

इस शका के समाधान हेतु सूत्रकार ने तीन दृष्टान्त देकर पृथ्वीकायिक जीवो की वेदना का बोध तथा अनुभूति कराने का प्रयत्न किया है।

प्रथम दृष्टान्त मे बताया है - कोई मनुष्य जन्म से अधा, बधिर, मूक या पगु है। कोई पुरुष उसका छेदन-भेदन करे तो वह उस पीडा को न तो वाणी से व्यक्त कर सकता है, न त्रस्त होकर चल सकता है, न अन्य चेष्टा से पीडा को प्रकट कर सकता है। तो क्या यह मान लिया जाय कि वह जीव नहीं है, या उसे छेदन-भेदन करने से पीडा नहीं होती है ?

जैसे वह जन्मान्ध व्यक्ति वाणी, चक्षु, गति आदि के अभाव मे भी पीडा का अनुभव करता है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव इन्द्रिय-विकल अवस्था मे पीडा की अनुभूति करते हैं।

दूसरे दृष्टान्त मे किसी स्वस्थ मनुष्य की उपमा से बताया है, जैसे उसके पैर, आदि बत्तीस अवयवो का एक साथ छेदन-भेदन करते है, उस समय वह मनुष्य न भली प्रकार देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, किन्तु इससे यह तो नहीं माना जा सकता कि उसमे चेतना नहीं है या उसे कष्ट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पृथ्वीकायिक जीव मे व्यक्त चेतना का अभाव होने पर भी उसमे प्राणो का स्पन्दन है, अनुभव-चेतना विद्यमान है, अतः उसे भी कष्टानुभूति होती है।

तीसरे दृष्टान्त मे मूर्च्छित मनुष्य के साथ तुलना करते हुए बताया है कि जैसे मूर्च्छित मनुष्य की चेतना बाहर मे लुप्त होती है, किन्तु उसकी अन्तरंग चेतना - अनुभूति लुप्त नहीं होती, उसी प्रकार स्थानगृह्णिनिद्रा के सतत उदय से पृथ्वीकायिक जीवो की चेतना मूर्च्छित व अव्यक्त रहती है। पर वे आन्तर चेतना से शून्य नहीं होते।

उक्त तीनों उदाहरण पृथ्वीकायिक जीवो की सचेतनता तथा मनुष्य शरीर के समान पीडा की अनुभूति स्पष्ट करते हैं।

भगवती सूत्र (श० १९ उ० ३५) मे बताया है - जैसे कोई तरुण और बलिष्ठ पुरुष किसी जरा-जीर्ण पुरुष के सिर पर दोनो हाथो से प्रहार करके उसे आहत करता है, तब वह जैसी अनिष्ट वेदना का अनुभव करता है, उससे भी अनिष्टतर वेदना का अनुभव पृथ्वीकायिक जीवो को आक्रान्त होने पर होता है।

१६ एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णाता भवति । एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाता भवति ।

१७ त परिण्णाय मेहावी णेव सय पुढविसत्थ समारभेज्जा, णेवऽण्णेहिं, पुढविसत्थ समारभावेज्जा, णेवऽण्णे - पुढविसत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ।

१८ जस्सेते पुढविकम्पसमारभा परिण्णाता भवति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति वेमि ।

॥ विइओ उद्देसओ समत्तो ॥

१६ जो यहाँ (लोक में) पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ - प्रयोग करता है, वह वास्तव में इन आरम्भो (हिंसा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कटु परिणामों व जीवों की वेदना) से अनजान है।

जो पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारम्भ/प्रयोग नहीं करता, वह वास्तव में इन आरम्भो/हिंसा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञाता है, (वही इनसे मुक्त होता है)।

१७ यह (पृथ्वीकायिक जीवों की अव्यक्त वेदना) जानकर बुद्धिमान मनुष्य न स्वयं पृथ्वीकाय का समारम्भ करे, न दूसरों से पृथ्वीकाय का समारम्भ करवाए और न उसका समारम्भ करने वाले का अनुमोदन करे।

जिसने पृथ्वीकाय सम्बन्धी समारम्भ को जान लिया अर्थात् हिंसा के कटु परिणाम को जान लिया वही परिज्ञातकर्मा (हिंसा का त्यागी) मुनि होता है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

अनगार लक्षण

१९ से बेमि - से जहा वि अणगारे उज्जुकडे णियागपडिवण्णे 'अमाय कुच्चमाणे वियाहिते।

१९ मैं कहता हूँ - जिस आचरण से अनगार होता है।

जो, ऋजुकृत् - सरल आचरण वाला हो,

नियाग-प्रतिपन्न - मोक्ष मार्ग के प्रति एकनिष्ठ होकर चलता हो,

अमाय - कपट रहित हो।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में 'अनगार' के लक्षण बताये हैं। अपने आप को 'अनगार' कहने मात्र से कोई अनगार नहीं हो जाता। जिसमें निम्न तीन लक्षण पाये जाते हों, वही वास्तविक अनगार होता है।

(१) ऋजु अर्थात् सरल हो, जिसका मन एव वाणी कपट रहित हो, तथा जिसकी कथनी-करनी में एकरूपता हो वह ऋजुकृत् है।

उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है -

सोही उज्जुभूयस्य धम्मो सुद्धस्म चिट्ठइ - ३।१२

- ऋजु आत्मा की शुद्धि होती है। शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है। इसलिए ऋजुता धर्म का - साधुता का मुख्य

आधार है। ऋजु आत्मा मोक्ष के प्रति सहज भाव से समर्पित होता है, इसलिए अनगार का दूसरा लक्षण है—(२) नियाग-प्रतिपन्न। उसकी साधना का लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य या यश प्राप्ति आदि न होकर आत्मा को कर्ममल से मुक्त करना होता है।

(३) अमाय — माया का अर्थ सगोपन या छुपाना है, साधना-पथ पर बढ़ने वाला अपनी सम्पूर्ण शक्ति को उसी में लगा देता है। स्व-पर कल्याण के कार्य में वह कभी अपनी शक्ति को छुपाता नहीं, शक्ति भर जुटा रहता है। वह माया रहित होता है।

नियाग-प्रतिपन्नता में ज्ञानाचार एवं दर्शनाचार की शुद्धि, ऋजुकृत् में वीर्याचार की तथा अमाय में तपाचार की सम्पूर्ण शक्ति परिलक्षित होती है। साधना एवं साध्य की शुद्धि का निर्देश इस सूत्र में है।

२० जाए सद्भाए णिक्खतो तमेव अणुपालिज्जा विजहिता विसोत्तिथ ।^१

२० जिस श्रद्धा (निष्ठा/वेराग्य भावना) के साथ सयम-पथ पर कदम बढ़ाया है, उसी श्रद्धा के साथ सयम का पालन करे। विस्त्रोतसिका—अर्थात् लक्ष्य के प्रति शका व चिन्त की चंचलता के प्रयाह में न बहे, शका का त्याग कर दे।

२१ पणया वीरा महावीरिं ।

२१ वीर पुरुष महापथ के प्रति प्रणत — अर्थात् समर्पित होते हैं।

विवेचन — महापथ का अभिप्राय है, अहिंसा व सयम का प्रशस्त पथ। अहिंसा व सयम की साधना में देश, काल, सम्प्रदाय व जाति की कोई सीमा या बंधन नहीं हैं। वह सर्वदा, सर्वत्र सब के लिए एक समान है। सयम व शान्ति के आराधक सभी जन इसी पथ पर चले हैं, चलते हैं और चलेगे। फिर भी यह कभी सकीर्ण नहीं होता, अतः यह महापथ है। अनगार इसके प्रति सम्पूर्ण भाव से समर्पित होते हैं।

अपकायिक जीवों का जीवत्व

२२ लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभय ।

से येमि — णेव सय लोग अब्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ताण अब्भाइक्खेज्जा ।

जे लोग अब्भाइक्खति, से अत्ताण अब्भाइक्खति, जे अत्ताण अब्भाइक्खति से लोग अब्भाइक्खति ।

२२ मुनि (अतिशय ज्ञानी पुरुषों) की आज्ञा — वाणी से लोक को — अर्थात् अपकाय के जीवों का स्वरूप जानकर उन्हें अकुतोभय बना दे अर्थात् उन्हें किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न न करे, सयत रहे।

मैं कहता हूँ — मुनि स्वयं, लोक-अपकायिक जीवों के अस्तित्व का अपलाप (निषेध) न करे। न अपनी आत्मा का अपलाप करे। जो लोक का अपलाप करता है, वह वास्तव में अपना ही अपलाप करता है। जो अपना अपलाप करता है, वह लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है।

२

(क) चूर्णि में 'तण्णो हुसि विसोत्तिथ' पाठ है।

(ख) विजहिता पुब्बमज्जेण विजहिता विसोत्तिथ — ऐसा पाठान्तर भी है।

विवेचन - यहाँ प्रसंग के अनुसार 'लोक' का अर्थ अप्काय किया गया है। पूर्व सूत्रों में पृथ्वीकाय का वर्णन किया जा चुका है, अब अप्काय का वर्णन किया जा रहा है। टीकाकार ने 'अकुतोभय' के अर्थ किये हैं - (१) जिससे किसी जीव को भय न हो, वह समय। तथा (२) जो कहीं से भी भय न चाहता हो - वह 'अप्कायिक जीव'। यहाँ प्रथम समय अर्थ प्रधानतया चाँछित है।^१

सामान्यतः अपने अस्तित्व को कोई भी अस्वीकार नहीं करता, पर शास्त्रकार का कथन है, कि जो व्यक्ति अप्कायिक जीवों की सत्ता को नकारता है, वह वास्तव में स्वयं की सत्ता को नकारता है। अर्थात् जिस प्रकार स्व का अस्तित्व स्वीकार्य है, अनुभवगम्य है, उसी प्रकार अन्य जीवों का अस्तित्व भी स्वीकारना चाहिए। यही 'आयतुले पयासु' आत्मतुला का सिद्धान्त है।

मूल में 'अभ्याख्यान' शब्द आया है, जो कई विशेष अर्थ रखता है। किसी के अस्तित्व को नकारना, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, जीव को अजीव, अजीव को जीव यापित करना अभ्याख्यान - विपरीत कथन है। अर्थात् 'जीव को अजीव' बताना उस पर असत्य अभियोग लगाने के समान है। आगमों में अभ्याख्यान शब्द निम्न कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है -

दोषाविष्करण - दोष प्रकट करना - (भगवती ५।६)।

असद् दोष का आरोपण करना - (प्रज्ञापना २२।प्रश्न० २)।

दूसरों के समक्ष निंदा करना - (प्रश्न० २)।

असत्य अभियोग लगाना - (आचा० १।३)।

२३ लज्जमाणा पुढो पास। 'अणगारा मो' ति एगे पवयमाणा, जमिण विरुवरूवेहि सत्थेहिं उदयकम्मसमारभेण उदयसत्थ समारभमाणे अण्णे वज्जेणरूवे पाणे विहिंसति ।

२४ तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता - इमस्स चैव जीवितस्स परिचदण-माणण-पूयणाए जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव उदयसत्थ समारभति, अण्णेहिं वा उदयसत्थ समारभावेति, अण्णे वा उदयसत्थ समारभते समणुजाणति ।

त से अहिताए, त से अबोधीए ।

२५ से त सबुज्जमाणे आयाणीय समुद्वाए । सोच्चा भगवतो अणगाराण इहमेगेसि णात भवति - एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निराए ।

इच्चत्थ गडिए लोए, जमिण विरुवरूवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारभेण उदयसत्थ समारभमाणे अण्णे वज्जेणरूवे पाणे विहिंसति ।^२

२६ से वेमि - सति पाणा उदयणिस्सिया जीवा अणेगा ।

१ आचा० शीला० टीका पत्राक-४०।१

२ सूत्र २५ के बाद कुछ प्रतिषेधों में 'अण्णे अयमग्ने' पृथ्वीकाय का सूत्र १५ पूर्ण रूप से उद्धृत मिलता है। यह सूत्र अग्निनाय, वनस्पतिकाय, प्रसकाय एवं वायुकाय के प्रकरण में भी मिलता है। हमारी आदर्श प्रति में यह पाठ नहीं है।

इह च खलु भो अणगाराण उदय-जीवा धियाहिया ।

सत्थ चेत्थ अणुवीथि पास । पुढो सत्थ पवेदित ।^१ अदुवा अदिष्णादाणं ।

२३ तू देख । सच्चे साधक हिसा (अपकाय की) करने में लज्जा अनुभव करते हैं । और उनको भी देख, जो अपने आपको 'अनगार' घोषित करते हैं, वे विविध प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) द्वारा जल सम्बन्धी आरम्भ-समारम्भ करते हुए जल-काय के जीवों की हिसा करते हैं । और साथ ही तदाश्रित अन्य अनेक जीवों की भी हिसा करते हैं ।

२४ इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा अर्थात् विवेक का निरूपण किया है । अपने इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के लिए दुःखों का प्रतिकार करने के लिए (इन कारणों से) कोई स्वयं अपकाय की हिसा करता है, दूसरों से भी अपकाय की हिसा करवाता है और अपकाय की हिसा करने वालों का अनुमोदन करता है । यह हिसा, उसके अहित के लिए होती है तथा अबोध का कारण बनती है ।

२५ वह साधक वह समझते हुए सयम-साधन में तत्पर हो जाता है ।

भगवान् से या अनगार मुनियों से सुनकर कुछ मनुष्यों को यह परिज्ञात हो जाता है, जैसे - यह अपकायिक जीवों की हिसा ग्रन्थि है, मोह है, साक्षात् मृत्यु है, नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस में (जीवन, प्रशंसा, सन्तान आदि के लिए) आसक्त होता है । जा कि वह तरह-तरह के शस्त्रों से उदक-काय की हिसा-क्रिया में सलग्न होकर अपकायिक जीवों की हिसा करता है । वह केवल अपकायिक जीवों की ही नहीं, किन्तु उसके आश्रित अन्य अनेक प्रकार के (त्रस एव स्थावर) जीवों की भी हिसा करता है ।

२६ मैं कहता हूँ -

जल के आश्रित अनेक प्रकार के जीव रहते हैं ।

हे मनुष्य ! इस अनगार-धर्म में, अर्थात् अर्हत्दर्शन में जल को 'जीव' (सचेतन) कहा है । जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देख । भगवान् ने जलकाय के अनेक शस्त्र बताये हैं ।

जलकाय की हिसा, सिर्फ हिसा ही नहीं, वह अदत्तादान - चोरी भी है ।

विवेचन - अपकाय को सजीव - सचेतन मानना जैनदर्शन की मौलिक मान्यता है । भगवान् महावीर कालीन अन्य दार्शनिक जल को सजीव नहीं मानते थे, किन्तु उसमें आश्रित अन्य जीवों की सत्ता स्वीकार करते थे । तैत्तिरीय आरण्यक में 'वर्षा' को जल का गर्भ माना है, और जल को 'प्रजनन शक्ति' के रूप में स्वीकार किया है । 'प्रजनन-क्षमता' सचेतन में ही होती है, अतः सचेतन होने की धारणा का प्रभाव वैदिक चिन्तन पर पड़ा है, ऐसा माना जा सकता है ।^१ किन्तु मूलतः अनगारदर्शन को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक जल का सचेतन नहीं मानते थे । इसीलिए यहाँ दोनों तथ्य स्पष्ट किये गये हैं - (१) जल सचेतन है (२) जल के आश्रित अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जीव रहते हैं ।

१ वृत्ति में 'पुढोऽपास पवेदित' - पाठान्तर है, जिसका आशय है, शस्त्र-परिणामित उदक ग्रहण करना आपात - अयन्धन (अनुमत) है ।

२ देखिए - श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ३४६, डा जे आर जोशी (पूजा) का संघ ।

अनगर दर्शन मे जल के तीन प्रकार बताये हैं - (१) सचित्त - जीव-सहित। (२) अचित्त - निर्जीव। (३) मिश्र - सजीव-निर्जीव जल। सजीव जल की शस्त्र-प्रयोग से हिंसा होती है। जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं -

उत्सेचन - कुएँ से जल निकालना,

गालन - जल छानना,

धोवन - जल से उपकरण / बर्तन आदि धोना,

स्वकायशस्त्र - एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है,

परकायशस्त्र - मिट्टी, तेल, क्षार, शर्करा, अग्नि आदि,

तदुभयशस्त्र - जल से भीगी मिट्टी आदि,

भावशस्त्र - असयम।

जलकाय के जीवों की हिंसा को 'अदत्तादान' कहने के पीछे एक विशेष कारण है। तत्कालीन परिब्राजक आदि कुछ सन्यासी जल को सजीव तो नहीं मानते थे, पर अदत्त जल का प्रयोग नहीं करते थे। जलाशय आदि के स्वामी की अनुमति लेकर जल का उपयोग करने में वे दोष नहीं मानते थे। उनकी इस धारणा को मूलतः भ्रान्त बताते हुए यहाँ कहा गया है - जलाशय का स्वामी क्या जलकाय के जीवों का स्वामी हो सकता है? क्या जल के जीवों ने अपने प्राण-हरण करने या प्राण किसी को सौंपने का अधिकार उसे दिया है? नहीं। अतः जल के जीवों का प्राण-हरण करना हिंसा तो है ही, साथ में उनके प्राणों की चोरी भी है।^१ इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव की हिंसा, हिंसा के साथ-साथ अदत्तादान भी है। अहिंसा के सम्बन्ध में यह बहुत ही सूक्ष्म व तर्कपूर्ण गम्भीर चिन्तन है।

२७ कप्पइ णे, कप्पइ णे पातु, अदुवा विभूसाए। पुढो सत्थेहिं विवट्टति ।

२८ एत्थ वि तेसि णो णिकरणाए ।

२९ एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाय भवति ।

एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाय भवति ।

३० त परिण्णाय मेहावी णेव सय उदयसत्थ समारभेज्जा, णेवण्णेहिं उदयसत्थ समारभावेज्जा, उदयसत्थ समारभते वि अण्णे ण समणुजाणेज्जा ।

३१ जस्सेते उदयसत्थसमारभा परिण्णाय भवति से हु मुणी परिण्णतकप्पेति चेमि ।

॥ तद्दओ उदेसओ समत्तो ॥

२७ 'हमें कल्पता है। अपने सिद्धान्त के अनुसार हम पीने के लिए जल ले सकते हैं।' (यह आजीवकों एव

१ निरुक्ति गाथा ११३-११४

२ आवा० शीला० टीका पत्रक ४२

शेवो का कथन है)।

‘हम पीने तथा नहाने (विभूषा) के लिए भी जल का प्रयोग कर सकते हैं।’ (यह बौद्ध श्रमणों का मत है) इस तरह अपने शास्त्र का प्रमाण देकर या नानाप्रकार के शस्त्रों द्वारा जलकाय के जीवों की हिंसा करते हैं।

२८ अपने शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिंसा करने वाले साधु, हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते। अर्थात् उनका हिंसा न करने का सत्कल्प परिपूर्ण नहीं हो सकता।

२९ जो यहाँ, शस्त्र-प्रयोग कर जलकाय के जीवों का समारम्भ करता है, वह इन आरभो (जीवों की वेदना व हिंसा के कुपरिणाम) से अनभिज्ञ है। अर्थात् हिंसा करने वाला कितने ही शास्त्रों का प्रमाण दे, वास्तव में वह अज्ञानी ही है।

जो जलकायिक जीवों पर शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह आरभो का ज्ञाता है, वह हिंसा-दोष से मुक्त होता है। अर्थात् वह ज्ञ-परिज्ञा से हिंसा को जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसे त्याग देता है।

३० बुद्धिमान मनुष्य यह (उक्त कथन) जानकर स्वयं जलकाय का समारभ न करे, दूसरों से न करवाए, और उसका समारभ करने वालों का अनुमोदन न करे।

३१ जिसको जल-सम्बन्धी समारभ का ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा (मुनि) होता है।

— ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थो उद्देशो

चतुर्थ उद्देशक

अग्निकाय की सजीवता

३२ से वेमि — णेव सय लोग अब्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ताण अब्भाइक्खेज्जा ।

जे लोग अब्भाइक्खति से अत्ताण अब्भाइक्खति ।

जे अत्ताण अब्भाइक्खति से लोग अब्भाइक्खति ।

जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से असत्थस्स खेयण्णे ।

जे असत्थस्स खेयण्णे से दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे ।

३२ मैं कहता हूँ —

वह (जिज्ञासु साधक) कभी भी स्वयं लोक (अग्निकाय) के अस्तित्व का, अर्थात् उसकी सजीवता का अपलाप (निषेध) न करे। न अपनी आत्मा के अस्तित्व का अपलाप करे। क्योंकि जो लोक (अग्निकाय) का

अपलाप करता है, वह अपने आप का अपलाप करता है। जो अपने आप का अपलाप करता है वह लोक का अलाप करता है।

जो दीर्घलोकशस्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है, वह अशस्त्र (सयम) का स्वरूप भी जानता है। जो सयम का स्वरूप जानता है वह दीर्घलोक-शस्त्र का स्वरूप भी जानता है।

विवेचन - यहाँ प्रसंगानुसार 'लोक' शब्द अग्निकाय का बोधक है। तत्कालीन धर्म-परम्पराओं में जल को, तथा अग्नि को देवता मानकर पूजा तो जाता था, किन्तु उनकी हिंसा के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया था। जल से शुद्धि और पचाग्नि तप आदि से सिद्धि मानकर इनका खुल्लमखुल्ला प्रयोग/उपयोग किया जाता था। भगवान् महावीर ने अहिंसा की दृष्टि से इन दोनों को सजीव मानकर उनकी हिंसा का निषेध किया है।

टीकाकार आचार्य शीलाक ने कहा है - अग्नि की सजीवता तो स्वयं ही सिद्ध है। उसमें प्रकाश व उष्णता का गुण है, जो सचेतन में होते हैं। तथा अग्नि वायु के बिना जीवित नहीं रह सकती।^१ स्नेह, काष्ठ आदि का आहार लेकर बढ़ती है, आहार के अभाव में घटती है - यह सब उसकी सजीवता के स्पष्ट लक्षण हैं।

किसी सचेतन की सचेतनता अस्वीकार करना अर्थात् उसे अजीव मानना अभ्याख्यान दोष है, अर्थात् उसकी सत्ता पर झूठा दोषारोपण करना है तथा दूसरे की सत्ता का अस्वीकार अपनी आत्मा का ही अस्वीकार है।

'दीर्घलोकशस्त्र' शब्द द्वारा अग्निकाय का कथन करना विशेष उद्देश्यपूर्ण है। दीर्घलोक का अर्थ है - वनस्पति। पाच स्थावर एकेन्द्रिय जीवों में चार की अवगाहना अगुल का असंख्यातवा भाग है, जबकि वनस्पति की उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन से भी अधिक है।^२ वनस्पति का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है। इसलिए वनस्पति को आगमों में 'दीर्घलोक' कहा है। अग्नि उसका शस्त्र है।

दीर्घलोकशस्त्र - इसका एक अर्थ यह भी है कि अग्नि सयसे तीक्ष्ण और प्रचंड शस्त्र है। उत्तराध्ययन में कहा है-

नत्थि जोइसमें सत्थे तम्हा जोइ न दीवए-३५। १२

- अग्नि के समान अन्य कोई तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है। बड़े-बड़े विशाल बीहड़ वनों को यह कुछ क्षणों में ही भस्मसात् कर देती है। अग्नि बड़वानल के रूप में समुद्र में भी छिपी रहती है।

'खेयण्णो' शब्द के संस्कृत में दो रूप होते हैं - 'क्षेत्रज्ञ' - निपुण। अथवा क्षेत्र - शरीर किंवा आत्मा, उसके स्वरूप को जानने वाला - क्षेत्रज्ञ।

खेदज्ञ - जीव मात्र के दुःख को जानने वाला। कहीं-कहीं क्षेत्रज्ञ का गीतार्थ^३ - आचार व प्रायश्चित्त विधि का ज्ञाता^४ अर्थ भी किया है। भगवान् महावीर का 'खेयन्नए'^५ विशेषण बताकर इसका अर्थ लोकाराज्य के स्वरूप के ज्ञाता व प्रत्येक आत्मा के खेद/सुख-दुःख तथा उसके मूल कारणों के ज्ञाता, ऐसा अर्थ भी किया गया है।

१ न विणा पाठणाएण अग्निकाए उज्जलति - भगवतो श० १६। ३० १। सूत्र (अगमुत्ताणि)

२ प्रज्ञापना, अवगाहना पद। ३ ओषधिसुक्ति (अभि० राजेन्द्र 'खयन्ने' शब्द)।

४ धर्म सम्राट् अधिकार (अभि० राजेन्द्र 'खयन्ने' शब्द)।

५ 'खेयन्नए' से कुसले महेसी - सूत्रशृङ्गा १।६

गीता में शरीर को क्षेत्र व आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है।^१ बौद्ध ग्रन्थों में - क्षेत्रज्ञ का अर्थ 'कुशल' किया है।^२

अशस्त्र शब्द 'सयम' के अर्थ में प्रयुक्त है। असयम को भाव-शस्त्र बताया है^३, अतः उसका विरोधी सयम - अशस्त्र अर्थात् जीव मात्र का रक्षक/बन्धु/मित्र है। प्रकारान्तर से इस कथन का भाव है - जो हिंसा को जानता है, वही अहिंसा को जानता है, जो अहिंसा को जानता है वही हिंसा को भी जानता है।

अग्निकायिक-जीव-हिंसा-निषेध

३३ वीरहि एय अभिभूय दिट्ठ सज्जेतेहि सया जत्तेहि सदा अप्पमत्तेहि ।

जै पमत्ते गुणद्विते से हु दडे पलुच्चति ।

त परिणाय मेहावी इदाणीं णो जमह पुच्चमकासी पमादेण ।

३३ वीरो (आत्मज्ञानियो) ने, ज्ञान-दर्शनावरण आदि कर्मों को विजय कर/नष्ट कर यह (सयम का पूर्ण स्वरूप) देखा है। वे वीर सयमी, सदा यतनाशील और सदा अप्रमत्त रहने वाले थे।

जो प्रमत्त है, गुणों (अग्नि के रांधना-पकाना आदि गुणों) का अर्थी है, वह दण्ड/हिसक कहलाता है।

यह जानकर मेधावी पुरुष (सकल्प करे) - अब मैं वह (हिंसा) नहीं करूँगा, जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था।

विवेचन - इस सूत्र में वीर आदि विशेषण सम्पूर्ण आत्म-ज्ञान (केवलज्ञान) प्राप्त करने की प्रक्रिया के सूचक हैं।

वीर - पराक्रमी-साधना में आने वाले समस्त विघ्नों पर विजय पाना।

सयम - इन्द्रिय और मन को विवेक द्वारा निगृहीत करना।

यम - क्रोध आदि कषायों को विजय करना।

अप्रमत्तता - स्व-रूप की स्मृति रखना। सदा जागरूक और विषयोन्मुखी प्रवृत्तियों से विमुख रहना।

इस प्रक्रिया द्वारा (आत्म-दर्शन) केवलज्ञान प्राप्त होता है। उन केवली भगवान् ने जीव हिंसा के स्वरूप को देखकर अ-शस्त्र - सयम का उपदेश किया है।

मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा - ये पाँच प्रमाद हैं। मनुष्य जब इनमें आसक्त होता है तभी वह अग्नि के गुणो/उपयोगो - राधना, पकाना, प्रकाश, ताप आदि की वाछ करता है और तब वह स्वयं जीवों का दण्ड (हिसक) बन जाता है।

हिंसा के स्वरूप का ज्ञान होने पर बुद्धिमान मनुष्य उसको त्यागने का सकल्प करता है। मन में दृढ निश्चय कर अहिंसा की साधना पर वदता है और पूर्व-कृत हिंसा आदि के लिए पश्चात्ताप करता है - यह सूत्र के अन्तिम पद में बताया है।

१ गीता १३।१-२

२ अगुत्तरनिकाय नवक निपात, चतुर्थ भाग- ५० ५७

३ भावे य असज्जमो सत्थ - निर्मुक्ति गाथा ९६

३४ लज्जमाणा पुढो पास ।

'अणगारा मो' त्ति एगे पवयमाणा, जमिण विरूवरूवेहिं सत्थेहिं अगणिक्कम्मसमारभेण अगणिसत्थ समारभमाणे अण्णे वऽण्णेगरूवे पाणे विहिंसति ।

३५ तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता — इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव अगणिसत्थ समारभति, अण्णेहिं वा अगणिसत्थ समारभावेत्ति, अण्णे वा अगणिसत्थ समारभमाणे समणु जाणति ।

त से अहिताए, त से अबोधीए ।

३६ से त्त सबुद्धमाणे आयाणीय समुद्वाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराण वा अतिए इहमेगेसि णात भवति — एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए ।

इच्चत्थ गढिए लोए, जमिण विरूवरूवेहिं सत्थेहिं अगणिक्कम्मसमारभेण अगणिसत्थ समारभमाणे अण्णे वऽण्णेगरूवे पाणे विहिंसति ।

३७ से बेमि — सति पाणा पुढविणिस्सिता तण्णिस्सिता पत्तणिस्सिता कट्ठणिस्सिता गोमयणिस्सिता कयवरणिस्सिता ।

सति सपातिमा पाणा आहच्च सपयति य ।

अगणि च खलु पुट्ठा एगे सघातमावज्जति । जे तत्थ सघातमावज्जति ते तत्थ परियावज्जति । जे तत्थ परियावज्जति ते तत्थ उद्दायति ।

३४ तू देख । समयी पुरुष जीव-हिंसा में लज्जा/ग्लानि/संकोच का अनुभव करते हैं ।

और उनको भी देख, जो हम 'अनगर - गृहत्यागी साधु हैं' - यह कहते हुए भी अनेक प्रकार के शत्रुओं/उपकरणों से अग्निकाय की हिंसा करते हैं । अग्निकाय के जीवों की हिंसा करते हुए अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

३५ इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा/विवेक-ज्ञान का निरूपण किया है । कुछ मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के निमित्त, तथा दुःखों का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं अग्निकाय का समारभ करते हैं । दूसरों से अग्निकाय का समारभ करवाते हैं । अग्निकाय का समारभ करने वालों (दूसरों) का अनुमोदन करते हैं ।

यह (हिंसा) उनके अहित के लिए होती है । यह उनकी अयोधि के लिए होती है ।

३६ वह (साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) भली भाँति समझे और समय-साधना में तत्पर हो जाये ।

तीर्थंकर आदि प्रत्यक्ष ज्ञानी अथवा श्रुत-ज्ञानी मुनियों के निकट से सुनकर कुछ मनष्यों को यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीव-हिंसा - ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य जीवन, मान, वदना आदि हेतुओं में आसक्त हुए विविध प्रकार के शस्त्रों से अग्निकाय का समारभ करते हैं। और अग्निकाय का समारभ करते हुए अन्य अनेक प्रकार के प्राणों/जीवों की भी हिंसा करते हैं।

३७ मैं कहता हूँ -

बहुत से प्राणी - पृथ्वी, तृण, पत्र, काष्ठ, गोबर और कूड़ा-कचरा आदि के आश्रित रहते हैं।

कुछ सँपातिम/उड़ने वाले प्राणी होते हैं (कीट, पतंगे, पक्षी आदि) जो उड़ते-उड़ते नीचे गिर जाते हैं।

ये प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर सघात (शरीर के सकोच) को प्राप्त होते हैं। शरीर का सघात होने पर अग्नि की कम्पा से मूर्च्छित हो जाते हैं। मूर्च्छित हो जाने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।

विवेचन - सूत्र ३४-३५ का अर्थ पिछले २३-२४ सूत्र की तरह सुबोध ही है। अग्निकाय के शस्त्रों का उल्लेख निर्युक्ति में इस प्रकार है-

१ मिट्टी या धूलि (इससे वायु निरोधक वस्तु कबल आदि भी समझना चाहिए), २ जल, ३ आर्द्र वनस्पति, ४ त्रस प्राणी, ५ स्वकायशस्त्र - एक अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है, ६ परकायशस्त्र - जल आदि, ७ तदुभयमिश्रित - जैसे तुप-मिश्रित अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है, ८ भावशस्त्र - असयम।

३८ एत्थ सत्थ समारभमाणस इच्चेत आरभा अपरिण्णाता भवति ।

एत्थ सत्थ असमारभमाणस इच्चेते आरभा परिण्णाता भवति ।

३९ 'जस्स एते अगणिकम्मसमारभा परिण्णाता भवति से ह्व मुणी परिण्णायकम्मे त्ति वेमि ।

॥ चतुर्थो उद्देशो समप्तो ॥

३८ जो अग्निकाय के जीवों पर शस्त्र-प्रयोग करता है, वह इन आरभ-समारभ क्रियाओं के कटु परिणामों से अपरिज्ञात होता है, अर्थात् वह हिंसा के दुःख परिणामों से छूट नहीं सकता है।

जो अग्निकाय पर शस्त्र-समारभ नहीं करता है, वास्तव में वह आरभ का ज्ञाता अर्थात् हिंसा से मुक्त हो जाता है।

३९ जिसने यह अग्नि-कर्म-समारभ भली भाँति समझ लिया है, वही मुनि है, वही परिज्ञात-कर्मा (कर्म का ज्ञाता और त्यागी) है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

१ सूत्र ३८ के बाद कुछ प्रतियों में यह पाठ मिलता है। "त परिण्णाय भेदात्तौ जेय सय अगणिसत्थ समारभेज्जा, जेयऽण्णेहिं अगणिसत्थ समारभेज्जा, अगणिसत्थ समारभते वि अण्णे ण समणुजावेज्जा ।" यह पाठ चूर्णिकार तथा टीकाकार ने मूलरूप में स्वीकृत किया है, ऐसा लगता है, किन्तु कुछ प्रतियों में नहीं है।

पञ्चमो उद्देशो

पञ्चम उद्देशक

अणगार का लक्षण

४० त णो करिस्सामि समुट्ठाए मत्ता मतिम अभय विदिता त जे णो करए एसोवरते, एत्थोवरए, एस अणगारे ति पवुच्चति ।

४० (अहिंसा में आस्था रखने वाला यह सकल्प करे) - मैं समय अंगीकार करके वह हिंसा नहीं करूंगा। बुद्धिमान समय में स्थिर होकर मनन करे और 'प्रत्येक जीव अभय चाहता है' यह जानकर (हिंसा न करे) जो हिंसा नहीं करता, वही व्रती है। इस अर्हत्-शासन में जो व्रती है, वही अणगार कहलाता है।

विवेचन - इस सूत्र में अहिंसा को जीवन में साकार करने के दो साधन बताये हैं। जैसे मनन, - बुद्धिमान पुरुष जीवों के स्वरूप आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन-मनन करे। अभय जाने - फिर यह जाने कि जैसे मुझे 'अभय' प्रिय है, मैं कहीं से भय नहीं चाहता, वैसे ही कोई भी जीव भय नहीं चाहता। सबको अभय प्रिय है। इस बात पर मनन करने से प्रत्येक जीव के साथ आत्म-एकत्व की अनुभूति होती है। इससे अहिंसा की आस्था सुदृढ़ एवं सुस्थिर हो जाती है।

टीकाकार ने 'अभय' का अर्थ समय भी किया है। तदनुसार 'अभय विदिता' का अर्थ है - समय को जान कर।^१

४१ जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे ।

उड्ड अह तिरिय पाईण पासमाणे रूवाइ पासति, सुणमाणे सदाइ सुणेति ।

उड्ड अह तिरिय पाईण मुच्छमाणे रुवेसु मुच्छति, सहेसु यावि ।

एस लोगे वियाहिते ।

एत्थ अगुत्ते अणाणाए पुणो पुणो गुणासाए वकसमायारे पमत्ते गारमावसे ।

४१ जो गुण (शब्दादि विषय) हैं, वह आवर्त ससार है। जो आवर्त है वह गुण हैं।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखनेवाला रूपों को देखता है। सुनने वाला शब्दों को सुनता है।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने - विद्यमान वस्तुओं में आसक्ति करने वाला, रूपों में मूर्च्छित होता है, शब्दों में मूर्च्छित होता है।

यह (आसक्ति) ही ससार कहा जाता है।

जो पुरुष यहाँ (विषयों में) अगुप्त है। इन्द्रिय एवं मन से असंयत है, वह आज्ञा - धर्म-शासन का याहर है।

जो चार-चार विषयों का आस्वाद करता है, उनका भोग-उपभोग करता है, वह चक्रसमाचार - अथात्

असयममय जीवन वाला है। वह प्रमत्त है तथा गृहत्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है।

विवेचन - 'गुण' शब्द के अनेक अर्थ हैं। आगमों के व्याख्याकार आचार्यों ने निक्षेप पद्धति द्वारा गुण की पन्द्रह प्रकार से विभिन्न व्याख्याएँ की हैं।^१ प्रस्तुत में गुण का अर्थ है - पाच इन्द्रियों के ग्राह्य विषय। ये क्रमशः यो हैं - शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। ये ऊँची-नीची आदि सभी दिशाओं में मिलते हैं। इन्द्रियों के द्वारा आत्मा इनको ग्रहण करता है, सुनता है, देखता है, सूँघता है, चखता है और स्पर्श करता है। ग्रहण करना इन्द्रिय का गुण है, गृहीत विषयों के प्रति मूर्च्छा करना मन या चेतना का कार्य है। जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है तब विषय मन के लिए बन्धन या आवर्त बन जाता है। आवर्त का शब्दार्थ है - समुद्रादिका वह जल, जो वेग के साथ चक्राकार घूमता रहता है। भँवर चाल / घूम चक्कर। भाव रूप में विषय व ससार अथवा शब्दादि गुण आवर्त हैं।^२

शास्त्रकार ने बताया है, रूप एवं शब्द आदि का देखना-सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं है, किन्तु उनमें आसक्ति (राग या द्वेष) होने से आत्मा उनमें मूर्च्छित हो जाता है, फँस जाता है। यह आसक्ति ही ससार है। अनासक्त आत्मा ससार में स्थित रहता हुआ भी ससार-मुक्त कहलाता है।

दीक्षित होकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है, वह बार-बार विषयों का सेवन करता है। उसका यह आचरण वक्र-समाचार है, कपटाचरण है, क्योंकि ऊपर से वह त्यागी दीखता है, मुनिवेष धारण किये हुए है, किन्तु वास्तव में वह प्रमादी है, गृहवासी है और जिन भगवान् की आज्ञा से बाहर है।

प्रस्तुत उद्देशक में वनस्पतिकाय की हिसा का निषेध किया गया है, यहाँ पर शब्दादि विषयों का वर्णन सहसा अप्रासंगिक-सा लग सकता है। अतः टीकाकार ने इसकी सगति बैठाते हुए कहा है - शब्दादि विषयों की उत्पत्ति का मुख्य साधन वनस्पति ही है। वनस्पति से ही वीणा आदि वाद्य, विभिन्न रंग, रूप, पुष्पादि के गंध, फल आदि के रस व रुई आदि के स्पर्श की निष्पत्ति होती है।^३ अतः वनस्पति के वर्णन से पूर्व उसके उत्पाद / वनस्पति से निष्पन्न वस्तुओं में अनासक्त रहने का उपदेश करके प्रकारान्तर से उसकी हिसा न करने का ही उपदेश किया है। हिसा का मूल हेतु भी आसक्ति ही है। अगर आसक्ति न रहे तो विभिन्न दिशाओं/क्षेत्रों में स्थित ये शब्दादि गुण आत्मा के लिए कुछ भी अहित नहीं करते।

वनस्पतिकाय-हिसा-वर्जन

४२ लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो' त्ति एगे पवयमाणा, जमिण वरूवरूवेहिं सत्थेहिं वणस्सतिकम्पसमारभेण वणस्सतिसत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगस्स पे पाणे ि हँसति ।

४३ तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता - इमस्स चैव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव वणस्सतिसत्थ समारभति, अण्णेहिं वा वणस्सतिसत्थ समारभवेति, अण्णे वा वणस्सतिसत्थ समारभमाणे समणुजाणति ।

त से अहियाए, त से अवोहीए ।

१ अभिधानयनेत्र भाग ३, 'गुण' शब्द

२ आचा० शीला० टीका पत्राक ५६

३ आचा० टीका पत्राक ५७।१

४४ से तत्तु सद्बुद्धमाणे आयाणीय समुद्राए । सोच्चा भगवतो अणगासण वा अतिए इहमेगेसि णाय भवति - एस गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए।

इच्चत्थ गद्धिए लोए, जमिण विरुवरुत्तेहिं सत्थेहिं वणस्सतिकम्पसमारभेण वणस्सति - सत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगरुवे पाणे विहिंसति ।

४२ तू देख । ज्ञानी हिंसा से लज्जित/विरत रहते हैं । 'हम गृहत्यागी हैं,' यह कहते हुए भी कुछ लोग नाना प्रकार के शस्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवों का समारभ करते हैं । वनस्पतिकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

४३ इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश किया है - इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, वह (तथाकथित साधु) स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

यह (हिंसा - करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित के लिए होता है । यह उसकी अवोधि के लिए होता है ।

४४ यह समझता हुआ साधक समय में स्थिर हो जाए । भगवान् से या त्यागी अनगारो के समीप सुनकर उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है - 'यह (हिंसा) ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ।'

फिर भी मनुष्य इसमें आसक्त हुआ, नाना प्रकार के शस्त्रों से वनस्पतिकाय का समारभ करता है और वनस्पतिकाय का समारभ करता हुआ अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है ।

मनुष्य शरीर एवं वनस्पति शरीर की समानता

४५ से बेमि-	इम पि जातिधम्मय,	एय पि जातिधम्मय,
	इम पि बुद्धिधम्मय,	एय पि बुद्धिधम्मय,
	इम पि चित्तमतय,	एय पि चित्तमतय,
	इम पि छिण्ण मिलाति,	एय पि छिण्ण मिलाति,
	इम पि आहारग,	एय पि आहारग,
	इम पि अणितिय, ^१	एय पि अणितिय, ^१
	इम पि असासय,	एय पि असासय,
	इम पि चयोवचइय,	एय पि चयोवचइय,
	इम पि विप्परिणामधम्मय,	एय पि विप्परिणामधम्मय ।

४५ में कहता हूँ -

यह मनुष्य भी जन्म लेता है,

यह मनुष्य भी बढ़ता है,

यह वनस्पति भी जन्म लेती है ।

यह वनस्पति भी बढ़ती है ।

यह मनुष्य भी चेतना युक्त है,
 यह मनुष्य शरीर छिन्न होने पर म्लान
 हो जाता है,
 यह मनुष्य भी आहार करता है,
 यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है,
 यह मनुष्य शरीर भी अशाश्वत है,
 यह मनुष्य शरीर भी आहार से उपचित होता है, आहार के अभाव में अपचित/क्षीण/दुर्बल होता है,
 यह वनस्पति का शरीर भी इसी प्रकार उपचित-अपचित होता है।
 यह मनुष्य शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है।
 यह वनस्पति शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है।

यह वनस्पति भी चेतना युक्त है।
 यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान
 होती है।
 यह वनस्पति भी आहार करती है।
 यह वनस्पति का शरीर भी अनित्य है।
 यह वनस्पति शरीर भी अशाश्वत है।

विवेचन - भारत के प्रायः सभी दार्शनिकों ने वनस्पति को सचेतन माना है। किन्तु वनस्पति में ज्ञान-चेतना अल्प होने के कारण उसके सम्बन्ध में दार्शनिकों ने कोई विशेष चिन्तन-मनन नहीं किया। जैनदर्शन में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत ही सूक्ष्म व व्यापक चिन्तन किया गया है। मानव-शरीर के साथ जो इसकी तुलना की गई है, वह आज के वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यजनक व उपयोगी तथ्य है। जब सर जगदीशचन्द्र बोस ने वनस्पति में मानव के समान ही चेतना की वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर बताई थी, तब से जैनदर्शन का वनस्पति-सिद्धान्त एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है।

वनस्पति विज्ञान (Botany) आज जीव-विज्ञान का प्रमुख अंग बन गया है। सभी जीवों को जीवन-निर्वाह करने, वृद्धि करने, जीवित रहने और प्रजनन (सतानोत्पत्ति) के लिए भोजन किंवा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा सूर्य से फोटोन (Photon) तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है। इसे ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ पेड़-पौधों में ही है। पृथ्वी के सभी प्राणी पौधों से ही ऊर्जा (जीवनी शक्ति) प्राप्त करते हैं। अतः पेड़-पौधों (वनस्पति) का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैज्ञानिक व चिकित्सा-वैज्ञानिक मानव-शरीर के विभिन्न अवयवों का, रोगों का, तथा आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने के लिए आज 'वनस्पति' (पेड़-पौधों) का, अध्ययन करते हैं। अतः वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में आगमसम्मत वनस्पतिकायिक जीवों की मानव शरीर के साथ तुलना बहुत अधिक महत्त्व रखती है।

४६ एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णाता भवति । एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाया भवति ।

४७ त परिण्णाय मेहावी षोव सय वणस्सतिसत्थ समारभेज्जा, षोवऽण्णेहि वणस्सतिसत्थ समारभावेज्जा, षोवऽण्णे वणस्सतिसत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ।

४८ जस्मेते वणस्सतिसत्थसमारभा परिण्णाया भवति से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति वेमि ।

॥ पचमो उद्देश्यो समप्तो ॥

४६ जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र का समारभ करता है, वह उन आरभों/आरभजन्य कटुफलों से अनजान रहता है। (जानता हुआ भी अनजान है।)

जो वनस्पतिकायिक जीवों पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए आरभ परिज्ञात है।

४७ यह जानकर मेधावी स्वयं वनस्पति का समारभ न करे, न दूसरों से समारभ करवाए और न समारभ करने वालों का अनुमोदन करे।

४८ जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारभ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञातकर्मा (हिमा-त्पागी) मुनि है।

॥ पञ्चम उद्देशक समाप्त ॥

छट्टो उद्देशओ

षष्ठ उद्देशक

ससार-स्वरूप

४९ से वेमि — सतिमे तसा पाणा, त जहा — अडया पोतया जराठया रसया ससेयया ^१ सम्मुच्छिमा उब्भिया उववातिया। एस ससारे त्ति पवुच्चति । मदस्स अविद्याणओ ।

णिञ्जाइत्ता पडिलेहिता पत्तेय परिणिब्बाण । सब्बेसि पाणाण सब्बेसि भूताण सब्बेसि जीवाण सब्बेसि सत्ताण अस्सात अपरिणिब्बाण महब्भय दुक्ख ति वेमि ।

तसति पाणा पदिसो दिसायु य ।

तत्थ तत्थ पुढो पास अतुरा परितावेति ।

सति पाणा पुढो सिया ।

४९ मैं कहता हूँ —

ये सब त्रस प्राणी हैं, जैसे — अडज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्मूर्च्छिम, उद्भिज और औपपातिक। यह (त्रस जीवों का समन्वित क्षेत्र) ससार कहा जाता है। मद तथा अज्ञानी जीव को यह ससार होता है।

मैं चिन्तन कर, सम्यक् प्रकार देखकर कहता हूँ — प्रत्येक प्राणी परिनिर्वाण (शान्ति और सुख) चाहता है।

सब प्राणियो, सब भूतो, सब जीवों और सब सत्त्वों को असाता (वेदना) और अपरिनिवाण (अशान्ति) ये महाभयकर और दुःखदायी हैं। मैं ऐसा कहता हूँ।

ये प्राणी दिशा और विदिशाओं में, सब ओर से भयभीत/त्रस्त रहते हैं।

तू देख, विषय-सुखाभिलाषी आतुर मनुष्य स्थान-स्थान पर इन जीवों को परिताप देते रहते हैं।

त्रसकायिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीरों में आश्रित रहते हैं।

विवेचन - इस सूत्र में त्रसकायिक जीवों के विषय में कथन है। आगमों में ससारी जीवों के दो भेद बताये गये हैं - स्थावर और त्रस। जो दुःख से अपनी रक्षा और सुख का आस्वाद करने के लिए हलन-चलन करने की क्षमता रखता हो, वह 'त्रस' जीव है। इसके विपरीत स्थिर रहने वाला 'स्थावर'। द्विन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के प्राणी 'त्रस' होते हैं। एकमात्र स्पर्शान्द्रिय वाले स्थावर। उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से त्रय जीवों के आठ भेद किये गये हैं -

- १ अडज - अडों से उत्पन्न होने वाले - मयूर, कबूतर, हंस आदि।
- २ पोतज - पोत अर्थात् चर्ममय थैली। पोत से उत्पन्न होने वाले पोतज - जैसे हाथी, वल्गुली आदि।
- ३ जरायुज - जरायु का अर्थ है गर्भ-वेष्टन या वह शिशु, जो जन्म के समय शिशु को आवृत किये रहती है। इसे 'जेर' भी कहते हैं। जरायु के साथ उत्पन्न होने वाले हैं जैसे - गाय, भैंस आदि।
- ४ रसज - छाछ, दही आदि रस विकृत होने पर इनमें जो कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं वे 'रसज' कहे जाते हैं।

- ५ सस्वेदज - पसीने से उत्पन्न होने वाले। जैसे - जू, लीख आदि।
- ६ सम्मूर्च्छिम - बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले, जैसे - मक्खी, मच्छर, चींटी, भ्रमर आदि।
- ७ उद्भिज - भूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे-टींड, पतंगे आदि।

८ औपपातिक - 'उपपात' का शाब्दिक अर्थ है सहसा घटने वाली घटना। आगम की दृष्टि से देवता शय्या में, नारक कुम्भी में उत्पन्न होकर एक मुहूर्त के भीतर ही पूर्ण युवा बन जाते हैं, इसलिए वे औपपातिक कहलाते हैं।

इन आठ प्रकार के जीवों में प्रथम तीन 'गर्भज', चौथे से सातवें भेद तक 'सम्मूर्च्छिम' और देव-नारक औपपातिक हैं। ये 'सम्मूर्च्छनज, गर्भज, उपपातज' - इन तीन भेदों में समाहित हो जाते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र (२/३२) में ये तीन भेद ही गिनाये हैं।

इन जीवों को संसार कहने का अभिप्राय यह है कि - यह अष्टविध योनि-संग्रह ही जीवों के जन्म-मरण तथा गमनागमन का केन्द्र है। अतः इसे ही संसार समझना चाहिए।

(१) मदता, विवेक बुद्धि की अल्पता, तथा (२) अज्ञान। संसार में परिभ्रमण अर्थात् जन्म-मरण के ये दो मुख्य कारण हैं। विवेक दृष्टि एवं ज्ञान जाग्रत होने पर मनुष्य संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

'परिनिर्वाण' शब्द वैसे मोक्ष का वाचक है। 'निर्वाण' का शब्दार्थ है बुझ जाना। जैसे तेल के क्षय होने में दीपक बुझ जाता है, वैसे राग-द्वेष के क्षय होने से संसार (जन्म-मरण) समाप्त हो जाता है और आत्मा सब दुःखों से मुक्त होकर अनन्त सुखमय-स्वरूप प्राप्त कर लेता है। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में 'परिनिर्वाण' का यह व्यापक अर्थ ग्रहण नहीं कर 'परिनिर्वाण' से सर्वविध सुख, अभय, दुःख और पीडा का अभाव आदि अर्थ ग्रहण किया गया है^१ और बताया गया है कि प्रत्येक जीव सुख, शान्ति और अभय का आकांक्षी है। अशान्ति, भय, वेदना उनको महान् भय व दुःखदायी होता है। अतः उनकी हिंसा न करे।

प्राण, भूत, जीव, सत्त्व - ये चारों शब्द - सामान्यतः जीव के ही वाचक हैं। शब्दनय (समभिरूढ नय) की अपेक्षा से इनके अलग-अलग अर्थ भी किये गये हैं। जैसे भगवती सूत्र (२/१) में बताया है -

दश प्रकार के प्राण युक्त होने से - प्राण है।

तीनों काल के रहने के कारण - भूत है।

आयुष्य कर्म के कारण जीता है - अतः जीव है।

विविध पर्यायों का परिवर्तन होते हुए भी आत्म-द्रव्य की सत्ता में कोई अन्तर नहीं आता, अतः सत्त्व है।

टीकाकार आचार्य शीलाक ने निम्न अर्थ भी किया है -

प्राणा द्वित्रिचतुः प्रोक्ता भूतास्तु तस्य स्मृता ।

जीवा पचेन्द्रिया प्रोक्ता शेषा सत्त्वा उदीरिता ।^१

प्राण - द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव। भूत - वनस्पतिकायिक जीव। जीव - पाच इन्द्रियवाले जीव,
- तिर्यच, मनुष्य, देव, नारक। सत्त्व - पृथ्वी, अप, अग्नि और वायु काय के जीव।

त्रसकाय हिंसा निषेध

५० लज्जामाणा पुढो पास। 'अणगारा भो' त्ति एगे पवयमाणा, जमिण विस्त्वन्त्वेहिं सत्थेहिं
तसकायसमारभेण तसकायसत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

५० तू देख ! सयमी साधक जीव हिंसा में लज्जा/ग्लानि/सकोच का अनुभव करते हैं और उनको भी देख,
जो 'हम गृहत्यागी हैं' यह कहते हुए भी अनेक प्रकार के उपकरणों से त्रसकाय का समारभ करते हैं। त्रसकाय की
हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्राणों की भी हिंसा करते हैं।

५१ तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता - इमस्स चैव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए
जाती-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव तसकायसत्थ समारभति, अण्णेहिं वा तसकायसत्थ
समारभावेति, अण्णे वा तसकायसत्थ समारभमाणे समणुजाणति ।

त से अहिताए, त से अबोधीए ।

५१ इस विषय में भगवान् ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है।

कोई मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मुक्ति के लिए, दुःख का
प्रतीकार करने के लिए, स्वयं भी त्रयकायिक जीवों में से हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है तथा हिंसा करते
हुए का अनुमोदन भी करता है। यह हिंसा उसके अहित के लिए होती है। अयोधि के लिए गौरी है।

त्रसकाय-हिंसा के विविध हेतु

५२ से त्त सबुज्झमाणे आयाणीय समुद्वाए ।

सोच्या भगवतो अणगाराणा वा अतिए इहमेगेसि णात भवति - एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस
खलु मारे, एस खलु निराए ।

इच्चत्थ गढिए लोए, जमिण विस्त्वन्त्वेहिं सत्थेहिं तसकायकम्मसमारभेण तसकायसत्थ समारभमाणे

अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

से वेमि -

अप्पेगे अच्छाए वधेति, अप्पेगे अजिणाए वधेति, अप्पेगे मसाए वधेति, अप्पेगे सोणिताए वधेति, अप्पेगे हिययाए वधेति एव पित्ताए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिगाए विसाणाए दताए दाढाए नहाए प्हारुणीए अट्टिए अट्टिमिजाए अट्टाए अणट्टाए ।

अप्पेगे हिसिसु मे ति वा, अप्पेगे हिंसति वा, अप्पेगे हिंसिस्सति वा णे वधेति ।

५२ वह सयमी, उस हिंसा को/हिंसा के कुपरिणामो को सम्यक्प्रकार से समझते हुए सयम में तत्पर हो जावे । भगवान् से या गृहत्यागी श्रमणों के समीप सुनकर कुछ मनुष्य यह जान लेते हैं कि यह हिंसा ग्रन्थि है, यह मृत्यु है, यह मोह है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस हिंसा में आसक्त होता है । वह नाना प्रकार के शस्त्रों से त्रसकायिक जीवों का समारभ करता है । त्रसकाय का समारभ करता हुआ अन्य अनेक प्रकार के जीवों का भी समारभ/हिंसा करता है ।

मैं कहता हूँ -

कुछ मनुष्य अर्वा (देवता की बलि या शरीर के शृंगार) के लिए जीवहिंसा करते हैं । कुछ मनुष्य धर्म के लिए, मांस, रक्त, हृदय (कलेजा), पित्त, चर्बी, पख, पूँछ, केश, सींग, विषाण (सुअर का दात), दात, दाढ़, नख, स्नायु, अस्थि (हड्डी) और अस्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं । कुछ किसी प्रयोजन-वश, कुछ निष्प्रयोजन/व्यर्थ ही जीवों का वध करते हैं ।

कुछ व्यक्ति (इन्होंने मेरे स्वजनादि की) हिंसा की, इस कारण (प्रतिशोध की भावना से) हिंसा करते हैं । कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजन आदि की) हिंसा करता है, इस कारण (प्रतीकार की भावना से) हिंसा करते हैं ।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की हिंसा करेगा) इस कारण (भावी आतंक/भय की सभावना से) हिंसा करते हैं ।

५३ एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णयाया भवति ।

एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णयाया भवति ।

५३ जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है, वह इन आरभ (आरभजनित कुपरिणामों) से अनजान ही रहता है ।

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह इन आरभों से सुपरिचित/मुक्त रहता है ।

५४ त परिण्णाय मेधावी णेव सय तसकायसत्थ समारभेज्जा, णेवऽण्णेहिं तसकायसत्थं समारभावेज्जा, णेवऽण्णे तसकायसत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ।

५४ यह जानकर बुद्धिमान् मनुष्य स्वयं त्रसकाय-शस्त्र का समारभ न करे, दूसरों से समारभ न करवाए, समारभ करने वालों का अनुमोदन भी न करे ।

५५ जस्सेते तसकायसत्थसमारभा परिणयाया भवति से हु मुणी परिण्णातकम्मे त्ति वेमि ।

॥ छट्ठो उद्देशओ समत्तो ॥

५५ जिसने त्रसकाय-सम्बन्धी समारभो (हिम्मा के हेतुओ/उपकरणो/कुपरिणामो) को जान लिया, वही परिज्ञातकर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि होता है ।

॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥

सत्तमो उद्देशओ

सप्तम उद्देशक

आत्म-तुला-विवेक

५६ षभू एजस्स दुगुछणाए । आतकदसी अहिय ति णच्चा ।

जे अञ्जत्थ से बहिया जाणति, जे बहिया जाणति से अञ्जत्थ जाणति ।

एय तुलमण्णोसि ।

इह सतिगता दधिया णावकखति जीविठ ।^१

५६ साधनाशील पुरुष हिंसा में आतक देखता है, उसे अहित मानता है । अतः वायुकायिक जीवों की हिंसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है ।

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य (ससार) को भी जानता है । जो बाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है ।

इस तुला (स्व-पर की तुलना) का अन्वेषण कर, चिन्तन कर । इस (जिन शासन में) जो शान्ति प्राप्त - (कषाय जिनके उपशान्त हो गये हैं) और दयाद्रहदय वाले (द्रविक) मुनि हैं, वे जीव-हिंसा करके जीना नहीं चाहते ।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में वायुकायिक जीवों की हिंसा-निषेध का वर्णन है । एज का अर्थ है वायु, पवन । वायुकायिक जीवों की हिंसा निवृत्ति के लिए 'दुगुच्छा' - जुगुप्सा शब्द एक नया प्रयोग है । आगमों में प्रायः दुगुच्छा शब्द गह्रा, ग्लानि, लोक-निंदा, प्रवचन-हीलना एवं साध्याचार की निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु यहाँ पर यह 'निवृत्ति' अर्थ का बोध कराता है ।

इस सूत्र में हिंसा-निवृत्ति के तीन विषय हेतु/आलम्बन बताये हैं -

१ आतक-दर्शन - हिंसा से होने वाले कष्ट/भय/उपद्रव एवं पारलौकिक दुःख आदि को आगमवाणी तथा

१ आचारण (मुनि जन्मविजय जी) टिप्पणी पृ० १४ चूर्णों - बोधिसु, बोधिऊ-इति पाठान्तरी । "दानिपटमादिपटिं गातं वारिं वारिं पोगलं ण वरुत्ति बोधिसु ।"

आत्म-अनुभव से देखना।

२ अहित-चितन - हिसा से आत्मा का अहित होता है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र आदि की उपलब्धि दुर्लभ होती है, आदि को जानना/समझना।

३ आत्म-तुलना - अपनी सुख-दुःख की वृत्तियों के साथ अन्य जीवों की तुलना करना। जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरों को सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है। यह आत्म-तुलना या आत्मौपम्य की भावना है।

अहिंसा का पालन भी अधानुकरण वृत्ति से अथवा मात्र पारम्परिक नहीं होना चाहिए, किन्तु ज्ञान और करुणापूर्वक होना चाहिए। जीव मात्र को अपनी आत्मा के समान समझना, प्रत्येक जीव के कष्ट को स्वयं का कष्ट समझना तथा उनकी हिंसा करने से सिर्फ उन्हे ही नहीं, स्वयं को भी कष्ट/भय तथा उपद्रव होगा, ज्ञान-दर्शन-चारित्र की हानि होगी और अकल्याण होगा, इस प्रकार का आत्म-चिन्तन और आत्म-मथन करके अहिंसा की भावना को सस्कारबद्ध बनाना - यह उक्त आलम्बनो का फलितार्थ है।

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता है - इस पद का कई दृष्टियों से चिन्तन किया जा सकता है-

१ अध्यात्म का अर्थ है - चेतन/आत्म-स्वरूप। चेतन के स्वरूप का बोध हो जाने पर इसके प्रतिपक्ष 'जड' का स्वरूप-बोध स्वयं ही हो जाता है। अतः एक पक्ष को सम्यक् प्रकार से जानने वाला उसके प्रतिपक्ष को भी सम्यक् प्रकार से जान लेता है। धर्म को जानने वाला अधर्म को, पुण्य को जानने वाला पाप को, प्रकाश को जानने वाला अधकार को जान लेता है।

२ अध्यात्म का एक अर्थ है - आन्तरिक जगत् अथवा जीव को मूल वृत्ति - सुख की इच्छा, जीने की भावना। शान्ति की कामना। जो अपनी इन वृत्तियों को पहचान लेता है। वह बाह्य - अर्थात् अन्य जीवों की इन वृत्तियों को भी जान लेता है। अर्थात् स्वयं के समान ही अन्य जीव सुखप्रिय एवं शान्ति के इच्छुक हैं, यह जान लेना वास्तविक अध्यात्म है। इसी से आत्म-तुला की धारणा समुप्राप्त होती है।

शान्ति-गत - का अर्थ है - जिसके कषाय/विषय/तृष्णा आदि शान्त हो गये हैं, जिसकी आत्मा परम प्रसन्नता का अनुभव करती है।

द्रविक - 'द्रव' का अर्थ है - घुलनशील या तरल पदार्थ। किन्तु अध्यात्मशास्त्र में 'द्रव' का अर्थ है, हृदय की तरलता, दयालुता और सयम। इसी दृष्टि से टीकाकार ने 'द्रविक' का अर्थ किया है - करुणाशील सयमी पुरुष। पराये दुःख से द्रवीभूत होना सज्जनों का लक्षण है। अथवा कर्म की कठिनता को द्रवित - पिघालने वाला 'द्रविक' है।^१

जीवित - कुछ प्रतियों में 'जीवित' पाठ भी है। वायुकाय की हिंसा का वर्णन होने से यहाँ पर उसकी भी सगति बैठती है कि ये सयमी बीजन (हवा लेना) की आकाक्षा नहीं करते। चूर्णिकार ने भी कहा है - मुनि तालपत्र आदि बाह्य पुद्गलो से बीजन लेना नहीं चाहते हैं, साथ ही चूर्ण में 'जीवितु' पाठान्तर भी दिया है।^२

१ आचा० शीला० टीका पत्र ७०।१

२ देख, पृष्ठ २९ पर टिप्पण

वायुकायिक-जीव-हिंसा-वर्जन

५७ लज्जमाणा पुढो पास । 'अणगारा मो' ति एगे पवयमाणा जमिण विरुवरूवेहि सत्थेहिं वाउकम्मसारभेण वाउसत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

५८ तत्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता - इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए जाती-मरण-मोयणाए, दुक्खपडिघातहेतु से सयमेव वाउहत्थ समारभति, अण्णेहिं वा वाउसत्थ समारभावेति, अण्णे वा वाउसत्थ समारभते समणुजाणति ।

त से अहियाए, त से अबोधीए ।

५९ से त्त सबुज्जमाणे आयाणीय समुट्ठाए । सोच्चा भगवतो अणगाराण वा अतिए इहमेगेसि पात भवति - एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए ।

इच्चत्थ गट्ठिए लोगे, जमिण विरुवरूवेहिं सत्थेहिं वाउकम्मसारभेण वाउसत्थ समारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ।

६० से बेमि - सति सपाइमा पाणा आहच्च सपतति य ।

फरिस च खलु पुट्ठा एगे सघायमावज्जति । जे तत्थ सघायमावज्जति ते तत्थ परियाविज्जति । जे तत्थ परियाविज्जति ते तत्थ उद्दायति ।

एत्थ सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णाता भवति ।

एत्थ सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाता भवति ।

६१ त परिण्णाय मेहावी णेव सय वाउसत्थ समारभेज्जा, णेवज्जणेहिं वाउसत्थ समारभावज्जा, णवज्जणे वाउसत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते वाउसत्थसमारभा परिण्णाया भवति से हु मुणी परिण्णायकम्मे ति वेमि ।

५७ तू देखो प्रत्येक सयमी पुरुष हिंसा म लज्जा/ग्लानि का अनुभव करता है। उन्हे भी देख, जो 'हम गृहत्यागी हैं' यह कहते हुए विविध प्रकार के शस्त्रो/साधनो से वायुकाय का समारभ करते हैं। वायुकाय-शस्त्र का समारभ करते हुए अन्य अनेक प्राणियो की हिंसा करते हैं।

५८ इस विषय मे भगवान् ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है। कोई मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मोक्ष के लिए दुःख का प्रतीकार करने के लिए स्वयं वायुकाय-शस्त्र का समारभ करता है, दूसरो से वायुकाय का समारभ करवाता है तथा समारभ करने वालो का अनुमोदन करता है।

वह हिंसा उसके अहित के लिए होती है। वह हिंसा, उसकी अवधि के लिए होती है।

५९ वह अहिंसा-साधक हिंसा को भली प्रकार से समझता हुआ सयम मे सुस्थिर हो जाता है।

भगवान् के या गृहत्यागी श्रमणो क समीप सुनकर उन्हे यह ज्ञात होता है कि यह हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है।

फिर भी मनुष्य हिंसा में आसक्त हुआ, विविध प्रकार के शस्त्रों से वायुकाय की हिंसा करता है। वायुकाय की हिंसा करता हुआ अन्य अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा करता है।

६० मैं कहता हूँ -

सपातिम - उड़ने वाले प्राणी होते हैं। वे वायु से प्रताडित होकर नीचे गिर जाते हैं।

वे प्राणी वायु का स्पर्श/आघात होने से सिकुड़ जाते हैं। जब वे वायु-स्पर्श से सघातित होते/सिकुड़ जाते हैं, तब वे मृच्छित हो जाते हैं। जब वे जीव मूर्च्छा को प्राप्त होते हैं तो वहाँ मर भी जाते हैं। जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारभ करता है, वह इन आरम्भों से वास्तव में अनजान है।

जो वायुकायिक जीवों पर शस्त्र-समारभ नहीं करता, वास्तव में उसने आरम्भ को जान लिया है।

६१ यह जानकर बुद्धिमान् मनुष्य स्वयं वायुकाय का समारभ न करे। दूसरों से वायुकाय का समारभ न करवाए। वायुकाय का समारभ करने वालों का अनुमोदन न करे।

जिसने वायुकाय के शस्त्र-समारभ को जान लिया है, वही मुनि परिज्ञातकर्मा (हिंसा का त्यागी) है। ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्रों में वायुकाय की हिंसा का निषेध है। वायु को सचेतन मानना और उसकी हिंसा से बचना - यह भी निग्रन्थ दर्शन की मौलिक विशेषता है।

सामान्य क्रम में पृथ्वी, अप, तेजस्, वायु, वनस्पति, त्रस यो आना चाहिए था, किन्तु यहाँ पर क्रम तोड़कर वायुकाय को वर्णन के सबसे अन्त में लिया है। टीकाकार ने इस शका का समाधान करते हुए कहा है - पट्काय में वायुकाय का शरीर चर्म-चक्षुओं से दीखता नहीं है, जबकि अन्य पाँचों का शरीर चक्षुःगोचर है। इस कारण वायुकाय का विषय - अन्य पाँचों की अपेक्षा दुर्योध है। अतः यहाँ पहले उन पाँचों का वर्णन करके अन्त में वायुकाय का वर्णन किया गया है।^१

विरति-बोध

६२ एत्थ पि जाण उवादीयमाणा, जे आयारे ण रमति

आरभमाणा विणय वयति

छदोवणीया अञ्जाववण्णा

आरभसत्ता पकरेति सग ।

से वसुम सव्वसमण्णागतपण्णाणेण अप्पाणेण अकरणिज्ज पाव कम्म णो अणोसि ।

त परिण्णाय मेहावी णेव सय छज्जीविणिकायसत्थ समारभेज्जा, णेवऽण्णेहिं छज्जीविणिकायसत्थ समारभावेज्जा, णेवऽण्णे छज्जीविणिकायसत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते छज्जीविणिकायसत्थसमारभा परिण्णाया भवति से हु मुणी यरिण्णायकम्मे ति वेमि ।

॥ सत्थपरिण्णा समतो ॥

६२ तुम यहाँ जानो । जो आचार (अहिंसा/आत्म-स्वभाव) में रमण नहीं करते, वे कर्मों से/आसक्ति की भावना से बँधे हुए हैं । वे आरंभ करते हुए भी स्वयं को सयमी बताते हैं अथवा दूसरों को विनय-सयम का उपदेश करते हैं ।

वे स्वच्छन्दचारी और विषयो में आसक्त होते हैं ।

वे (स्वच्छन्दचारी) आरंभ में आसक्त रहते हुए, पुनः-पुनः कर्म का सग - बन्धन करते हैं ।

वह वसुमान् (ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूप धन से सयुक्त) सब प्रकार के विषयो पर प्रज्ञापूर्वक विचार करता है, अन्तःकरण से पाप-कर्म को अकरणीय - न करने योग्य जाने, तथा उस विषय में अन्वेष्टन - मन से चिन्तन भी न करे ।

यह जानकर मेधावी मनुष्य स्वयं षट्-जीवनिकाय का समारंभ न करे । दूसरे से उसका समारंभ न करवाए । उसका समारंभ करनेवालों का अनुमोदन न करे ।

जिसने षट्-जीवनिकाय-शास्त्र का प्रयोग भली-भाँति समझ लिया, त्याग दिया है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है ।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

॥ शास्त्रपरिज्ञा प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

लोकविजय-द्वितीय अध्ययन

प्राथमिक

- ☐ इस अध्ययन का प्रसिद्ध नाम लोग-विजय है।
- ☐ कुछ विद्वानों का मत है कि इसका प्राचीन नाम 'लोक-विचय' होना चाहिए। 'प्राकृत भाषा में 'च' के स्थान पर 'ज' हो जाता है। किन्तु टीकाकार ने 'विजय' को 'विचय' न मानकर 'विजय' सत्ता ही दी है।
- ☐ विचय - धर्मध्यान का एक भेद व प्रकार है। इसका अर्थ है - चिन्तन, अन्वेषण, तथा पर्यालोचन।
- ☐ विजय का अर्थ है - पराक्रम, पुरुषार्थ तथा आत्म-नियन्त्रण।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन की सामग्री को देखते हुए 'विचय' नाम भी उपयुक्त लगता है। क्योंकि इसमें लोक-संचार का स्वरूप, शरीर का भगुर धर्म, ज्ञातिजनो की अशरणा, विषयो-पदार्थों की अनित्यता आदि का विचार करते हुए साधक को आसक्ति का बन्धन तोड़ने की हृदयस्पर्शी प्रेरणा दी गई है। आज्ञा-विचय, अपाय-विचय आदि धर्मध्यान के भेदों में भी इसी प्रकार के चिन्तन की मुख्यता रहती है। अतः 'विचय' नाम की सार्थकता सिद्ध होती है।
- ☐ साथ ही समय में पुरुषार्थ, अप्रमाद तथा साधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा, कषाय आदि अन्तरंग शत्रुओं को 'विजय' करने का उद्घोष भी इस अध्ययन में पद-पद पर मुखरित है।
- ☐ 'विचय' - ध्यान व निर्वेद का प्रतीक है।
- ☐ 'विजय' - पराक्रम और पुरुषार्थ का बोधक है।
- ☐ प्रस्तुत अध्ययन में दोनों ही विषय समाविष्ट हैं। फिर भी हमने परम्परागत व टीकाकार द्वारा स्वीकृत 'विजय' नाम ही स्वीकार किया है।^१

१ पुष्पर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ५१६ डा यो भट्ट का लेख - 'द्वितीय विजय विशेष एण्ड लोकविचय'
आचा० शीलान० पन्नाक ७५

- ❑ निर्युक्ति गाथा (गाथा १७५) में लोक का आठ प्रकार से निक्षेप करके बताया है कि लोक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पर्याय – यो आठ प्रकार का है।
- ❑ प्रस्तुत में 'भावलोक' से सम्बन्ध है। इसलिए कहा है –
भावे कसायलोगो, अहिगारो तस्स विजएण । – १७५
- ❑ भावलोक का अर्थ है – क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायो का समूह। यहाँ उस भाव लोक की विजय का अधिकार है। क्योंकि कषाय-लोक पर विजय प्राप्त करने वाला साधक काम-निवृत्त हो जाता है। और –

कामनियत्तमई खलु ससारा मुच्चई खिण्ण । – १७७

काम-निवृत्त साधक, ससार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

- ❑ प्रथम उद्देशक में भावलोक ('ससार') का मूल – शब्दादि विषय तथा स्वजन आदि का स्नेह बताकर उनके प्रति अनासक्त होने का उपदेश है। पश्चात् द्वितीय उद्देशक में समय में अरति का त्याग, तृतीय में गोत्र आदि मदो का परिहार, चतुर्थ में परिग्रहमूढ की दशा, भोग रोगोत्पत्ति का मूल, आशा-तृष्णा का परित्याग, भोग-विरति एवं पचम उद्देशक में लोकनिश्चय में विहार करते हुए समय में उद्यमशीलता एवं छठे उद्देशक में भ्रमत्व का परिहार आदि विविध विषयों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है।^१
- ❑ इस अध्ययन में छह उद्देशक हैं। सूत्र सख्या ६३ से प्रारम्भ होकर १०५ पर समाप्त होती है।

❑ ❑

‘लोगविजयो’ बीअं अङ्गयणं

पढमो उद्देशओ

‘लोक विजय’ • द्वितीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक

ससार का मूल आसक्ति

६३ जे गुणे से मूलद्वारे जे मूलद्वारे से गुणे ।

इति से गुणद्वी महता परितवेण वसे पमत्ते । त जहा — माता मे, पिता मे, भाया मे, भगिणी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, सुणहा मे, सहि-सयण-सगथ-सथुता मे, ‘विवित्तोवगरण-परियट्ठण-भोगण-अच्छयण मे ।

इच्छत्य गढिए लोए वसे पमत्ते । अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुद्वायी सजोगद्वी अद्दालोभी आलुपे सहसक्कारे विणिविट्ठचित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो ।

६३ जो गुण (इन्द्रियविषय) है, वह (कषायरूप ससार का) मूल स्थान है । जो मूल स्थान है, वह गुण है ।

इस प्रकार (आगे कथ्यमान) विषयार्थी पुरुष, महान् परितप से प्रमत्त होकर, जीवन बिताता है ।

वह इस प्रकार मानता है — “मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्र-वधू है, मेरा सखा-स्वजन-सम्यन्धी-सहवासी है, मेरे विविध प्रचुर उपकरण (अध, रथ, आसन आदि) परिवर्तन (देने-लेने की सामग्री) भोजन तथा वस्त्र हैं ।”

इस प्रकार — मेरे पन (ममत्व) मे आसक्त हुआ पुरुष, प्रमत्त होकर उनके साथ निवास करता है ।

वह प्रमत्त तथा आसक्त पुरुष रात-दिन परितप्त/चिन्ता एव तृष्णा से आकुल रहता है । काल या अकाल मे (समय-बेसमय/हर समय) प्रयत्नशील रहता है, वह संयोग का अर्थी होकर, अर्थ का लोभी बनकर लूटपाट करने वाला (चोर या डाकू) बन जाता है । सहसकारी — दु सहासी और बिना विचारे कार्य करने वाला हो जाता है । विविध प्रकार की आशाओ मे उसका चित्त फँसा रहता है । वह बार-बार शस्त्र-प्रयोग करता है । संहारक/आक्रामक बन जाता है ।

विवेचन — सूत्र ४१ मे ‘गुण’ को ‘आवर्त’ बताया है । यहाँ उसी सदर्थ मे गुण को ‘मूल स्थान’ कहा है । पाच इन्द्रियो के विषय ‘गुण’ हैं ।^१ इष्ट विषय के प्रति राग और अनिष्ट विषय के प्रति द्वेष की भावना जाग्रत होती है । राग-द्वेष की जागृति से कषाय की वृद्धि होती है । और बढ़े हुए कषाय ही जन्म-मरण के मूल को सींचते हैं । जैसा कहा है—

१ चूनि मे ‘विवित्त’ पाठ है, जिसका अर्थ किया है — ‘प्रभूत, अणोग्रकार विचित्र च’ टीकाकार ने ‘विवित्त’ पाठ मानकर अर्थ किया है — विवित्त शोभन प्रचुर वा । — टीका पत्राक ११/१

२ आचा० शी० टीका पत्राक ८९

चत्वारि एए कसिणा कसाया
सिचति मूलाइ पुणब्भवस्स १

— ये चारो कपाय पुनर्भव-जन्म-मरण की जड़ को सींचते हैं।

टीकाकार ने 'मूल' शब्द से कई अभिप्राय स्पष्ट किए हैं १— मूल — चार गतिरूप ससार। आठ प्रकार के कर्म तथा मोहनीय कर्म।

इन सबका सार यही है कि शब्द आदि विषयो मे आसक्त होना ही ससार की वृद्धि का / कर्म-बन्धन का कारण है।

विषयासक्त पुरुष की मनोवृत्ति ममत्व-प्रधान रहती है। उसी का यहाँ निदर्शन कराया गया है। वह माता-पिता आदि सभी सम्बन्धियो व अपनी सम्पत्ति के साथ ममत्व का दृढ़ बधन बाध लेता है। ममत्व से प्रमाद बढ़ता है। ममत्व और प्रमाद — ये दो भूत उसके सिर पर सवार हो जाते हैं, तब वह अपनी उद्दाम इच्छाओ की पूर्ति के लिए रात-दिन प्रयत्न करता है, हर प्रकार के अनुचित उपाय अपनाता है, जोड़-तोड़ करता है। चोर, हत्यारा और दुस्साहसी बन जाता है। उसकी वृत्ति सरक्षक नहीं, आक्रामक बन जाती है।

यह सब अनियन्त्रित गुणार्थिता — विषयेच्छा का दुष्परिणाम है।

अशरणात्ता-परिबोध

६४ अप्प च खलु आठ इहमेगेहिं माणवाण । त जहा — सोतपण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं चक्खुपण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं घाणपण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं रसपण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं फसपण्णाणेहिं परिहायमाणेहिं ।

अभिकत च खलु वय सपेहाए तओ से एगया मूढभाव जणयति ।

जेहिं वा सद्धि सवसति ते व ण एगया णियगा पुब्बि परिवदति, सो वा ते णियगे पच्छा परिवदेजा ।

णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा ।

से ण हासाए, ण किहुए, ण रतीए, ण विभूसाए ।

६४ इस ससार मे कुछ-एक मनुष्यो का आयुष्य अल्प होता है। जैसे — श्रोत्र-प्रज्ञान के परिहीन (सर्वथा दुर्बल) हो जाने पर, इसी प्रकार चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, घ्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, रस-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, स्पर्श-प्रज्ञान के परिहीन होने पर (वह अल्प आयु मे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है)।

वय — अवस्था / यौवन को तेजी से जाते हुए देखकर वह चिंताग्रस्त हो जाता है और फिर वह एकदा (बुढ़ापा आने पर) मूढभाव को प्राप्त हो जाता है।

वह जिनके साथ रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र आदि) कभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं, उसे कटु व अपमानजनक वचन बोलते हैं। बाद मे वह भी उन स्वजना की निंदा करने लगता है।

हे पुरुष ! वे स्वजन तेरी रक्षा करने मे या तुझे शरण देने में समर्थ नहीं हैं। तू भी उन्हें प्राण या शरण देने में समर्थ नहीं है।

वह वृद्ध / जराजीर्ण पुरुष, न हसी-विनोद के योग्य रहता है, न खेलने के, न रति-सेवन के और न शृगा/ सज्जा के योग्य रहता है।

विवेचन - इस सूत्र में मनुष्यशरीर की क्षणभंगुरता तथा अशरणता का रोमांचक दिग्दर्शन है।

सोतपण्णाण का अर्थ है - सुनकर ज्ञान करने वाली इन्द्रिय अथवा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा होने वाला ज्ञान, इसी प्रकार चक्षुप्रज्ञान आदि का अर्थ है - देखकर, सूँघकर, चखकर, छूकर ज्ञान करने वाली इन्द्रियाँ या इन इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान।

आगमो के अनुसार मनुष्य का अल्पतम आयु एक क्षुल्लक भव (अन्तर्मुहूर्त मात्र) तथा उत्कृष्ट तीन पल्लोपम प्रमाण होता है। इसमें समय-साधना का समय अन्तर्मुहूर्त से लेकर देशोनकोटिपूर्व तक का हो सकता है। साधना की दृष्टि से समय बहुत अल्प - कम ही रहता है। अतः यहाँ आयुष्य को अल्प बताया है।^१

सामान्य रूप में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी जाती है। वह दश दशाओं^२ में विभक्त है - १ बाला, २ क्रीडा, ३ मदा, ४ बला, ५ प्रज्ञा, ६ हायनी, ७ प्रपचा, ८ प्रचारा, ९ मुमुक्षी और १० शायनी।

साधारण दशा में चालीस वर्ष (चौथी दशा) तक मनुष्य-शरीर की आभा, कान्ति, धल आदि पूर्ण विकसित एवं सक्षम रहते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षीण होने लगते हैं। जब इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, तो मन में सहज ही चिन्ता, भय और शोक बढ़ने लगता है। इन्द्रिय-बल की हानि से वह शारीरिक दृष्टि से अक्षम होने लगता है, उसका मनोबल भी कमजोर पड़ने लगता है। इसी के साथ बुढ़ापे में इन्द्रिय-विषयो के प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है। इन्द्रिय-शक्ति की हानि तथा विषयासक्ति की वृद्धि के कारण उसमें एक विचित्र प्रकार की मूढ़ता-व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है।

ऐसा मनुष्य परिवार के लिए समस्या बन जाता है। परस्पर में कलह व तिरस्कार की भावना बढ़ती है। वे पारिवारिक स्वजन चाहे कितने ही योग्य व स्नेह करने वाले हों, तब भी उस वृद्ध मनुष्य को, जरा, व्याधि और मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। यही जीवन की अशरणता है, जिस पर मनुष्य को सतत चिन्तन / मनन करते रहना है तथा ऐसी दशा में जो शरणदाता ढूँढ सके उस धर्म तथा समय की शरण लेना चाहिए।

'त्राण' का अर्थ रक्षा करने वाला है, तथा 'शरण' का अर्थ आश्रयदाता है। 'रक्षा' रोग आदि से प्रतीकात्मक है, - 'शरण' आश्रय एवं सपोषण का सूचक है। आगमो में ताण-सरण शब्द प्रायः साथ-साथ ही आते हैं।

प्रमाद-परिवर्जन

६५ इच्चेव सुमद्विते अहोविहाराए । अतर च खलु इम सपेहाए धीरे मुहुत्तमवि णो पमादए । चओ अच्चेति जोव्वण च ।^३

६५ इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मनुष्य समय-साधना (अहोविहार) के लिए प्रस्तुत (उद्यत) हो जाये।

१ आचा० टीका पत्राक ९२

२ स्वानागसूत्र १०। सूत्र ७७२ (मुनि श्री कन्हैयालालजी संपादित)

३ 'च' ग्रहणा जहा जोव्वणं तथा बालातिवया वि- चूर्णि। 'च' शब्द से यौवन के समान बालवय का अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

इस जीवन को एक अंतर - स्वर्णिम अवसर समझकर धीर पुरुष मुहूर्त भर भी प्रमाद न करे - एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे।

अवस्थाएँ (बाल्यकाल आदि) बीत रही हैं। यौवन चला जा रहा है।

विवेचन - इस सूत्र में 'सयम' के अर्थ में 'अहोविहार' शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुष्य सामान्यतः विषय एवं परिग्रह के प्रति अनुराग रखता है। वह सोचता है कि इसके बिना जीवन-यात्रा चल नहीं सकती। जब सयमी, अपरिग्रही, अनगर का जीवन उसके सामने आता है, तब उसकी इस धारणा पर चोट पड़ती है। वह आश्चर्यपूर्वक देखता है कि यह विषयो का त्याग कर अपरिग्रही बनकर भी शान्तिपूर्वक जीवन यापन करता है। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में सयम - आश्चर्यपूर्ण जीवनयात्रा होने से इसे 'अहोविहार' कहा है।^१

६६ जीविते इह जे पमत्ता से हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलुपित्ता उदेवत्ता उत्तासयित्ता, अकड करिस्सामि त्ति मण्णमाणे।

जैहिं वा सद्धिं सवसति ते व ण एगया णियगा पुव्वि पोसेति, सो वा ते णियगे पच्छा पोसेज्जा। णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा।

६६ जो इस जीवन (विषय, कर्माय आदि) के प्रति प्रमत्त है / आसक्त है, वह हनन, छेदन, भेदन, चोरी, ग्रामघात, उपद्रव (जीव-वध) और उत्त्रास आदि प्रवृत्तियों में लगा रहता है। (जो आज तक किसी ने नहीं किया, वह) 'अकृत काम में करूंगा' इस प्रकार मनोरथ करता रहता है।

जिन स्वजन आदि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शैशव एवं गृह्य व्यवस्था में) उसका पोषण करते हैं। वह भी बाद में उन स्वजनों का पोषण करता है। इतना स्नेह-सम्बन्ध होने पर भी वे (स्वजन) तुम्हारे त्राण या शरण के लिए समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनको त्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो।

६७ उवादीतसेसेण^१ वा सणिहिसिण्णिच्चयो^२ कज्जति इहमेगेसि माणवाण भोयणाए। ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जति।

जैहिं वा सद्धिं सवसति ते व ण एगया पुव्वि परिहरति, सो वा ते णियए पच्छा परिहरेज्जा।

णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा।

६७ (मनुष्य) उपभोग में आने के बाद वचे हुए धन से, तथा जो स्वर्ण एवं भोगोपभोग की सामग्री अर्जित-संचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है। उसे वह कुछ गृहस्थों के भोग/भोजन के लिए उपभोग में लेता है। (प्रभूत भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग की पीड़ा उत्पन्न होने लगती है।

जिन स्वजन-स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (रोग आदि के कारण घृणा करके) पहले छोड़ देते हैं। बाद में वह भी अपने स्वजन-स्नेहियों को छोड़ देता है।

१ आचा० टीका पत्रक ९७

२ 'उवादीतसेसेण' 'उवादीतसेसेण' - ये पाठान्तर भी हैं।

३ सत्रिधि - दूध-दही आदि पदार्थ। सत्रिचय - चीनी धुत आदि - आपाठे पृष्ठ ७५

हे पुरुष ! न तो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं, और न तू ही उनकी रक्षा व शरण के लिए समर्थ है।

आत्म-हित की साधना

६८ जाणिस्तु दुःख पतेय सात । अणभिवकत च खलु वय सपेहाए खण जाणाहि पडिते ।

जाव सौतपण्णाणा अपरिहीणा जाव षौत्तपण्णाणा अपरिहीणा जाव घाणपण्णाणा अपरिहीणा जाव जीहपण्णाणा अपरिहीणा जाव फासपण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहिं विरुवरूवेहिं पण्णाणेहिं अपरिहीणेहिं आयट्ठ सम्म समणुवासेजासि त्ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देशओ सम्मतो ॥

६८ प्रत्येक प्राणी का सुख और दुःख - अपना-अपना है, यह जानकर (आत्मदृष्टा बने) ।

जो अवस्था (योवन एव शक्ति) अभी बीती नहीं है, उसे देखकर, हे पंडित ! क्षण (समय) को/अवसर को जान ।

जब तक श्रोत्र-प्रज्ञान परिपूर्ण है, इसी प्रकार नेत्र-प्रज्ञान, घ्राण-प्रज्ञान, रसना-प्रज्ञान और स्पर्श-प्रज्ञान परिपूर्ण है, तब तक - इन नानारूप प्रज्ञानों के परिपूर्ण रहते हुए आत्म-हित के लिए सम्यक् प्रकार से प्रयत्नशील बने ।

विवेचन - सूत्रगत-आयट्ठ शब्द, आत्मार्थ - आत्महित के अर्थ में भी है और चूर्णि तथा टीका में 'आयतट्ठ' पाठ भी दिया है । आयतार्थ - अर्थात् ऐसा स्वरूप जिसका कहीं कोई अन्त या विनाश नहीं है - यह मोक्ष है ।^१

जब तक शरीर स्वस्थ एव इन्द्रिय-बल परिपूर्ण है, तब तक साधक आत्मार्थ अथवा मोक्षार्थ का सम्यक् अनुशीलन करता रहे ।

'क्षण' शब्द सामान्यतः सबसे अल्प, लोचन-निमेषमात्र काल के अर्थ में आता है । किन्तु अध्यात्मशास्त्र में 'क्षण' जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है । आचाराग के अतिरिक्त सूत्रकृताग आदि में भी 'क्षण' का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है । जैसे -

इणमेव खण वियाणिया - सूत्रकृत १।२।३।१९

इसी क्षण को (सबसे महत्वपूर्ण) समझो ।

टीकाकार ने 'क्षण' की अनेक दृष्टियों से व्याख्या की है । जैसे कालरूप क्षण - समय । भावरूप क्षण - अवसर । अन्य नय से भी क्षण के चार अर्थ किये हैं, जैसे - (१) द्रव्य क्षण - मनुष्य जन्म । (२) क्षेत्र क्षण - आर्य क्षेत्र । (३) काल क्षण - धर्माचारण का समय । (४) भाव क्षण - उपशम, क्षयोपशम आदि उत्तम भावों की प्राप्ति । इस उत्तम अवसर का लाभ उठाने के लिए साधक को तत्पर रहना चाहिए ।^२

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

१ आचा० शीलाक टीका, पत्र १००।१

२ आचा० शीलाक टीका, पत्राक ९९।१००

बीओ उद्देशओ

द्वितीय उद्देशक

अरति एव लोभ का त्याग

६९ अरति आठे से मेधावी खणसि मुक्के ।^१

७० अणाणाए पुढा वि एगे णियट्ठति मदा मोहेण पाठडा ।

‘अपरिगहा भविस्सामो’ समुद्वाए लब्धे कामे अभिगाहति । अणाणाए मुणिणो पडिलेहेति । एत्थ मोहे पुणो पुणो सण्णा णो हव्वाए णो पाराए ।

६९ जो अरति से निवृत्त होता है, वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान् विषय-तृष्णा से क्षणभर में ही मुक्त हो जाता है।

७० अनाज्ञा में - (वीतराग विहित-विधि के विपरीत) आचरण करने वाले कोई-कोई समय-जीवन में परीषह आने पर चापस गृहवासी भी बन जाते हैं। वे मद बुद्धि - अज्ञानी मोह से आवृत्त रहते हैं।

कुछ व्यक्ति - ‘हम अपरिग्रही होंगे - ऐसा सकल्प करके समय धारण करते हैं, किन्तु जब काम-सेवन (इन्द्रिय विषयो के सेवन) का प्रसंग उपस्थित होता है, तो उसमें फँस जाते हैं। वे मुनि वीतराग-आज्ञा से बाहर (विषयो की ओर) देखने/ताकने लगते हैं।

इस प्रकार वे मोह में बार-बार निमग्न होते जाते हैं। इस दशा में वे न तो इस तीर (गृहवास) पर आ सकते हैं और न उस पार (श्रमणत्व) जा सकते हैं।

विवेचन - समय मार्ग में गतिशील साधक का चित्त जब तक स्थिर रहता है तब तक उसमें आनन्द की अनुभूति होती है। समय में स्व-रूप में रमण करना, आनन्द अनुभव करना रति है। इसके विपरीत चित्त की व्याकुलता, उद्वेगपूर्ण स्थिति-‘अरति’ है। अरति से मुक्त होने वाला क्षणभर में - अर्थात् बहुत ही शीघ्र विषय / तृष्णा / कामनाओं के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

सूत्र ७० में अरति-प्राप्त व्याकुलचित्त साधक की दयनीय मनोदशा का चित्रण है। उसके मन में समय-निष्ठा न होने से जब कभी विषय-सेवन का प्रसंग मिलता है तो वह अपने को रोक नहीं सकता, उनका लुक-छिपकर सेवन कर लेता है। विषय-सेवन के बाद वह बार-बार उसी ओर देखने लगता है। उसके अन्तरमन में एक प्रकार की विवृष्णा/प्यास जग जाती है। वह लज्जा, परवशता आदि कारणों से मुनिवेश छोड़ता भी नहीं और विषयासक्ति के यश हुआ विषयो की खोज या आसेवन भी करता है। कायरता व आसक्ति के दलदल में फँसा ऐसा पुरप (मुनि) घेप में गृहस्थ नहीं होता, और आचरण में मुनि नहीं होता।^२ - वह न इस तीर (गृहस्थ) पर आता है, और न उस पार (मुनिपद) पर पहुँच सकता है। वह दलदल में फँसे प्यासे हाथी की तरह या त्रिशकु की भाँति बीच में लटकता हुआ

१ ‘मुत्ते’ - पाठान्तर है।

२ उपपन्नो न गृहस्थो नापि प्रव्रजित । - आषा० टीका पत्राक १०३

अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इस प्रसंग में ज्ञातासूत्रगत पुण्डरीक-कडरीक का प्रसिद्ध उदाहरण दर्शनीय एवं मननीय है।^१

लोभ पर अलोभ से विजय

७१ विमुक्का हु ते जणा जे जणा पारगामिणो, लोभमलोभेण दुगुछमाणे लद्धे कामे णाभिगाहति ।
विणा वि लोभ^२ निक्खम्म एस अकम्मे जाणति पासति ।

पडिलेहाए णावक्खति, एस अणगारे त्ति पुवच्चति ।

७१ जो विषयो के दलदल से पारगामी होते हैं, वे वास्तव में विमुक्त हैं। अलोभ (सतोष) से लोभ को पराजित करता हुआ साधक काम-भोग प्राप्त होने पर भी उनका सेवन नहीं करता (लोभ-विजय ही पार पहुँचने का मार्ग है)।

जो लोभ से निवृत्त होकर प्रव्रज्या लेता है, वह अकर्म होकर (कर्मावरण से मुक्त होकर) सब कुछ जानता है, देखता है।

जो प्रतिलेखना कर, विषय-कषायो आदि के परिणाम का विचार कर उनकी (विषयो की) आकाक्षा नहीं करता, वह अनगार कहलाता है।

विवेचन - जैसे आहार-परित्याग प्वर की औषधि है, वैसे ही लोभ-परित्याग (सतोष) तुष्णा की औषधि है। पहले पद में कहा है - जो विषयो के दलदल से मुक्त हो गया है वह पारगामी है। चूर्णिकार ने यहाँ प्रश्न उठाया है - ते पुण कह पारगामिणो-वे पार कैसे पहुँचते हैं ? भण्णति-लोभ अलोभेण दुगुछमाणा - लोभ को अलोभ से जीतता हुआ पार पहुँचता है।

'विणा वि लोभ' के स्थान पर शीलाक टीका में विणइत्तु लोभ पाठ भी है। चूर्णिकार ने विणा वि लोभ पाठ दिया है। दोना पाठो से यह भाव ध्वनित होता है कि जो लोभ-सहित, दीक्षा लेते हैं वे भी आगे चलकर लोभ का त्यागकर कर्मावरण से मुक्त हो जाते हैं। और जो भरत चक्रवर्ती की तरह लोभ-रहित स्थिति में दीक्षा लेते हैं वे भी कर्म-रहित होकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म का क्षय कर ज्ञाता-ब्रह्म बन जाते हैं।

प्रतिलेखना का अर्थ है - सम्यक् प्रकार से देखना। साधक जब अपने आत्म-हित का विचार करता है, तब विषयो के कटु-परिणाम उसके सामने आ जाते हैं। तब वह उनसे विरक्त हो जाता है। यह चिन्तन / मननपूर्वक जगा वैराग्य स्थायी होता है। सूत्र ७० में बताया गये कुछ साधको की भाँति यह पुन विषयों की ओर नहीं लौटता। वास्तव में उसे ही 'अनगार' कहा जाता है।

१ "कोयि पुण विणा वि लोभेण निक्खमइ जहा भट्ठो गया" चूर्ण "विणा वि लोभे" इत्यादि

- शीलाक टीका पृ १०३

अर्थ-लोभी की वृत्ति

७२ 'अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुद्वायी सजोगद्धी अट्ठालोभी आलुपे सहसक्कारे विणिविट्ठचित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो ।

७३ से आतबले, से पातबले, से भित्तबले, से पेच्चबले, से देवबले, से रायबले, से चोरबले, से अतिथिबले, से किवणबले, से समणबले, इच्चेतेहिं विरुवरुवेहिं कज्जेहिं दडसमादाण सपेहाए भया कज्जति, पावमोक्खो त्ति मण्णमाणे अदुवा आससाए ।

७२ (जो विषयो से निवृत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्त रहता है। काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सतत प्रयत्न करता रहता है। विषयो को प्राप्त करने का इच्छुक होकर वह धन का लोभी बनता है। चोर व लुटेरा बन जाता है। उसका चित्त व्याकुल व चंचल बना रहता है। और वह पुन-पुन शस्त्र-प्रयोग (हिंसा त्र सहार) करता रहता है।

७३ वह आत्म-बल (शरीर-बल), ज्ञाति-बल, मित्र-बल, प्रेत्य-बल, देव-बल, राज-बल, चोर-बल, अतिथि-बल, कृपण-बल और श्रमण-बल का संग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों (उपक्रमों) द्वारा दण्ड का प्रयोग करता है।

कोई व्यक्ति किसी कामना से (अथवा किसी अपेक्षा से) एव कोई भय के कारण हिंसा आदि करता है। कोई पाप से मुक्ति पाने की भावना से (यत्न-बलि आदि द्वारा) हिंसा करता है। कोई किसी आशा - अप्राप्त को प्राप्त करने की लालसा से हिंसा-प्रयोग करता है।

विवेचन - सूत्र ७२, ७३ में हिंसा करने वाले मनुष्य की अन्तरंग वृत्तियो व विविध प्रयोजनो का सूक्ष्म विश्लेषण है।

अर्थ-लोलुप मनुष्य, रात-दिन भीतर-ही-भीतर उत्तप्त रहता है, तृष्णा का दावानल उसे सदा सतत एव प्रण्वलित रखता है। वह अर्थलोभी होकर आलुप्पक - चोर, हत्यारा तथा सहसाकारी - दुस्साहसी / बिना विचारे कार्य करने वाला / अकस्मात् आक्रमण करने वाला - डाकू आदि बन जाता है।

मनुष्य का चोर/डाकू/हत्यारा बनने का मूल कारण - तृष्णा की अधिकता ही है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी यही बात बार-बार दुहराई गई है-

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स

लोभाविले आययइ अदत्त । - ३२।२९

सूत्र ७३ में हिंसा के अन्य प्रयोजनों की चर्चा है। चूर्णिकार ने विस्तार के साथ बताया है कि यह निम्न प्रकार के यत्न (शक्ति) प्राप्त करने के लिए विविध हिंसाएँ करता है। जैसे -

१ शरीर-बल - शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए - मद्य, मांस आदि का सेवन करता है।

१ इससे पूर्व 'इच्चत्थं गट्ठिए लोए वसति पपत्ते' इतना अधिक पाठ पूर्ण में है।

-आथा० (मुनि लक्ष्मिविन्ध्य जी) पृष्ठ २०

२ ज्ञाति-बल - स्वयं अजेय होने के लिए स्वजन सम्बन्धियों को शक्तिमान् बनाता है। स्वजन-वर्ग की शक्ति को भी अपनी शक्ति मानता है।^१

३ मित्र-बल - धन-प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा-सम्मान आदि मानसिक-तुष्टि के लिए मित्र-शक्ति को बढ़ाता है।

४ प्रेत्य-बल, ५ देव-बल - परलोक में सुख पाने के लिए, तथा देवता आदि को प्रसन्न कर उनकी शक्ति पाने के लिए, यज्ञ, पशु-बलि, पिडदान आदि करता है।^२

६ राज-बल - राजा का सम्मान एवं सहारा पाने के लिए, कूटनीति की चाले चलता है, शत्रु आदि को परास्त करने में सहायक बनता है।

७ चोर-बल - धनप्राप्ति तथा आतंक जमाने के लिए चोर आदि के साथ गठबन्धन करता है।

८ अतिथि-बल, ९ कृपण-बल, १० श्रमण-बल - अतिथि - मेहमान, भिक्षुक आदि, कृपण - (अनाथ, अपग, याचक) और श्रमण - आजीवक, शाक्य तथा निर्ग्रन्थ - इनको चर, कीर्ति और धर्म-पुण्य की प्राप्ति के लिए दान देता है।

'सपेहाए' - के स्थान पर तीन प्रयोग मिलते हैं^३, सय पेहाए - स्वयं विचार करके, सपेहाए - विविध प्रकार से चिन्तन करके, सपेहाए - किसी विचार के कारण/विचारपूर्वक। तीनों का अभिप्राय एक ही है। 'दडसमादाण' का अर्थ है हिंसा में प्रवृत्त होना।

७४ त परिण्णाय मेहावी णेव सय एतेहिं कज्जेहि दड समारभेज्जा, णेव अण्ण एतेहिं कज्जेहिं दड समारभावेज्जा, णेवण्णे एतेहिं कज्जेहिं दड समारभते समणुजाणेज्जा ।

एस मग्गे आरिएहिं पवेदिते जहेत्थ कुसले णोवल्लिपेज्जासि त्ति बेमि ।

॥ विइओ उहेसओ सम्मत्तो ॥

७४ यह जानकर मेधावी पुरुष पहले बताये गये प्रयोजना के लिए स्वयं हिंसा न करे, दूसरे से हिंसा न करवाए तथा हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करे।

यह मार्ग (लोक-विजय का/संसार से पार पहुँचने का) आर्य पुरुषों ने - तीर्थंकरों ने बताया है। कुशल पुरुष इन विषयों में लिप्त न हो।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

-
- १ आचारांग चूर्णि इसी सूत्र पर
 २ आचा० शीलाक टीका पत्रांक १०४
 ३ आचारांग चूर्णि 'सप्रेक्षया पयालोचनया एव सप्रक्षय या'।

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

गोत्रवाद-निरसन

७५ से असइ उच्चागोए, असइ णीयागोए । ' णो हीणे, णो अतिरित्ते । णो पीहए ।

इति सखाए के गोतावादी ? के माणावादी ? कसि वा एगे गिच्झे ?

तम्हा पढिते णो हरिसे, णो कुच्झे ।

७५ यह पुरुष (आत्मा) अनेक बार उच्चगोत्र और अनेकबार नीच गोत्र को प्राप्त ही चुका है। इसलिए यहाँ न तो कोई हीन/नीच है और न कोई अतिरिक्त/विशेष/उच्च है। यह जानकर उच्चगोत्र की स्मृहा न करे।

यह (उक्त तथ्य को) जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा ? कौन मानवादी होगा ? और कौन किस एक गोत्र/स्थान में आसक्त होगा ?

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हर्षित न हो और नीचगोत्र प्राप्त होने पर कुपित/दुःखी न हो।

विवेचन - इस सूत्र में आत्मा की विविध योनियों में भ्रमणशीलता का सूचन करते हुए उस योनि/जाति व गोत्र आदि के प्रति अहंकार व हीनता के भावों से स्वयं को व्रस्त न करने की सूचना दी है। अनादिकाल से जो आत्मा कर्म के अनुसार भव-भ्रमण करती है, उसके लिए विश्व में कहीं ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ उसने अनेक बार जन्म धारण न किया हो। जैसे कहा है -

न सा जाई न सा जोणी न त ठाण न त कुल ।

जत्थ न जाओ मओ वावि एस जीवो अणतसो ॥

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान और कुल नहीं है, जहाँ पर जीव अनन्त बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। भगवती सूत्र में कहा है - नरिथ केई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण अय जीवे न जाए वा न मए वावि^१ - इस विराट् विश्व में परमाणु जितना भी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ यह जीव न जन्मा हो, न मरा हो।

जब ऐसी स्थिति है, तो फिर किस स्थान का वह अहंकार करे। किस स्थान के लिए दीनता अनुभव करे। क्योंकि वह स्वयं उन स्थानों पर अनेक बार जा चुका है। - इस विचार से मन में समभाव की जागृति करे। मन को न तो अहंकार से दुष्ट होने दे, न दीनता का शिकार होने दे। बल्कि गोत्रवाद को, ऊँच-नीच की धारणा को मन से निकालकर आत्मवाद में रमण करे।

यहाँ उच्चगोत्र-नीचगोत्र शब्द बहुचर्चित है। कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से 'गोत्र' शब्द का अर्थ है 'जिस कर्म के उदय से शरीरधारी आत्मा को जिन शब्दों के द्वारा पहचाना जाता है, वह 'गोत्र' है।' उच्च शब्द के द्वारा पहचानना

१ नागार्जुनीय वाचना का पाठ इस प्रकार है- 'एगमेगे खलु जीवे अतीतद्वाए असइ उच्चागोए असइ णीयागोए कडगट्टयाए णो हीणे णो अतिरित्ते ।' चूर्णि एव टीका में भी यह पाठ उद्धृत है।

२ भगवती सूत्र श० १२ उ० ७

उच्चगोत्र है, नीच शब्द के द्वारा पहचाना जाना नीचगोत्र है।^१ इस विषय पर जैन ग्रन्थों में अत्यधिक विस्तार से चर्चा की गई है। उसका सार यह है कि जिस कुल की वाणी, विचार, सस्कार और व्यवहार प्रशस्त हो, वह उच्चगोत्र है और इसके विपरीत नीचगोत्र।

गोत्र का सम्बन्ध जाति अथवा स्पृश्यता-अस्पृश्यता के साथ जोड़ना भ्रान्ति है। कर्म-सिद्धान्त के अनुसार देव गति में उच्चगोत्र का उदय होता है और तिर्यच मात्र में नीचगोत्र का उदय, किन्तु देवयोनि में भी कित्चिदधिक देव उच्च देवों की दृष्टि में नीच व अस्पृश्यवत् होते हैं। इसके विपरीत अनेक पशु, जैसे - गाय, घोड़ा, हाथी तथा कई नस्ल के कुत्ते बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वे अस्पृश्य नहीं माने जाते। उच्चगोत्र में नीच जाति हो सकती है तो नीचगोत्र में उच्च जाति क्यों नहीं हो सकती? अतः गोत्रवाद की धारणा को प्रचलित जातिवाद तथा स्पृश्यास्पृश्य की धारणा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

भगवान् महावीर ने प्रस्तुत सूत्र में जाति-मद, गोत्र-मद आदि को निरस्त करने हुए यह स्पष्ट कह दिया है कि जब आत्मा अनेक बार उच्च-नीच गोत्र का स्पर्श कर चुका है, कर रहा है तब फिर कौन ऊँचा है? कौन नीचा? ऊँच-नीच की भावना मात्र एक अहकार है, और अहकार - 'मद' है। 'मद' नीचगोत्र बन्धन का मुख्य कारण है। अतः इस गोत्रवाद व मानवाद की भावना से मुक्त होकर जो उनमें तटस्थ रहता है, समत्वशील है वही पंडित है।

प्रमाद एव परिग्रह-जन्य दोष

७६ भूतेहि जाण पडिलेह सात । समिते एयाणुपस्सी । त जहा -

अधत्त बहिरत्त मुक्कत्त काणत्त कुट्तत्त खुज्जत्त वडभत्त सामत्त सबलत्त । सह पमादेण अणेगस्त्वाओ जोणीओ सधेति, विरूवरूवे फासे पडिसवेदयति ।

७७ से अबुज्झमाणे हतोवहते जाती-मरण अणुपरियट्टमाणे ।

जीवियं पुढो पिय इहमेगेसि माणवाण खेत्त-वत्थु ममायमाणायण । आरत्त विरत्त मणिकुडलं सह हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिज्झ तत्थेव रत्ता ।

ण एत्थ तवो वा दमो वा णियमो वा दिस्सति । सपुण्ण बाले जीविठकामे लालप्पमाणे मूढे विप्परियासमुवेति ।

७८ इणमेव णावकखति जे जणा धुवचारिणो ।

जाती-मरण परिणाय चरे सकमणे दढे ॥१॥

णत्थि कालस्स णागमो ।

सब्बे पाणा पिआउया सुहसाता दुक्खपडिकूला अप्पियवधा पियजीविणो जीवितुकामा । सब्बेहि जीवित पिय ।

७९ प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख, इस पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार कर। जो समित (सम्पद्-इष्टि-सम्पत्) है वह इस (जीवों के इष्ट-अनिष्ट कर्म विपाक) को देखता है। जैसे -

अन्धापन, यहरापन, गूगापन, कानापन, लूला-लगडापन, कुयडापन, यौनापन, कालापन, चित्तकयरपन (कुट्ट

आदि चर्मरोग) आदि की प्राप्ति अपने प्रमाद के कारण होती है। वह अपने प्रमाद (कर्म) के कारण ही नाना प्रकार की योनियो में जाता है और विविध प्रकार के आघातो-दुःखो/वेदनाओं का अनुभव करता है।

७७ वह प्रमादी पुरुष कर्म-सिद्धान्त को नहीं समझता हुआ शारीरिक दुःखों से हत तथा मानसिक पीड़ाओं से उपहत - पुन-पुन पीडित होता हुआ जन्म-मरण के चक्र में बार-बार भटकता है।

जो मनुष्य, क्षेत्र - खुली भूमि तथा वास्तु-भवन-मकान आदि में ममत्व रखता है, उनको यह असयत जीवन ही प्रिय लगता है। वे रंग-विरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य-स्वर्ण, और उनके साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें अनुरक्त रहते हैं।

परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न दम-इन्द्रिय-निग्रह (शान्ति) होता है और न नियम होता है।

वह अज्ञानी, ऐश्वर्यपूर्ण सम्पन्न जीव। जीने की कामना करता रहता है। बार-बार सुख-प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है। किन्तु सुखों की अ-प्राप्ति व कामना की व्यथा से पीडित हुआ वह मूढ़ विपर्यास - (सुख के बदले दुःख) को ही प्राप्त होता है।

जो पुरुष ध्रुवचारी - अर्थात् शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की ओर गतिशील होते हैं, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नहीं चाहते। वे जन्म-मरण के चक्र को जानकर दृढतापूर्वक मोक्ष के पथ पर बढ़ते रहे।

काल का अनागमन नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है।

सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते हैं। दुःख से घबराते हैं। उनको वध - (मृत्यु) अप्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं। सब को जीवन प्रिय है।

विवेचन - सूत्र ७६ में समत्व-दर्शन की प्रेरणा देते हुए बताया है कि ससार में जितने भी दुःख हैं, वे सत्य स्वयं के प्रमाद के कारण ही होते हैं। प्रमादी - विषय आदि में आसक्त होकर परिग्रह का संग्रह करता है, उनमें ममत्व बन्धन जोड़ता है। उनमें रक्त अर्थात् अत्यन्त गृद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रथम तो तप (अनशानादि), दम (इन्द्रिय-निग्रह, प्रशम भाव), नियम (अहिंसादि व्रत) आदि का आचरण नहीं कर सकता, अगर लोक-प्रदर्शन के लिए करता भी है तो वह सिर्फ ऊपरी है, उसके तप-दम नियम निष्फल - फल रहित होते हैं।^१

सूत्र ७८ में ध्रुव शब्द - मोक्ष का वाचक है।

आगमो में मोक्ष के लिए 'ध्रुव स्थान' का प्रयोग कई जगह हुआ है। जैसे -

अस्थि एग ध्रुव ठाण - (उत्त० २३ गा० ८१)

ध्रुव शब्द, मोक्ष के कारणभूत ज्ञानादि का भी बोधक है।^२ 'कहीं-कहीं' ध्रुवचारी पाठान्तर भी मिलता है। 'ध्रुव' का अर्थ भी चारित्र्य व निर्मल आत्मा है।

'चरेऽसकमणे' के स्थान पर शीलाकटीका में 'चरेऽसकमणे' पाठ भी है। 'सकमणे' का अर्थ-सक्रमण - मोक्षपथ का सेतु - ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप किया है। उस सेतु पर चलने का आदेश है। 'चरेऽसकमणे' में शंका रहित होकर परीषहो को जीवता हुआ गतिमान रहने का भाव है।^३

१ आचारण टीका पत्र-१०९

२ आचारण टीका पत्र ११०

३ आचारण टीका पत्र ११०

‘पिआउया’ के स्थान पर चूर्णि मे पियायगा व टीका मे ‘पियायया’ पाठान्तर भी है। ‘जिनका अर्थ है प्रिय आयत -आत्मा, अर्थात् जिन्हे अपनी आत्मा प्रिय है, वे जगत् के सभी प्राणी।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है प्रस्तुत परिग्रह के प्रसंग मे ‘सब को सुख प्रिय है, दु ख अप्रिय है’ यह कहने का क्या प्रयोजन है ? यह तो अहिंसा का प्रतिपादन है। चिन्तन करने पर इसका समाधान यो प्रतीत होता है -

‘परिग्रह का अर्थ स्वयं के सुख के लिए दूसरों के सुख-दु ख की परवाह नहीं करता, वह शोषक तथा उत्पीडक भी बन जाता है। इसलिए परिग्रह के साथ हिंसा का अनुबन्ध है। यहाँ पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह बोध आवश्यक है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही दूसरो को भी। दूसरो के सुख को लूटकर स्वयं का सुख न चाहे, परिग्रह न करे, इसी भावना को यहाँ उक्त पद स्पष्ट करते हैं।

परिग्रह से दु खवृद्धि

७९ त परिगिञ्ज दुपय चउप्पय अभिजुजियाण ससिचियाण तिविधेण जा वि से तत्थ मत्ता भवति अप्पा वा यहुगा वा । से तत्थ गढिते चिट्ठति भोयणाए ।

ततो से एगदा विप्परिसिद्ध सभूत महोवकरण भवति । त पि से एगदा दायादा विभयति, अदत्तहारो वा सेअवहरति, रायाणो वा से विलुपति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेण वा से डङ्गति ।

इति से परस्सड्ढाए कराइ कम्माइ बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण भूढे विप्परियासमुवेति ।

मुणिणा हु एत पवेदित ।

अणोहतरा एते, णो य ओह तरित्तए ।

अतीरगमा एते, णो य तीर गमित्तए ।

अपारगमा एते, णो य पार गमित्तए ।

आयाणिज्ज च आदाय तम्मि ठाणे च चिट्ठति ।

वित्तह पप्प खेत्तण्णे तम्मि ठाणम्मि चिट्ठति ॥२॥

७९ वह परिग्रह मे आसक्त हुआ मनुष्य, द्विपद (मनुष्य-कर्मचारी) और चतुष्पद (पशु आदि) का परिग्रह करके उनका उपयोग करता है। उनको कार्य में नियुक्त करता है। फिर धन का सग्रह-संचय करता है। अपने, दूसरों के और दोनों के सम्मिलित प्रयत्नो से (अथवा अपनी पूर्वार्जित पूँजी, दूसरो का श्रम तथा बुद्धि - तीनों के सहयोग से) उसके पास अल्प या बहुत मात्रा मे धनसग्रह हो जाता है।

वह उस अर्थ मे गृह - आसक्त हो जाता है और भोग के लिए उसका सरक्षण करता है। पश्चात् वह विविध प्रकार से भोगोपभोग करने के बाद बची हुई विपुल अर्थ-सम्पदा से महान् उपकरण वाला बन जाता है।

एक समय ऐसा आता है, जब उस सम्पत्ति मे से दायाद - बेटे-पोते हिस्सा दटा लेते हैं, चोर चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं। या वह नष्ट-विनष्ट हो जाती है। या कभी गृह-दाह के साथ जलकर समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष, दूसरो के लिए क्रूर कर्म करता हुआ अपने लिए दु ख उत्पन्न करता है, फिर उस दु ख से त्रस्त हो वह सुख की खोज करता है, पर अन्त में उसके हाथ दु ख ही लगता है। इस प्रकार वह भूढ विपर्याप्त

को प्राप्त होता है।

भगवान् ने यह बताया है - (जो क्रूर कर्म करता है, वह मूढ होता है। मूढ मनुष्य सुख की खोज में बार-बार दुःख प्राप्त करता है)।

ये मूढ मनुष्य अनोघतर हैं, अर्थात् ससार-प्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं होते। (वे प्रव्रज्या लेने में असमर्थ रहते हैं)

वे अतीरगम हैं, तीर - किनारे तक पहुँचने में (मोह कर्म का क्षय करने में) समर्थ नहीं होते।

वे अपारगम हैं, पार - (ससार के उस पार - निर्वाण तक) पहुँचने में समर्थ नहीं होते।

वह (मूढ) आदानीय - सत्यमार्ग (सयम-पथ) को प्राप्त करके भी उस स्थान में स्थित नहीं हो पाता। अपनी मूढता के कारण वह असत्मार्ग को प्राप्त कर उसी में ठहर जाता है।

विवेचन - इस सूत्र में परिग्रह-मूढ मनुष्य की दशा का चित्रण है। वह सुख की इच्छा से धन का संग्रह करता है किन्तु धन से कभी सुख नहीं मिलता। अन्त में उसके हाथ दुःख, शोक, चिन्ता और क्लेश ही लगता है।

परिग्रहमूढ अनोघतर है - ससार त्याग कर दीक्षा नहीं ले सकता। अगर परिग्रहासक्ति कुछ छूटने पर दीक्षा ले भी ले तो जब तक उस बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं होता, वह केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और न ससार का पार - निर्वाण प्राप्त कर सकता है।

चूर्णिकार ने 'आदानीय' का अर्थ - पचविहो आचारो - पाच प्रकार का आचार अर्थ किया है कि वह परिग्रही मनुष्य उस आचार में स्थित नहीं हो सकता।^१

चूर्णिकार ने इस गाथा (२) को एक अन्य प्रकार से भी उद्धृत किया है, उससे एक अन्य अर्थ ध्वनित होता है, अतः यहाँ वह गाथा भी उपयोगी होगी-

आदाणियस्स आणाए तम्मि ठाणे ण चिट्ठइ ।

वित्थे पप्पज्जेत्तण्णे तम्मि ठाणम्मि चिट्ठइ ॥

- आदानीय अर्थात् ग्रहण करने योग्य सयम मार्ग में जो प्रवृत्त है, वह उस स्थान - (मूल ठाणे - ससार) में नहीं ठहरता। जो अखेत्तण्णे - (अक्षेत्रज्ञ) अज्ञानी है, मूढ है, वह असत्य-मार्ग का अवलम्बन कर उस स्थान (ससार) में ठहरता है।^२

८० उद्देशो पासगस्स णत्थि ।

बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्ठ अणुपरियद्वृत्ति त्ति धेमि ।

॥ तइओ उद्देशओ समत्तो ॥

८० जो द्रष्टा है, (सत्यदर्शी है) उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं होती।

अज्ञानी पुरुष, जो स्नेह के बंधन में बंधा है, काम-सेवन में अनुरक्त है, वह कभी दुःख का रामन नहीं कर पाता। वह दुःखी होकर दुःखों के आवर्त में - चक्र में बार-बार भटकता रहता है।

१ आचा० (जम्बूविजय जी), टिप्पण पृष्ठ २३

२ अखेत्तण्णे अपडितो से तेहि चेष ससारोपे चिट्ठि - चूर्णि (पट्टी, पृष्ठ २३)

ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - यहाँ पश्यक - शब्द द्रष्टा या विवेकी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। टीकाकार ने वैकल्पिक अर्थ या किया है - जो पश्यक स्वयं कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक रखता है, उसे अन्य के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अथवा पश्यक - सर्वज्ञ हैं, उन्हें किसी भी उद्देश - नारक आदि तथा उच्च-नीच मोक्ष आदि के व्यपदेश - सज्ञा की अपेक्षा नहीं रहती।

णिह - के भी दो अर्थ हैं - (१) स्नेही अथवा रागी, (२) निहत् (निहत) कपाय, कर्म परीपह आदि से बधा या व्रस्त हुआ अज्ञानी जीव।^१

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

काम-भोग-जन्य पीड़ा

८१ ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जति । जेहिं वा सद्धि सवसति ते व णं एगया णियगा पुब्बि परिवयति, सो वा ते णियए पच्छा परिवएज्जा । णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसिं णाल ताणाए वा सरणाए वा ।

८२ जाणित्तु दुक्ख पत्तेयं साय ।

भोगामेव अणुसोयति, इहमेगेसि माणवाण तिविहेण जा वि से तत्थ मत्ता भवति अप्पा वा बहूया वा । से तत्थ गढिते चिद्धति भोयणाए ।

ततो से एगया विप्परिसिट्ठ सभूत महोवकरणं भवति तं पि से एगया दायादा विभयति अदत्तहारो^१ वा से अवहरति, रायाणो वा से विलुपति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेण वा से डङ्गति ।

इति से परस्स अट्ठाए कुराड कम्माइ^२ बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति ।

८१ तब कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-संग्रही मनुष्य के शरीर में (भोग-काल में) अनेक प्रकार के रोग-उत्पात (पीड़ाएँ) उत्पन्न हो जाते हैं।

वह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका तिरस्कार व निंदा करने लगते हैं। याद में वह भी उनका तिरस्कार व निंदा करने लगता है।

१ आचा० टीका पृष्ठक ११३।१

२ अदत्ताहारो - पाठान्तर है।

३ कुराणि कम्माणि - पाठान्तर है।

हे पुरुष । स्वजनादि तुझे त्राण देने मे, शरण देने मे समर्थ नहीं हैं । तू भी उन्हें त्राण या शरण देने मे समर्थ नहीं है ।

८२ दु ख और सुख-प्रत्येक आत्मा का अपना-अपना है, यह जानकर (इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करे) ।

कुछ मनुष्य, जो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, वे बार-बार भोग के विषय मे ही (ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह) सोचते रहते हैं ।

यहाँ पर कुछ मनुष्यो को (जो विषयो की चिता करते हैं) (तीन प्रकार से) - अपने, दूसरो के अथवा दोनो के सम्मिलित प्रयत्न से अल्प या बहुत अर्थ-मात्रा (धन-संपदा) हो जाती है । वह फिर उस अर्थ-मात्रा मे आसक्त होता है । भोग के लिए उसकी रक्षा करता है । भोग के बाद बची हुई विपुल संपत्ति के कारण वह महान् वैभव वाला बन जाता है । फिर जीवन मे कभी ऐसा समय आता है, जब दायिद हिस्सा बँटाते हैं, चोर उसे चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं, वह अन्य प्रकार (दुर्व्यसन आदि या आतक-प्रयोग) से नष्ट-विनष्ट हो जाती है । गृह-दाह आदि से जलकर भस्म हो जाती है ।

अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार दूसरो के लिए अनेक क्रूर कर्म करता हुआ (दु ख के हेतु का निर्माण करता है) फिर दु खोदय होने पर वह मूढ़ बनकर विपर्यास भाव को प्राप्त होता है ।

आसक्ति ही शल्य है

८३ आस व छद च विगिच धीरे ।

तुम चेव त सल्लमाहदद्दु ।

जेण सिया तेण णो सिया ।

इणमेव णावबुञ्जति जे जणा मोहपाउडा ।

८४ धीभि लोए पव्वहिते ।

ते भो । वदति एयाइ आयतणाइ ।

से दुक्खाए मोहाए माराए णरगाए नरगतिरिक्खाए ।

सतत मूढे धम्म णाभिजाणति ।

८३ हे धीर पुरुष । तू आशा और स्वच्छन्दता (स्वेच्छाचारिता) - मनमानी करने का त्याग कर दे । उस भोगेच्छा रूप शल्य का सृजन तूने स्वय ही किया है ।

जिस भोग-सामग्री से तुझे सुख होता है उससे सुख नहीं भी होता है । (भोग के बाद दु ख है) ।

जो मनुष्य मोह की सघनता से आवृत हैं, ढके हैं, वे इस तथ्य को (उक्त आशय को - कि पौद्गलिक साधनो से कभी सुख मिलता है, कभी नहीं, ये क्षण-भंगुर हैं, तथा ये ही शल्य - काटा रूप हैं) नहीं जानते ।

८४ यह ससार स्त्रियों के द्वारा पराजित है (अथवा प्रव्यथित - पीडित है) हे पुरुष ! ये (स्त्रियों से पराजित जन) कहते हैं - ये स्त्रियाँ आयतन हैं (भोग की सामग्री हैं) ।

(किंतु उनका) यह कथन/धारणा, दु ख के लिए एव मोह, मृत्यु, नरक तथा नरक-तिर्यच गति के लिए होता है ।

सतत मूढ़ रहने वाला मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता।

विवेचन - उक्त दोनों सूत्रों में क्रमशः मनुष्य की भोगेच्छा एवं कामेच्छा के कटुपरिणाम का दिग्दर्शन है। भोगेच्छा को ही अन्तर हृदय में सदा खटकने वाला काँटा बताया गया है और उस काँटे को उत्पन्न करने वाला आत्मा स्वयं ही है। वही उसे निकालने वाला भी है। किन्तु मोह से आवृतबुद्धि मनुष्य इस सत्य-तथ्य को पहचान नहीं पाता, इसीलिए यह ससार में दुःख पाता है।

सूत्र ८४ में मनुष्य की कामेच्छा का दुर्बलतम पक्ष उघाड़कर बताया दिया है कि यह समूचा ससार काम से पीड़ित है, पराजित है। स्त्री काम का रूप है। इसलिए कामी पुरुष स्त्रियों से पराजित होते हैं और वे स्त्रियों को भोग-सामग्री मानने की निकृष्ट-भावना से ग्रस्त हो जाते हैं।

'आयतन' शब्द यहाँ पर भोग-सामग्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

मूल आगमों तथा टीका ग्रन्थों में 'आयतन' शब्द प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे - आयतन - गुणों का आश्रय।^१ भवन, गृह, स्थान, आश्रय।^२ देव, यक्ष आदि का स्थान, देव-कुल।^३ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यधारी साधु,^४ धार्मिक व ज्ञानी जनों के मिलने का स्थान।^५ उपभोगास्पद वस्तु।^६

नरक-तिर्यच-गति - से तात्पर्य है, नरक से निकलकर फिर तिर्यच गति में जाना।^७

स्त्री को आयतन - भोग-सामग्री मानकर, उसके भोग में लिप्त हो जाना - आत्मा के लिए कितना घातक/अहितकर है, इसे जताने के लिए ही ये सब विशेषण हैं - यह दुःख का कारण है, मोह, मृत्यु, नरक व नरक-तिर्यच गति में भव-भ्रमण का कारण है।

विषय महामोह

८५ उदाहु वीरे - अप्यभादो महामोहे, अल कुसलस्स पमादेण, सतिमरण सपेहाए, भेठरधम्म सपेहाए।
पाला पास। अल ते एतेहि।^१ एत पास मुणि। महब्भय। णातिवातेज्ज कचण।

८५ भगवान् महावीर ने कहा है - महामोह (विषय/स्त्रियों) में अप्रमत्त रहे। अर्थात् विषयों के प्रति अनासक्त रहे।

बुद्धिमान पुरुष को प्रमाद से बचना चाहिए। शान्ति^२ (मोक्ष) और मरण (ससार) को देखने/समझने वाला

१ प्रश्नव्याकरण समुदाय, सूत्र २३

२ अभिधान राजेन्द्र भाग २, पृष्ठ ३२७

३ (क) प्रश्न० आश्रयद्वारा (ख) दशाश्रुतस्कन्ध १।१०

४ प्रवचनसागरद्वारा द्वार १४८ गाथा ९४९ - आयतनं धार्मिकजनमीलनस्थानम्

५ ओघनिर्मुक्ति गाथा ७८२

६ प्रस्तुत सूत्र

७ नरगाए - नरकाय, नरकगमनार्थ, पुनरपि नरगतिरिक्ता - ततोपि नरकादुःसूत्य विरह प्रभवति।

- आवा० शी० टीका पत्रांक ११५

८ अलं तवेएहि - पाठान्तर है।

९ 'सतिमरण' का एक अर्थ यह भी है कि शान्तिपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ आश्रयन शरीर का विचार करें।

(प्रमाद न करे) यह शरीर भगुरधर्मा-नाशवान है, यह देखने वाला (प्रमाद न करे)।

ये भोग (तेरी अतृप्ति की प्यास बुझाने में) समर्थ नहीं हैं। यह देख। तुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है? हे मुनि। यह देख, ये भोग महान् भयरूप हैं।^१ भोगों के लिए किसी प्राणी की हिसा न कर।

भिक्षाचरी में समभाव

८६. एस वीरे पससिते जे ण णिव्विज्जति आदाणाए ।

ण मे देति ण कुप्पेज्जा, धोव लद्धु ण खिसए ।

पडिसेहितो परिणमेज्जा ।^२

एत मोण समणुवासेज्जासि त्ति बेमि ।

॥ चठत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

८६ वह वीर प्रशसनीय होता है, जो समय से उद्विग्न नहीं होता अर्थात् जो समय में सतत लीन रहता है।

‘यह मुझे भिक्षा नहीं देता’ ऐसा सोचकर कुपित नहीं होना चाहिए। थोड़ी भिक्षा मिलने पर दाता की निंदा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थामी दाता द्वारा प्रतिबध करने पर – निषेध करने पर शान्त भाव से वापस लौट जाये।

मुनि इस मौन (मुनिधर्म) का भलीभांति पालन करे।

विवेचन – यहाँ भोग-निवृत्ति के प्रसंग में भिक्षा-विधि का वर्णन आया है। टीकाकार आचार्य की दृष्टि में इसकी सगति इस प्रकार है – मुनि ससार त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवनयापन करता है। उसकी भिक्षा त्याग का साधन है, किन्तु यदि वही भिक्षा आसक्ति, उद्वेग तथा क्रोध आदि आवेशों के साथ ग्रहण की जाये तो, भोग बन जाती है। श्रमण की भिक्षावृत्ति ‘भोग’ बनने इसलिए यहाँ भिक्षाचर्या में मन को शांत, प्रसन्न और सतुलित रखने का उपदेश किया गया है।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

पञ्चमो उद्देसओ

पंचम उद्देशक

शुद्ध आहार की एपणा

८७ जमिण विरूवरूवेहिं सत्थेहिं लोगस्स कम्मसमारभा कज्जति । त जहा – अप्पणो से पुत्ताण धूताण सुण्हाण जातीण धातीण राईण दासाण दासीण कम्मकराण कम्मकरीण आदेसाए पुढो पहेणाए

१ कामदशावस्थात्मक भद्र भय – टीका पत्रक – ११६।१

२ यहाँ पाठान्तर है – ‘पडित्ताभिने परिणमे’ – चूर्णि। पडित्ताभिओ परिणमेज्जा – शीलाक टीका।

सामासाए पातरासाए सणिहिसणिचयो कज्जति इहमेगेसि माणवाण भोयणाए ।

८८ समुद्धिते अणगारे आरिए^१ आरियपण्णे आरियदसी अय सधी ति अदक्खु ।

से णाइए, णाइआवए, न समणुजाणाए ।

सव्वामगध परिण्णाय णिरामगधे परिव्वए ।

अदिस्समाणे कय-विक्कएसु । से ण किणे, ण किणावए, किणत ण समणुजाणाए ।

से भिक्खू कालण्णे बालण्णे मातण्णे खेयण्णे खणयण्णे विणयण्णे समयण्णे^१ भावण्णे परिग्गह अममायमाणे कालेणुद्दाई अपडिण्णे । दुहतो छित्ता णियाइ ।

८७ असयमी पुरुष अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा लोक के लिए (अपने एवं दूसरों के लिए) कर्म समारम्भ (पचन-पाचन आदि क्रियाएँ) करते हैं। जैसे -

अपने लिए, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजा, दास-दासी, कर्मचारी, कर्मचारिणी, माहुने - मेहमान आदि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए एवं सायकालीन तथा प्रातःकालीन भोजन के लिए।

इस प्रकार वे कुछ मनुष्यों के भोजन के लिए सन्निधि (दूध-दही आदि पदार्थों का संग्रह) और सन्निचय (चीनी-घृत आदि पदार्थों का संग्रह) करते रहते हैं।

८८ समय-साधना में तत्पर हुआ आर्य, आर्यप्रज्ञ और आर्यदर्शी अनगर प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है। वह 'यह शिक्षा का समय - सधि (अवसर) है' यह देखकर (शिक्षा के लिए जाये)।

वह सदोष आहार को स्वयं ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण करवाए तथा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन नहीं करे।

वह (अनगर) सब प्रकार के आमगध (आधाकर्मदि दोषयुक्त आहार) का परिवर्जन करता हुआ निर्दोष भोजन के लिए परिब्रजन - भिक्षाचरी करे। वह वस्तु के क्रय-विक्रय में सलग्न न हो। न स्वयं क्रय करे, न दूसरों से क्रय करवाए और न क्रय करने वाले का अनुमोदन करे।

वह (उक्त आधार का पालन करने वाला) भिक्षु कालज्ञ है, बलज्ञ है, मात्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है, क्षणज्ञ है, विनयज्ञ है, समयज्ञ है, भावज्ञ है। परिग्रह पर ममत्व नहीं रखने वाला, उचित समय पर उचित कार्य करने वाला अप्रतिज्ञ है। वह राग और द्वेष - दोनों का छेदन कर नियम तथा अनासक्तिपूर्वक जीवन यात्रा करता है।

विवेचन - चतुर्थ उद्देशक में भोग-निवृत्ति का उपदेश दिया गया। भोग-निवृत्त गृहत्यागी पूर्ण अहिंसाचारी श्रमण के समक्ष जब शरीर-निर्वाह के लिए भोजन का प्रश्न उपस्थित होता है, तो यह क्या करे? शरीर-धारण किये रखने हेतु आहार कहाँ से, किस विधि से प्राप्त करे, ताकि उसकी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-यात्रा सुखपूर्वक गतिमान रहे। इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत उद्देशक में दिया गया है।

सूत्र ८७-८८ में बताया है कि गृहस्थ स्वयं के तथा अपने सम्बन्धियों के लिए अनेक प्रकार का भोजन तैयार करते हैं। गृहत्यागी श्रमण उनके लिए बने हुए भोजन में से निर्दोष भोजन यथासमय यथाविधि प्राप्त कर लेवे।

१ घृष्टि में इसके स्थान पर 'आरियए, आरियपण्णे, आरियदिही' - पाठ भी है। जिसका आशय है आधारान्, आधारज तथा आधार की दृष्टि के अनुसार व्यवहार करने वाला।

वह भोजन की सधि - समय को देखे। गृहस्थ के घर पर जिस समय भिक्षा प्राप्त हो सकती हो, उस अवसर को जाने। चूर्णिकार ने सधि के दो अर्थ किये हैं - (१) सधि - भिक्षाकाल अथवा (२) ज्ञान-दर्शन - चारित्ररूप भावसधि * (सु-अवसर) इसको जान।

भिक्षाकाल का ज्ञान रखना अनगार के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान् महावीर के समय में भिक्षा का काल दिन का तृतीय पहर माना जाता था * जबकि उसके उत्तरवर्ती काल में क्रमशः द्वितीय पहर भिक्षाकाल का मान लिया गया। इसके अतिरिक्त जिस देश-काल में भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, वही भिक्षाकाल माना जाता है। पिडेषणा अध्ययन, दशवैकालिक (५) तथा पिडनियुक्ति आदि ग्रन्थों में भिक्षाचरी का काल, विधि, दोष आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

श्रमण के लिए यहाँ तीन विशेषण दिये गये हैं - (१) आर्य, (२) आर्यप्रज्ञ और (३) आर्यदर्शी। ये तीनों विशेषण बहुत सार्थक हैं। आर्य का अर्थ है - श्रेष्ठ आचरण वाला * अथवा गुणी *। आचार्य शीलाक के अनुसार जिसका अन्तःकरण निर्मल हो वह आर्य है। जिसकी बुद्धि परमार्थ की ओर प्रवृत्त हो, वह आर्यप्रज्ञ है। जिसकी दृष्टि गुणों में सदा रमण करे वह अथवा न्याय मार्ग का द्रष्टा आर्यदर्शी है।*

सव्वात्मगध-शब्द में आमगध शब्द अशुद्ध, अग्रहणीय आहार का वाचक है। सामान्यतः 'आम' का अर्थ 'अपक्व' है। वैद्यक ग्रन्थों में अपक्व - कच्चा फल, अन्न आदि को आम शब्द से व्याख्यात किया है। पालिग्रन्थों में 'पाप' के अर्थ में 'आम' शब्द का प्रयोग हुआ है।* जैन सूत्रों व टीकाओं में 'आम' व 'आमगध' शब्द आधाकर्म्मार्थि दोष से दूषित, अशुद्ध तथा भिक्षु के लिए अकल्पनीय आहार के अर्थ में अनेक स्थानों पर आया है।*

कालज्ञ आदि शब्दों का विशेष आशय इस प्रकार है -

कालण्णे - कालज्ञ - भिक्षा के उपयुक्त समय को जाननेवाला अथवा काल - प्रत्येक आवश्यक क्रिया का उपयुक्त समय, उसे जानने वाला। समय पर अपना कर्तव्य पूरा करने वाला 'कालज्ञ' होता है।

बलण्णे - बलज्ञ - अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचानने वाला तथा शक्ति का, तप, सेवा आदि में योग्य उपयोग करने वाला।

मातण्णे - मात्रज्ञ - भोजन आदि उपयोग में लेने वाली प्रत्येक वस्तु का परिमाण - मात्रा जानने वाला।

खेपण्णे - खेदज्ञ - दूसरों के दुःख एवं पीड़ा आदि को समझने वाला तथा - क्षेत्रज्ञ - अर्थात् जिस समय व जिस स्थान पर भिक्षा के लिए जाना हो, उसका भलीभाँति ज्ञान रखने वाला।*

खणायण्णे - क्षणज्ञ - क्षण को, अर्थात् समय को पहचानने वाला। काल और क्षण में अन्तर यह है कि -

१ संधि, जं भणितं भिक्षाकालो, अहवा नाण-दंसण-चरित्ताइ भावसंधी। ताइ लभित्ता। - आचारण चूर्ण

२ उत्तरप्यपन सूत्र - 'तदुपाए भिक्षापरियं' - २६।१२

३ नालन्दा विशाल शब्दसागर 'आर्य' शब्द।

४ गुणगुणवद्भिर्वा अर्यन्त इत्यार्या - सर्वार्थ ३।६ (जैन सधणवली, भाग १, पृ० २११)

५ आचा० शीला० टीका पत्राक ११८

६ देखें- आचारण आचार्य श्री आत्मारामजी कृत इसी सूत्र की टीका

७ अभिधान सजेन्द्र भाग २, 'आम' शब्द पृष्ठ ३१५

८ खित्तणो भिक्षापरियाकुसलो - आचा० चूर्ण।

काल, एक दीर्घ अवधि के समय को कहा गया है, जैसे दिन-रात, पक्ष आदि। क्षण - छोटी अवधि का समय। वर्तमान समय क्षण कहलाता है।

विणायणो - विनयज्ञ - ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को विनय कहा गया है। इन तीनों के सम्यक् स्वरूप को जानने वाला।^१ अथवा विनय - बड़ों एवं छोटी के साथ किया जाने वाला व्यवहार। व्यवहार के औचित्य का जिसे ज्ञान हो, जो लोक-व्यवहार का ज्ञाता हो। विनय का अर्थ आचार भी है।^२ अतः विनयज्ञ का अर्थ आचार का ज्ञाता भी है।

समयणो - समयज्ञ। यहाँ 'समय' का अर्थ सिद्धान्त है। स्व-पर सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञाता समयज्ञ कहलाता है।^३

भावणो - भावज्ञ - व्यक्ति के भावों - चित्त के अव्यक्त आशय को, उसके हाव-भाव-चेष्टा एवं विचारों से ध्वनित होते गुप्त भावों को समझने में बुद्धिशाली व्यक्ति भावज्ञ कहलाता है।^४

परिग्रह अममायमाणो - पद में 'परिग्रह' का अर्थ शरीर तथा उपकरण किया गया है।^५ साधु परिग्रहत्यागी होता है। शरीर एवं उपकरणों पर मूर्च्छा - ममता नहीं रखता। अतः यहाँ शरीर और उपकरण को 'परिग्रह' कहने का आशय - समयोपयोगी बाह्य साधनों से ही है। उन बाह्य साधनों का ग्रहण सिर्फ समयनिर्वाह की दृष्टि से होना चाहिए, उनके प्रति 'ममत्व' भाव न रखे। इसीलिए यहाँ 'अममत्व' की विशेष सूचना है। शरीर और समय के उपकरण भी ममत्व होने पर परिग्रह हो जाते हैं।

कालेणुद्ग्राह्य - कालानुष्ठायी - से तात्पर्य है, समय पर उचित उद्यम एवं पुरुषार्थ करने वाला। योग्य समय पर योग्य कार्य करना - यह भाव कालानुष्ठायी से ध्वनित होता है।

अपटिण्णो - अप्रतिज्ञ - किसी प्रकार का भौतिक सकलप (निदान) न करने वाला।^६ प्रतिज्ञा का एक अर्थ 'अभिग्रह' भी है। सूत्रों में विविध प्रकार के अभिग्रहों का वर्णन आता है^७ और तपस्वी साधु ऐसे अभिग्रह करते भी हैं। किन्तु उन अभिग्रहों के मूल में मात्र आत्मनिग्रह एवं कर्मक्षय की भावना रहती है, जबकि यहाँ राग-द्वेष मूलक किसी भौतिक सकलप - प्रतिज्ञा के विषय में कहा गया है, जिसे 'निदान' भी कहते हैं।

अप्रतिज्ञ शब्द से एक तात्पर्य यह भी स्पष्ट होता है कि श्रमण किसी विषय में प्रतिज्ञायुक्त - एकान्त आग्रही न हो। विधि-निषेध का विचार/चिन्तन भी अनेकान्तदृष्टि से करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है -

न य किञ्चि अणुणाय पडिसिद्ध वा विजिणवरिदेहि।

मोत्तुण मेहुणभाव, न त विणा राग-दोसेहि।^८

- जिनेश्वरदेव ने एकान्त रूप से न तो किसी कर्तव्य - (आचार) का विधान किया है, और न निषेध। सिर्फ

१ आचा० टीका पत्राक १२०।१

२ उत्तरा० १।१ टीका।

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १२०।१

४ आचा० शीला० टीका पत्राक १२०।१

५ आचा० शीला० टीका पत्राक १२०।२

६ आचा० टीका पत्राक १२०।२

७ औपपातिक सूत्र, श्रमण अधिवार

८ (क) अभि० राजेन्द्र धाम १ 'अपटिण्ण' शब्द (ख) आचा० टीका पत्राक १२०।२

मैथुनभाव (अब्रह्मचर्य, स्त्री-संग) का ही एकान्त निषेध है, क्योंकि उसमें राग के बिना प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती अतः उसके अतिरिक्त सभी आचारों का विधि-निषेध - उत्सर्ग-अपवाद सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए। अप्रतिज्ञ शब्द में यह भाव भी छिपा हुआ है - यह टीकाकार का मन्तव्य है। परन्तु प्रत्याख्यान में अनेकान्त मानना उचित नहीं है। विवशता या दुर्बलतावश होने वाले प्रत्येक अपवाद-सेवन को अनेकान्त मानना भूल है। व्रतो में स्वीकृत अनेकान्त व्रतो के स्वरूप को विकृत कर देता है। प्रस्तुत प्रसंग में 'अपठिते' शब्द का उपर्युक्त अर्थ प्रसंगोचित भी नहीं है। क्योंकि परिग्रह के ममकार और काल की प्रतिबद्धता के परिहार का प्रसंग है। अतः 'किसी भी बाह्याभ्यन्तर परिग्रह और अकाल से सम्बन्धित प्रतिज्ञा पकड़ न करने वाला' करना ही सगत है।

वस्त्र-पात्र-आहार समय

८९ वत्थ पडिग्गह कवल पादपुछण उग्गह च कडासण एतेसु चव जाणेज्जा।

लद्धे आहारे अणगारो मात जाणेज्जा। से जहेय भगवता पवेदित।

लाभो त्ति ण मज्जेज्जा, अलाभो त्ति ण सोएज्जा, बहु पि लद्ध ण पिहे। परिग्गहाओ अप्पाण अवसक्केज्जा। अण्णाहा ण पासए परिहेज्जा।^१

एस मग्गे आरिहं पवेदिते, जहेत्थ कुसले णोवलिपिज्जासि त्ति वेपि।

८९ वह (सयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद प्रोछन (पाव पोछने का वस्त्र), अवग्रह - स्थान और कटासन - चटाई आदि (जो गृहस्थ के लिए निर्मित हो) उनकी याचना करे।

आहार प्राप्त होने पर, आगम के अनुसार, अनगार को उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए।

इच्छित आहार आदि प्राप्त होने पर उसका मद - अहकार नहीं करे। यदि प्राप्त न हो तो शोक (चिन्ता) न करे। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसका संग्रह न करे। परिग्रह से स्वयं को दूर रखे। जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व भाव से देखते हैं, उस प्रकार न देखे - अन्य प्रकार से देखे और परिग्रह का वजन करे।

यह (अनासक्ति का) मार्ग आर्य - तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे कुशल पुरुष (परिग्रह में) तिष्ठ न हो।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - साधु, जीवन यापन करता हुआ ममत्व से किस प्रकार दूर रहे, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह सूत्र प्रस्तुत करता है।

वस्त्र, पात्र, भोजन आदि जीवनोपयोगी उपकरणों के बिना जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता। साधु को इन वस्तुओं की गृहस्थ से याचना करनी पड़ती है। किन्तु वह इन वस्तुओं को 'प्राप्य' नहीं समझता। जैसे समुद्र पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, किन्तु समुद्रयात्री नौका को साध्य व लक्ष्य नहीं मानता, न उसमें आसक्त होता है किन्तु उसे साधन मात्र मानता है और उस पर पहुँचकर नौका को छोड़ देता है। साधक धर्मोपकरण को इसी दृष्टि से ग्रहण करे और मात्रा अर्थात् मर्यादा एवं प्रमाण का ज्ञान रखता हुआ उसका उपयोग करे।

उग्गहण (अवग्रहण) शब्द के दो अर्थ हैं - (१) स्थान अथवा (२) आज्ञा लेकर ग्रहण करना। आगम के

अर्थ में पाच अवग्रह - देवैन्द्र अवग्रह, राज अवग्रह, गृहपति अवग्रह, शय्यातर अवग्रह और साधर्मिक अवग्रह प्रसिद्ध हैं।^१

‘मात जाणेज्जा’ - मात्रा को जानना - यह एक खास सूचना है। मात्रा अर्थात् भोजन का परिमाण जाने। सामान्यतः भोजन की मात्रा, खुराक, का कोई निश्चित माप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सम्यन्ध भूख से है। सब की भूख या खुराक समान नहीं होती, इसलिए भोजन की मात्रा भी समान नहीं है। फिर भी सर्व सामान्य अनुपात-दृष्टि से भोजन की मात्रा साधु के लिए बत्तीस कवल (कौर) और साध्वी के लिए अट्ठाईस कवल प्रमाण बताई गई है।^२ उससे कुछ कम ही खाना चाहिए।

मात्रा शब्द को आहार के अतिरिक्त वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों के साथ भी जोड़ना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक ग्राह्य वस्तु की आवश्यकता को समझे व जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करे।

साधु को भिक्षाचरी करते समय तीन मानसिक दोषों की सभावना होती है -

अभिमान - आहारादि उचित मात्रा में मिलने पर अपने प्रभाव, लब्धि आदि का गर्व करना।

परिग्रह - आहारादि की विपुल मात्रा में उपलब्धि होती देखकर - उनके संग्रह की भावना जागना।

शोक - इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर अपने भाग्य को, या जन-समूह को, कोसना, उन पर रोष तथा आक्रोश करना एवं मन में दुःखी होना।

प्रस्तुत सूत्र में लाभोक्ति ण मजेज्जा - आदि पद द्वारा इन तीनों दोषों से बचने का निर्देश दिया गया है।

‘परिग्राहो अप्पाण अवसक्केज्जा’ - परिग्रह से स्वयं को दूर हटाए - इस वाक्य का अर्थ भावना से है। अनगर को जो निर्दोष वस्तु प्राप्त होती है, उसको भी वह अपनी न समझे, उसके प्रति अपनापन न लाये, बल्कि यह माने कि “यह वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, यह आचार्य की है, अर्थात् सब की है, या आचार्य के आदेश से मैं इसका स्वयं के लिए उपयोग कर सकूँगा।” इस चिन्तन से, वस्तु के प्रति ममत्व का विसर्जन एवं सामूहिकता की भावना (ट्रस्टीशिप की मनोवृत्ति) का विकास होता है और साधक स्वयं को परिग्रह से दूर रख लेता है।

‘अन्यथादृष्टि’ - ‘अण्णाण पासए’ - का स्पष्टीकरण करते हुए घूर्णिकार ने उक्त तथ्य स्पष्ट किया है - ण मम एत आयरियसतग - यह प्राप्त वस्तु मेरी नहीं, आचार्य की निश्रय की है।

अन्यथादृष्टि का दूसरा अर्थ यह भी है कि जैसे सामान्य गृहस्थ (अज्ञानी मनुष्य) वस्तु का उपयोग करता है, वैसे नहीं करे। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही वस्तु का उपयोग करते हैं, किन्तु उनका उद्देश्य, भावना तथा विधि में बहुत बड़ा अन्तर होता है -

ज्ञानी पुरुष - आत्म-विकास एवं समय-यात्रा के लिए, अनासक्त भावना के साथ यतना एवं विधिपूर्वक उपयोग करता है।

अज्ञानी पुरुष - पौद्गलिक सुख के लिए, आसक्तिपूर्वक असमय तथा अविधि से वस्तु का उपयोग करता है।

अज्ञानी के विपरीत ज्ञानी का चिन्तन व आचरण ‘अन्यथादृष्टि’ है।

१ भगवती १६। २ तथा आचाराग सूत्र ६३५

२ भगवती ७। १ तथा औपपातिक सूत्र तप अधिका

'परिहार' के पीछे भी दो दृष्टियाँ चूर्णिकार ने स्पष्ट की हैं -

धारणा-परिहार - बुद्धि से वस्तु का त्याग (ममत्व-विसर्जन) तथा उपभोग-परिहार शरीर से वस्तु के उपयोग का त्याग (वस्तु-सयम) ।^१

इस आर्य मार्ग पर चलने वाला कुशल पुरुष परिग्रह में लिप्त नहीं होता। वास्तव में यही जल के बीच कमल की भाँति निर्लेप जीवन बिताने की जीवन-कला है।

काम-भोग-विरति

१० कामा दुरतिवक्त्रमा । जीविय दुष्पडिबूहग ।

कामकामी खलु अय पुरिसे, से सोयति जूरति तिप्पति पिडुति परितप्पति ।

११ आयतचक्खू लोगविपस्सी लोगस्स अहोभाग^२ जाणति, उड्डु भाग जाणति तिरिय भाग जाणति, गदिए अणुपरियडुमाणे ।

सधि विदिता इह मच्चिएहिं,

एस वीरे पससिते जे बद्धे पडिमोयए ।

१० ये काम (इच्छा-वासना) दुर्लभ्य हैं। जीवन (आयुष्य जितना है, उसे) बढ़ाया नहीं जा सकता, (तथा आयुष्य की टूटी डोर को पुनः सौंधा नहीं जा सकता) ।

यह पुरुष काम-भोग की कामना रखता है (किन्तु वह परितृप्त नहीं हो सकती, इसलिए) वह शोक करता है (काम की अप्राप्ति, तथा वियोग होने पर खिन्न होता है) फिर वह शरीर से सूख जाता है, आँसू बहाता है, पीडा और परिताप (पश्चात्ताप) से दुःखी होता रहता है ।

११ यह आयतचक्षु - दीर्घदर्शी (या सर्वांग चिंतन करने वाला साधक) लोकदर्शी होता है। वह लोक के अधोभोग को जानता है, ऊर्ध्व भाग को जानता है, तिरछे भाग को जानता है ।

(काम-भोग में) गूढ़ हुआ आसक्त पुरुष ससार में (अथवा काम-भोग के पीछे) अनुपरिवर्तन - पुनः पुनः चक्कर काटता रहता है । (दीर्घदर्शी यह भी जानता है) ।

यहाँ (सार में) मनुष्यो के, (मरणधर्माशरीर की) सधि को जानकर (विरक्त हो) ।

वह वीर प्रशंसा के योग्य है (अथवा वीर प्रभु ने उनकी प्रशंसा की है)^३ जो (काम-भोग में) यत्न को मुक्त करता है ।

विवेचन - प्रस्तुत दो सूत्रों में काम-भोग की कटुता का दर्शन तथा उससे चित्त को मुक्त करने के उपाय बताये गये हैं ।

टीकाकार आचार्य शीलाक ने - काम के दो भेद बताये हैं-

(१) इच्छाकाम और (२) मदनकाम ।^४

१ परिहारा दुविहो - धारणापरिहारो य उपभोगपरिहारो य - आचा० चूलि (मुनि जम्बू० टिप्पण पृ० २६)

२ पाठान्तर है - 'अहे भागं, अये भावं ।'

३ आचार्य टीका पृ० १२३

है। आशा, तृष्णा, रतिरूप इच्छाएँ इच्छाकाम हैं। यह मोहनीय कर्म के हास्य, रति आदि कारणों से उत्पन्न होती है।

वासना या विकाररूप कामेच्छा - मदनकाम है। यह मोहनीय कर्म के भेद - वेदत्रय के उदय से प्रकट होता है।

जब तक मनुष्य इस 'काम' के दुष्परिणामों को नहीं जान लेता, उससे विरक्ति होना कठिन है।

प्रस्तुत दो सूत्रों में काम-विरक्ति के पाँच आलम्बन बताये हैं, जिनमें से दो का वर्णन सूत्र ९० में है। जैसे - काम-विरक्ति का प्रथम आलम्बन बताया है - (१) जीवन की क्षणभंगुरता। आयुष्य प्रतिक्षण घटता जा रहा है, और इसको स्थिर रखना या बढ़ा लेना - किसी के वश का नहीं है। द्वितीय आलम्बन है - (२) कामी को होने वाले परिताप, पीडा, शोक आदि को समझना।

साधक को 'आयतचक्रू' कहकर उसकी दीर्घदृष्टि तथा सर्वांग-चिन्तनशीलता - अनेकान्तदृष्टि होने की सूचना की है। अनेकान्तदृष्टि से वह विविध पक्षों पर गभीरतापूर्वक विचारणा करने में सक्षम होता है। टीका के अनुसार 'इहलोक-परलोक के अपाय को देखने की क्षमता रखने वाला - आयतचक्रू है।'¹

काम-वासना से चित्त को मुक्त करने के तीन आलम्बन - आधार सूत्र ९१ में इस प्रकार बताये गये हैं - ३ (१) लोक-दर्शन, ४ (२) अनुपरिवर्तन का बोध, ५ (३) सधि-दर्शन। क्रमशः इनका विवेचन इस प्रकार है -

३ (१) लोक-दर्शन - लोक को देखना। इस पर तीन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। (क) लोक का अधोभाग विषय-कपाय से आसक्त होकर शोक-पीडा आदि से दुःखी होता है। यहाँ अधोभाग का अर्थ अधोभागवर्ती नैरयिक समझना चाहिए।

लोक का ऊर्ध्वभाग (देव) तथा मध्यभाग (मनुष्य एवं तिर्यच) भी विषय-कपाय में आसक्त होकर शोक व पीडा से दुःखी हैं।²

(ख) दीर्घदर्शी साधक - इस विषय पर भी चिन्तन करे - अमुक भाव व वृत्तियाँ अधांगति की हेतु हैं, अमुक ऊर्ध्वगति की तथा अमुक तिर्यग् (मध्य-मनुष्य त्रियच) गति की हेतु हैं।³

(ग) लोक का अर्थ है - भोग्यवस्तु या विषय। शरीर भी भोग्य वस्तु या भोगायतन है। शरीर के तीन भाग कल्पित कर उन पर चिन्तन करना लोकदर्शन है। जैसे -

१ अधोभाग - नाभि से नीचे का भाग

२ ऊर्ध्वभाग - नाभि से ऊपर का भाग

३ तिर्यग् भाग - नाभि-स्थान

इन तीनों भागों पर चिन्तन करे। यह अशुचि-भावना का एक सुन्दर माध्यम भी है। इससे शरीर की भंगुरता, असारता आदि की भावना दृढ़ हो जाती है। शरीर के प्रति ममत्व-रहितता आती है। योद्ध साधना में इसे शरीर विपर्ययना भी कहा गया है।⁴

१ आचाराग टीका पत्राक १०३

२ आचाराग टीका पत्राक १०४

३ देखें - स्थानाग सूत्र, स्थान ४, उद्देशक ४ मूल ३७३ (चार गति क विभिन्न कारण)

४ विरुद्धिमग्गा भाग १ पृष्ठ १६०-१७५ - उद्धृत 'आकारो', मुनि नयमसूची पृ० ११२

तीनों लोकों पर विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन करना ध्यान की एक विलक्षण पद्धति रही है।

इसी सूत्र में बताया गया - भगवान् महावीर अपने साधना काल में ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में तथा तिर्यग्लोक में (वहाँ स्थित तत्त्वों पर) ध्यान केन्द्रित करके समाधि भाव में लीन हो जाते थे।^१ 'लोक-भावना' में भी तीनों लोकों के स्वरूप का चिन्तन तथा वहाँ स्थित पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित कर एकाग्र होने की साधना की जाती है।

४ (२) अनुपरिवर्तन का बोध - काम-भोग के आसेवन से काम वासना कभी भी शांत व तृप्त नहीं हो सकती, बल्कि अग्नि में घी डालने की भाँति विषयाग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। कामी बार-बार काम (विषय) के पीछे दौड़ता है, और अन्त में हाथ लगती है अशांति ! अतृप्ति !! इस अनुपरिवर्तन का बोध, साधक को जब होता है तो वह काम के पीछे दौड़ना छोड़कर काम को अकाम (वैराग्य) से शांत करने में प्रयत्नशील हो जाता है।

५ (३) सधि-दर्शन - टीकाकार ने सधि का अर्थ - 'अवसर' किया है। यह मनुष्य-जन्म ज्ञानादि की प्राप्ति का, आत्म-विकास करने का, तथा अनन्त आत्म-वैभव प्राप्त करने का स्वर्णिम-अवसर है^२ यह सुवर्ण-सधि है, इसे जानकर वह काम-विरक्त होता है और 'काम-विजय' की ओर बढ़ता है।

'सधि-दर्शन' का एक अर्थ यह भी किया गया है - शरीर की सधियों (जोड़ों) का स्वरूप-दर्शन कर शरीर के प्रति राग-रहित होना। शरीर को मात्र अस्थि-कंकाल (हड्डियों का ढाँचा मात्र) समझना उसके प्रति आसक्ति को कम करता है।

शरीर में एक सौ अस्सी सधियाँ मानी गई हैं। इनमें चौदह महासधियाँ हैं^३ उन पर विचार करना भी सधि-दर्शन है।

इस प्रकार काम-विरक्ति के आलम्बनभूत उक्त पांच विषयों का वर्णन दोनों सूत्रों में हुआ है।

'बद्धे पडिमोय' से तात्पर्य है, जो साधक स्वयं काम-वासना से मुक्त है, वह दूसरों को (यद्धो) को मुक्त कर सकता है।

देह की असारता का बोध

१२ जहा अतो तहा बाहिं, जहा बाहिं तहा अतो ।

अतो अतो पूतिदेहतगणि पासति पुढो वि सवताइ ।^४ पडिते पडिलेहाए ।

से मतिम परिणाय मा य हु लाल पच्चासी । मा तेसु तिरिछमप्पाणभावताए ।

१२ (यह देह) जैसा भीतर है, वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है।

१ अध्ययन १ । सूत्रक ३२० । ग० १०७ - "ठहू अघेय तिरियं च चेहमाणे समाहिमपडिण्णे ।"

२ आषा० शीला० टीका पत्राक १२४

३ देखें - आयाते-पृष्ठ ११४

४ (क) पुढो वीसवताई - चूर्ण में पाठान्तर है।

(ख) पूयणपि प्रत्येकमपि अपि शब्दात् कुशाग्रवस्थाया योगपद्यनपि सयन्ति - टिप्पणी पत्र १२५

इस शरीर के भीतर-भीतर अशुद्धि भरी हुई है, साधक इसे देखें। देह से झरते हुए अनेक अशुचि-स्रोतों को भी देखे। इस प्रकार पड़ित शरीर की अशुचिता (तथा काम-विषाक) को भली-भाँति देखे।

वह मतिमान् साधक (उक्त विषय को) जानकर तथा त्याग कर लार को न चाटे - वमन किये हुए भोगों का पुनः सेवन न करे। अपने को तिर्यक्मार्ग में - (काम-भोग के बीच में अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से विपरीत मार्ग में) न फँसाए।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में 'अशुचि भावना' का वर्णन है। शरीर की अशुचिता को बताते हुए कहा है - यह जैसा भीतर में (मल-मूत्र-रुधिर-मांस-अस्थि-मज्जा-शुक्र आदि से भरा है) वैसा ही बाहर भी है। जैसा अशुचि से भरा मिट्टी का घड़ा, भीतर से अपवित्र रहता है, उसे बाहर से धोने पर भी वह शुद्ध नहीं होता इसी प्रकार भीतर से अपवित्र शरीर स्नान आदि करने पर भी बाहर में अपवित्र ही रहता है।

मिट्टी के अशुचि भरे घड़े से जैसे उसके छिद्रों में से प्रतिक्षण अशुचि झरती रहती है, उसी प्रकार शरीर से भी रोम-कूपों तथा अन्य छिद्रों (देहान्तर) द्वारा प्रतिक्षण अशुचि बाहर झर रही है - इस पर चिन्तन कर शरीर की सुन्दरता के प्रति राग तथा मोह को दूर करे।

यह अशुभ निमित्त (आलम्बन) से शुभ की ओर गतिशील होने की प्रक्रिया है। शरीर की अशुचिता एवं असारता का चिन्तन करने से स्वभावतः उसके प्रति आसक्ति तथा ममत्व कम हो जाता है।

'जहा अतो तहा चार्हि' का एक अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है - साधक जिस प्रकार अन्तस् की शुद्धि (आत्म-शुद्धि) रखता है, उसी प्रकार बाहर की शुद्धि (व्यवहार-शुद्धि) भी रखता है।

जैसे बाहर की शुद्धि (व्यवहार की शुद्धि) रखता है, वैसे अन्तस् की शुद्धि भी रखता है। साधना में एकांगी नहीं, किन्तु सर्वांगीण शुद्धि - बाहर-भीतर की एकरूपता होना अनिवार्य है।

लाल पच्चासी - द्वारा यह उद्बोधन किया गया है कि हे मतिमान्। तुम जिन काम-भोगों का त्याग कर चुके हो, उनके प्रति पुनः देखो भी मत। त्यक्त की पुनः इच्छा करना - बान्ध को, धूँके हुए, वमन किये हुए को चारना है।^१

मा तेसु तिरिच्छ - शब्द से तिर्यक् मार्ग का सूचन है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का मार्ग सरल व सीधा मार्ग है, इसके विपरीत मिथ्यात्व-कपाम आदि का मार्ग तिरछा - तिर्यक् व टेढ़ा मार्ग है।^२ तुम ज्ञानादि के प्रतिफल ससार मार्ग में न जाओ - यही भाव यहाँ पर समझना चाहिए।

१३ कासकसे खलु अयं पुरिसे, बहुमायी, कडेण मूढे,

पुणो तं करोति लोभं,^३ वेरं वहेति अप्पणो ।

जमिणं परिकहिज्जइ इमस्स चेव पडिबूहणताए ।

अमरायइ महासद्धो । अट्टमेतं तु पेहाए । अपरिण्णाए कदति ।

१ ठसपप्पमन-२३। ४३

२ आधा० टीका पत्रक १२५

३ धृणि में पाठ है - "पुणो तं करोति लोभं, नराणादिपवतोर्गं करोति णिखत्तेति" - यह अपने कृत-कर्मों से पुनः नराज आदि भाव लोक में गमन करता है।

१३ (काम-भोग में आसक्त) यह पुरुष सोचता है - मैंने यह कार्य किया, यह कार्य करूँगा (इस प्रकार की आकुलता के कारण) वह दूसरों को ठगता है, माया-कपट रचता है, और फिर अपने रचे मायाजाल में स्वयं फँस कर मूढ़ बन जाता है।

वह मूढ़भाव से ग्रस्त फिर लोभ करता है (काम-भोग प्राप्त करने को ललचाता है) और (माया एवं लोभयुक्त आचरण के द्वारा) प्राणियों के साथ अपना वैर बढ़ाता है।

जो मैं यह कहता हूँ (कि वह कामी पुरुष माया तथा लोभ का आचरण कर अपना वैर बढ़ाता है) वह इस शरीर को पुष्ट बनाने के लिए ही ऐसा करता है।

वह काम-भोग में महान् श्रद्धा (आसक्ति) रखता हुआ अपने को अमर की भाँति समझता है। तू देख, वह जार्त - पीडित तथा दुःखी है। परिग्रह का त्याग नहीं करने वाला क्रन्दन करता है (रोता है)।

विवेचन - इस सूत्र में अशान्ति और दुःख के मूल कारणों पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य - 'यह किया, अब यह करना है, इस प्रकार के सकल्प जाल का शिकार होकर मूढ़ हो जाता है। वह वास्तविक जीवन से दूर भागकर स्वप्निल सृष्टि में खो जाता है। जीवन में सपने देखने लगता है - इस मन स्थिति को 'कासकसे' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसा स्वप्नदर्शी मनुष्य-काम और भूख की वृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए अनेक हथफंडे करता है, वैर बढ़ाता है। वह जीवन में इतना आसक्त हो जाता है कि दूसरों को मरते हुए देखकर 'स्वयं को अमर की तरह मानने लगता है।

आचार्य शीलाक ने उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या की है। "अर्थ-लोभी व्यक्ति सोने के समय में सो नहीं पाता, स्नान के समय में स्नान नहीं कर पाता, विचारा भोजन के समय भोजन भी नहीं कर पाता।" 'रात-दिन उसके सिर पर धन का भूत चढ़ा रहता है। इस स्थिति में वह अपने-आपको भूल-सा जाता है। यहाँ तक कि 'मृत्यु' जैसी अवश्यभावी स्थिति को भी विस्मृत-सा कर देता है।

एक बार राजगृह में धन नाम का सार्थवाह आया। वह दिन-रात धनोपार्जन में ही लीन रहता। उसकी विराल समृद्धि की चर्चा सुनकर मगधसेना नाम की गणिका उसके आवास पर गई। सार्थवाह अपने आय-व्यय का हिसाब जोड़ने और स्वर्णमुद्राएँ गिनने में इतना दत्तचित्त था कि, उसने द्वार पर खड़ी सुन्दरी गणिका की ओर नजर ठाठाकर भी नहीं देखा।

मगधसेना का अहंकार तिलमिला उठा। दौत पीसती हुई उदास मुख लिए वह सम्राट् जरासंध के दरबार में गई। जरासंध ने पूछा - सुन्दरी! तू उदास क्यों हो? किसने तुम्हारा अपमान किया?

मगधसेना ने व्यंग्यपूर्वक कहा - उस अमर ने।

कौन अमर? - जरासंध ने विस्मयपूर्वक पूछा।

धन सार्थवाह! वह धन की चिन्ता में, स्वर्ण-मुद्राओं की गणना में इतना वेगान है कि उसे मेरे पहुँचने का भी भान नहीं हुआ। जब वह मुझे भी नहीं देख पाता तो वह अपनी मृत्यु को कैसे देखेगा? वह स्वयं को अमर जैसा समझता है।^१

१ सोउ सोवणवाले मज्जनकाले य मज्झिं सोलो। जेमेट च वरुओ जेमणवाले न चएइ। - अण्ण० टीका पन्ना १२५

२ आणा० टीका पन्ना १२६। १

अर्थ-लोलुप व्यक्ति की इसी मानसिक दुर्बलता को उद्घाटित करते हुए शास्त्रकार ने कहा है - यह भोग एव अर्थ में अत्यन्त आसक्त पुरुष स्वयं को अमर की भाँति मानने लगता है और इस घोर आसक्ति का परिणाम आता है- आर्तता - पीडा, अशान्ति और क्रन्दन। पहले भोगप्राप्ति की आकांक्षा में क्रन्दन करता है, रोता है, फिर भोग छूटने के शोक - (वियोग चिन्ता) में क्रन्दन करता है। इस प्रकार भोगासक्ति का अन्तिम परिणाम क्रन्दन - रोना ही है।

बहुमायी शब्द के द्वारा - क्रोध, मान, माया और लोभ चारों कषायों का बोध अभिप्रेत है। क्योंकि अव्यवस्थित चित्तवाला पुरुष कभी माया, कभी क्रोध, कभी अहंकार और कभी लोभ करता है। वह विक्षिप्त-पागल की तरह आचरण करने लगता है।*

सदोष-चिकित्सा-निषेध

१४ से त जाणह जमह येमि । तेइच्छ पडिए पवयमाणे से हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलुपित्ता उद्वडित्ता
'अकड करिस्सामि' त्ति मण्णमाणे, जस्स वि ष ण कोइ ।

अल बालस्स सगेण, जे वा से कारेति याले ।

ण एव अणगारस्स जायति त्ति येमि ।

॥ पचमो उद्देशो समप्तो ॥

१४ तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूँ। अपने को चिकित्सा-पंडित बताते हुए कुछ वैद्य, चिकित्सा (काम-चिकित्सा) में प्रवृत्त होते हैं। वह (काम-चिकित्सा के लिए) अनेक जीवों का हनन, भेदन, सुप्पन, विलुप्पन और प्राण-वध करता है। 'जो पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूँगा,' यह मानता हुआ (वह जीव-वध करता है)। वह जिसकी चिकित्सा करता है (यह भी जीव-वध में सहभागी होता है)।

(इस प्रकार की हिंसा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) अज्ञानी की सगति से क्या लाभ है? जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह भी बाल-अज्ञानी है।

अनगार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में हिंसा-जन्य चिकित्सा का निषेध है। पिछले सूत्रों में काम (विषयों) का वर्णन आने से यहाँ यह भी सभय है कि काम-चिकित्सा को लक्ष्य कर ऐसा कथन किया है। काम-वासना की तृप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की औपधिया का (याजीकरण-उपवृहण आदि के लिए) सेवन करता है, मरफिया आदि के इन्जेक्शन लेता है, शरीर के अवयव जोर्ण व क्षीणसत्त्व होने पर अन्य पशुओं के अंग-उपाग-अवयव लगाकर काम-सेवन की शक्ति को यढ़ाना चाहता है। उनके निमित्त वैद्य-चिकित्सक अनेक प्रकार की जीवहिंसा करते हैं चिकित्सक और चिकित्सा करने वाला दोनों ही इस हिंसा के भागीदार होते हैं। यहाँ पर सायक के लिए इस प्रकार की चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गया है।

इस सूत्र के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण व्याधि-चिकित्सा (रोग-उपचार) का भी है।

श्रमण की दो भूमिकाएँ हैं - (१) जिनकल्पी और स्यविरकल्पी। जिनकल्पी श्रमण सद्य से अलग स्वयन्त्र,

एकाकी रहकर साधना करते वे अपने शरीर का प्रतिकर्म अर्थात् सार-सभाल, चिकित्सा आदि भी नहीं करते-कराते ।
(२) स्थविरकल्पी श्रमण सघीय जीवन जीते हैं । समय-यात्रा का समाधिपूर्वक निर्वाह करने के लिए शरीर को भोजन, निर्दोष औषधि आदि से साधना के योग्य रखते हैं । किन्तु स्थविरकल्पी श्रमण भी शरीर के मोह में पड़कर व्याधि आदि के निवारण के लिए सदोष-चिकित्सा का, जिसमें जीव-हिंसा होती हो, प्रयोग न करे । यहाँ पर इसी प्रकार की सदोष चिकित्सा का स्पष्ट निषेध किया गया है ।

॥ पचम उद्देशक समाप्त ॥

छट्ठो उद्देशओ

षष्ठ उद्देशक

सर्व-अन्नत-विरति

१५ से त्त सबुज्झमाणे आयाणीय समुद्वाए तम्हा पाव कम्म णेव कुज्जा ण कारवे ।

१६ सिया तत्थ एकथर विप्पारमुसति छसु अण्णयरम्मि कप्पति । सुहट्ठी लालप्पमाणे सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति । सएण विप्पमाएण पुढो वय पकुब्बति जसिमे पाणा पव्व्हिता ।

१५ वह (साधक) उस (पूर्वोक्त विषय) को सम्यक् प्रकार से जानकर समय साधना से समुद्यत हो जाता है । इसलिए वह स्वयं पाप कर्म न करे, दूसरो से न करवाए (अनुमोदन भी न करे) ।

१६ कदाचित् (वह प्रमाद या अज्ञानवश) किसी एक जीवकाय का समारभ करता है, तो वह छोटे जीव-कायो में से (किसी का भी या सभी का) समारभ कर सकता है । वह सुख का अभिलाषी, बार-बार सुख की इच्छा करता है, (किन्तु) स्व-कृत कर्मों के कारण, (व्यथित होकर) मूढ बन जाता है और विषयादि सुख के बदले दुःख को प्राप्त करता है । वह (मूढ) अपने अति प्रमाद के कारण ही अनेक योनियों में भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी अत्यन्त दुःख भोगते हैं ।

विवेचन - पूर्व उद्देशको में, परिग्रह तथा काम की आसक्ति से प्रस्त मनुष्य की मनोदशा का वर्णन किया गया है । यहाँ उसी सदर्थ में कहा है - आराकित से होने वाले दुःखों को समझकर साधक किसी भी प्रकार का पाप काय न करे ।

पाप कर्म न करने के सदर्थ में टीकाकार ने प्रसिद्ध अठारह पापों का नाम-निर्देश किया है तथा बताया है, ये तो मुख्य नाम हैं, वैसे मन के जितने पापपूर्ण सकल्प होते हैं, उतने ही पाप हो सकते हैं । उनकी गणना भी सभव नहीं है । साधक मन को पवित्र कर ले तो पाप स्वयं नष्ट हो जाए । अतः यह किसी भी प्रकार का पाप न करे, न करवाए, अनुमोदन न करने का भाव भी इसी में अन्तर्निहित है ।

सूत्र १६ में एक गूढ आध्यात्मिक पहली को स्पष्ट किया है। संभव है, कदाचित् कोई साधक प्रमत्त हो जाय, और किसी एक जीव-निकाय की हिंसा करे, अथवा जो असत्य हैं - अन्य श्रमण या परिब्राजक हैं, वे किसी एक जीवकाय की हिंसा करे तो क्या वे अन्य जीव-कायों की हिंसा से बच सकेंगे? इसका समाधान भी दिया गया है - 'छसु अण्णयरम्मि कप्पत्ति' एक जीवकाय की हिंसा करने वाला छोटे काय की हिंसा कर सकता है।

भगवान् महावीर के समय में अनेक परिब्राजक यह कहते थे कि - 'हम केवल पीने के लिए पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते।' गैरिक व शाक्य आदि श्रमण भी यह कहते थे कि - 'हम केवल भोजन के निमित्त जीवहिंसा करते हैं, अन्य कार्य के लिए नहीं।'

सम्भव है ऐसा कहने वालों को सामने रखकर आगम में यह स्पष्ट किया गया है कि - जय साधक के चित्त में किसी एक जीवकाय की हिंसा का सकल्प हो गया तो वह अन्य जीवकाय की हिंसा भी कर सकता है, और करेगा। क्योंकि जय अखण्ड अहिंसा की चित्त धारा खण्डित हो चुकी है, अहिंसा की पवित्र चित्तवृत्ति मलिन हो गई है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक जीवकाय की हिंसा करे और अन्य के प्रति मैत्री या करुणा भाव दिखाए? दूसरा कारण यह भी है कि -

यदि कोई जलकाय की हिंसा करता है, तो जल में वनस्पति का नियमवत् सद्भाव है, जलकाय की हिंसा करने वाला वनस्पतिकाय की हिंसा भी करता ही है। जल के हलन-चलन-प्रकम्पन से वायुकाय की भी हिंसा होती है, जल और वायुकाय के समारम्भ से वहाँ रही हुई अग्नि भी प्रज्वलित हो सकती है तथा जल के आश्रित अनेक प्रकार के सूक्ष्म त्रस जीव भी रहते हैं। जल में मिट्टी (पृथ्वी) का भी अंश रहता है अतः एक जलकाय की हिंसा से छहों काय की हिंसा होती है।^१

'छसु' शब्द से पांच महाव्रत व छठा रात्रि-भोजन-विरमणव्रत भी सूचित होता है। जय एक अहिंसा व्रत खण्डित हो गया तो सत्य भी खण्डित हो गया, क्योंकि साधक ने हिंसा-त्याग की प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा-भग्न असात्य का सेवन है। जिन प्राणियों की हिंसा की जाती है उनके प्राणों का हरण करना, चोरी है। हिंसा से कर्म-परिग्रह भी बढ़ता है तथा हिंसा के साथ सुखाभिलाष - काम-भावना उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार दूटी हुई माला के मनकों की तरह एक व्रत टूटने पर सभी छहों व्रत टूट जाते हैं - भग्न हो जाते हैं।

एक पाप के सेवन से सभी पाप आ जाते हैं - 'छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति' के अनुसार एक छिद्र होते ही अनेक अवगुण आ जायेंगे, अतः यहाँ प्रस्तुत सूत्र में अहिंसा व्रत की सम्पूर्ण अखण्ड-निरतिचार साधना का निर्देश किया गया है।

पुत्रो वय - के दो अर्थ हैं - (१) विविध व्रत, और (२) विविध गति-योनिरूप सत्सार। यहाँ दोनों ही अर्थों की सगति बैठती है। एक व्रत का भग्न करने वाला पृथक्व्रतों को अर्थात् अन्य सभी व्रतों को भग्न कर डालता है, तथा वह अपने अति प्रमाद के ही कारण पृथक्-पृथक् गतियों में, अर्थात् अपार सत्सार में परिभ्रमण करता है।^१

१ "सिया कयाइ से इति असजतस निदेसो पतसजतस वा - १" - आचा० चूर्णि (जम्बू० पृ० २८)

२ आचा० शीला० टीका पत्रक १२७-१२८

३ (क) वयं - शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है - "वयन्ति-पर्यटन्ति प्राप्तिं यस्मिन् स वयं सत्सार।"

- आचा० शीला० टीका पत्रक १२८

(ख) ऐतरेय ब्राह्मण में भी 'वय' शब्द गति अथवा प्रवृत्ति हुआ है। - एत० अ० १२ च ८०

९७ षडिलेहाए णो णिकरणाए । एस परिण्णा पवुच्चति कम्मोवसती ।

जे ममाइयमति जहाति से जहाति ममाइत ।

से हु दिट्ठपहे^१ मुणी जस्स णत्थि ममाइत ।

त परिण्णाय मेहावी विदिता लोग, वता लोगसण्ण, से मतिप परवकमेज्जासि त्ति वेमि ।

९७ यह जानकर (परिग्रह के कारण प्राणी ससार में दुःखी होता है) उसका (परिग्रह का) सकल्प त्याग देवे । यही परिज्ञा/विवेक कहा जाता है । इसी से (परिग्रह-त्याग से) कर्मों की शान्ति - क्षय होता है ।

जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व (परिग्रह) का त्याग करता है ।

वही दृष्ट-पथ (मोक्ष-मार्ग को देखने वाला) मुनि है, जिसने ममत्व का त्याग कर दिया है ।

यह (उक्त दृष्टिबिन्दु को) जानकर मेधावी लोकस्वरूप को जाने । लोक-संज्ञा का त्याग करे, तथा समय में पुरुषार्थ करे । वास्तव में उसे ही गतिमान् (बुद्धिमान्) ज्ञानी पुरुष कहा गया है - ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में ममत्वबुद्धि का त्याग तथा लोक-संज्ञा से मुक्त होने का निर्देश किया है । ममत्व-बुद्धि - मूर्च्छा एवं आसक्ति, बन्धन का मुख्य कारण है । पदार्थ के सम्बन्ध मात्र से न तो चित्त कलुषित होता है, और न कर्म बन्धन होता है । पदार्थ के साथ-साथ जब ममत्वबुद्धि जुड़ जाती है तभी वह पदार्थ परिग्रह कोटि में आता है और तभी उससे कर्मबन्ध होता है । इसलिए सूत्र में स्पष्ट कहा है - जो ममत्वबुद्धि का त्याग कर देता है, वह सम्पूर्ण ममत्व अर्थात् परिग्रह का त्याग कर देता है । और वही परिग्रह-त्यागी पुरुष वास्तव में सत्य पथ का द्रष्टा है, पथ का द्रष्टा - सिर्फ पथ को जानने वाला नहीं, किन्तु उस पथ पर चलने वाला होता है - यह तथ्य यहाँ संकेतित है ।

लोक को जानने का आशय है - ससार में परिग्रह तथा हिंसा के कारण ही समस्त दुःख व पीड़ाएँ होती हैं तथा ससार परिभ्रमण बढ़ता है, यह जाने ।

लोगसंज्ञा - लोक-संज्ञा के तीन अर्थ ग्रहण किये गये हैं, (१) आहार, भय आदि दस प्रकार की लोक संज्ञा ।^२ (२) यश कामना, अहंकार, प्रदर्शन की भावना, मोह, विषयाभिलाषा, विचार-मूढता, गतानुतिक वृत्ति, आदि । (३) मनगढन्त लौकिक रीतियाँ - जैसे ध्यान यक्ष रूप है, विप्र देवरूप है, अपुत्र की गति नहीं होती आदि ।^३

इन तीनों प्रकार की संज्ञाओं/वृत्तियों का त्याग करने का उद्देश्य यहाँ अपेक्षित है । 'लोक संज्ञाष्टक' में इस विषय पर विस्तृत विवेचन करते हुए आचार्यों ने बताया है -

लोकसंज्ञोद्भूत साधु परब्रह्म समाधिमान् ।

सुखमास्ते गतद्रोह-ममता-मत्सरज्वर ॥ ८ ॥^४

- शुद्ध आत्म-स्वरूप में रमणरूप समाधि में स्थित, द्रोह, ममता (द्वेष एवं राग) मात्सर्य रूप से ज्वर से रहित,

१ दिट्ठभाए - पाठान्तर है ।

२ (क) (१) दस संज्ञाएँ इस प्रकार हैं - (१) आहारसंज्ञा, (२) भयसंज्ञा (३) मैथुनसंज्ञा (४) परिग्रहसंज्ञा (५) श्रेयससंज्ञा (६) मानसंज्ञा (७) मायासंज्ञा (८) लोभसंज्ञा (९) आपसंज्ञा (१०) लज्जासंज्ञा । - ब्रह्मपत्रा सूत्र पद १०

(१५) आचा० शीला० टीका, पत्राक १२९

३ देवें अभि० तान्द्र भाग ६, पृ० ७४१

४ अभि० राजेन्द्र भाग ६ पृ० ७४१ 'ताग मत्ता' शब्द ।

लोक सज्ञा से मुक्त साधु ससार में सुखपूर्वक रहता है।

अरति-रति-विवेक

१८ णारति सहती^१ चीरे, चीरे णो सहती रति ।

^१जम्हा अविमणे चीरे तम्हा चीरे ण रज्जति ॥ ३ ॥

१९ सदे फासे अधियासमाणे णिविद णदि इह जीवियस्स ।

मुणी मोण समादाय धुणे कम्मसरीरग ।

पत लूह सेवति वीरा समत्तदसिणो ।^१

एस ओघतरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरते वियाहिते त्ति वेमि ।

१८ वीर साधक अरति (सयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और रति (विषयो की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता। इसलिए वह वीर इन दोनों में ही अविमनस्क-स्थिर-ज्ञानात्मना रह कर रति-अरति में आसक्त नहीं होता।

१९ मुनि (रति-अरति उत्पन्न करने वाले मधुर एवं कटु) शब्द (रूप, रस, गन्ध) और स्पर्श को सहन करता है। इस असयम जीवन में होने वाले आमोद आदि से विरत होता है।

मुनि मौन (सयम अथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता है, (आत्मा से दूर कर देता है) वे समत्वदर्शी वीर साधक रूखे-सूखे (नरस आहार) का समभाव पूर्वक सेवन करते हैं।

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप ससार प्रवाह को तैर चुका है, वह वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - उक्त दो सूत्रों में साधक को समत्वदर्शी ज्ञात और मध्यस्थ बनने का प्रतिपादन किया गया है।

रति और अरति - यह मनुष्य के अन्तःकरण में छुपी हुई दुर्बलता है। राग-द्वेष-भृति के गाढ या सूक्ष्म जमे हुए अस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयो के प्रति आकृष्ट करते हैं, तथा प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क होने पर घबल बना देते हैं।

यहाँ अरति - का अर्थ है सयम-साधना में, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, आदि के प्रति उत्पन्न होने वाली अरुचि एवं अनिच्छा। इस प्रकार की अरुचि सयम-साधना के लिए घातक होती है।

रति का अर्थ है - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि मोहक विषयो से जन्मित चित्त की प्रसन्नता/रुचि या आकर्षण।^४

१ सहते, सरति - पाठान्तर है।

२ चूर्ण में पाठान्तर - जम्हा अविमणो चीरो तम्हादेव विरज्जते - अर्थात् वीर जिससे अविमनस्क होता है, उसका प्रति एग नहीं करता।

३ समत्तदसिणो - पाठान्तर भी है।

४ उच्छृणु ३० ५ की टीका। देखें अधि० तानेन्द्र भाग ६ पृ० ४६७। यहाँ पर आगमों के प्रमाणानुसारी रति शब्द के अनेक अर्थ मिले हैं, जैसे - मैत्रु (उच्छ० १४) स्त्री-सुख (उच्छ० १६) मनोवाछिन्ना वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता (उच्छ० १ तल्ल) इत्यादि (उच्छ० १) मोक्षोपकर्मादयः-जनित आनन्द रूप मनोविकार (धर्म० २ अधि०)।

उक्त दोनो ही वृत्तियों से - अरति और रति मे, सयम-साधना खडित और भ्रष्ट हो सकती अत वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजेता साधक अपना ही अनिष्ट करने वाली ऐसी वृत्तियों को सहन कैसे करेगा ? यह तो उसके गुप्त शत्रु है, अत वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह न तो भोग-रति को सहन करेगा और न सयम-अरति को। इसलिए वह इन दोनो वृत्तियों मे ही अविमर्शक अर्थात् शांत एवं मध्यस्थ रहकर उनसे विरक्त रहता है।

सूत्र ११ मे पाच इन्द्रियविषयों मे प्रथम व अन्तिम विषय का उल्लेख करके मध्य के तीन विषय उसी मे अन्तर्निहित कर दिये हैं। इन्हे क्रमशः यो समझना चाहिए - शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये कभी मधुर-मोहक रूप मे मन को ललचाते हैं तो कभी कटु-अप्रिय रूप से आकर चित्त को उद्वेलित भी कर देते हैं। साधक इनके प्रिय-अप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल-दोनों प्रकार के स्पर्शों के प्रति समभाव रखता है। ये विषय ही तो असयमी जीवन मे प्रमाद के कारण होते हैं, अत इनसे निर्विग्न - उदासीन रहने का यहाँ स्पष्ट संकेत किया है।

मोण - मौन के दो अर्थ किये जाते हैं, मौन - मुनि का भाव - सयम, अथवा मुनि-जीवन का मूल आधार ज्ञान।^१

धुणे कम्मसरीग - से तात्पर्य है, इस औदारिक शरीर को धुनने से, क्षीण करने से तब तक कोई लाभ नहीं, जब तक राग-द्वेष जनित कर्म (कार्मण) शरीर को क्षीण नहीं किया जाये। साधना का लक्ष्य कर्म-शरीर (आठ प्रकार के कर्म) को क्षीण करना ही है। यह औदारिक शरीर तो साधना का साधन मात्र है। हाँ, सयम के साधनभूत शरीर के नाम पर वह इसके प्रति ममत्व भी न लाये, सरस-मधुर आहार से इसकी वृद्धि भी न करे, इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है - पत लूह सेवति - वह साधक शरीर से धमसाधना करने के लिए रुखा-सूखा, निर्दोष विधि से यथाप्राप्त भोजन का सेवन करे।

टीका आदि मे समत्तदसिणो के स्थान पर सम्मत्तदसिणो पाठ उपलब्ध है। टीकाकार शीलाकाचार्य ने इसका पहला अर्थ 'समत्वदर्शी' तथा वैकल्पिक दूसरा अर्थ - सम्यक्त्वदर्शी किया है।^१ यहाँ नीरस भोजन के प्रति 'समभाव' का प्रसंग होने से समत्वदर्शी अर्थ अधिक सगत लगता है। वैसे 'सम्यक्त्वदर्शी' मे भी सभी भाव समाहित हो जाते हैं। वह सम्यक्त्वदर्शी वास्तव मे ससार-समुद्र को तैर चुका है। क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि ससारप्रवाह को तैरने की निश्चित साक्षी है।

बध-मोक्ष-परिज्ञान

१०० दुव्वसुमणी अणाणाए, तुच्छए गिलाति वत्तए ।

१०१ एस वीर पससिए अच्छेति लोगसजोग । एस णाए पव्वच्चति ।

ज दुक्ख पवेदित इह माणवाण तस्स दुक्खस्स कुसला परिणममुदाहरति, इति कम्म परिणयाय सव्वसो ।
जे अणण्णदसी से अणण्णारामे, ^१ जे अणण्णारामे से अणण्णदसी ।*

१ अभि० राजन्द्र, भाग ६ पृ० ४४९ पर इसी सन्दर्भ में भाषा का अर्थ यवन-सयम भा किया है - 'याव सयमन।' तथा सर्वज्ञोक्तप्रथमरूप ज्ञान (आवा० ५।२) सम्यक्चारित्र (उत्त० १५) समस्त साधन मार्गों का स्थान (आ० ५।३) धर्मत्रय (स्थाना० ५।१) आदि अनेक अर्थ दिये हैं।

२ आचार्य टीका पत्रक १३० ३ 'अणण्णारामे' पठान्तर है।

४ 'धृषि' में पाठान्तर - "से शियमा अणण्णदिद्धी।"

लोक सज्ञा से मुक्त साधु ससार मे सुखपूर्वक रहता है।

अरति-रति-विवेक

१८ णारति सहती^१ वीरे, वीरे णो सहती रति ।

^१जम्हा अविमणे वीरे तम्हा वीरे ण रज्जति ॥ ३ ॥

१९ सदे फासे अधियासमाणे णिविद णदि इह जीवियस्स ।

मुणी भोण समादाय धुणे कम्मसरीरग ।

पत लूह सेवति वीरा समत्तदसिणो ।^२

एस ओघतरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरते वियाहिते त्ति बेमि ।

१८ वीर साधक अरति (सयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और रति (विषयो की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता। इसलिए वह वीर इन दोनों में ही अविमनस्क-स्थिर-शान्तमना रह कर रति-अरति में आसक्त नहीं होता।

१९ मुनि (रति-अरति उत्पन्न करने वाले मधुर एव कटु) शब्द (रूप, रस, गन्ध) और स्पर्श को सहन करता है। इस असयम जीवन में होने वाले आमोद आदि से विरत होता है।

मुनि मौन (सयम अथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता है, (आत्मा से दूर कर देता है) वे समत्वदर्शी वीर साधक रूखे-सूखे (नरस आहार) का समभाव पूर्वक सेवन करते हैं।

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप ससार प्रवाह हो तैर चुका है, वह वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - उक्त दो सूत्रों में साधक को समत्वदर्शी शात और मध्यस्थ बनने का प्रतिपादन किया गया है।

रति और अरति - यह मनुष्य के अन्तःकरण में छुपी हुई दुर्बलता है। राग-द्वेष-वृत्ति के गाढ़ या सूक्ष्म जमे हुए सस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयों के प्रति आकृष्ट करते हैं, तथा प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क होने पर घबरा देते हैं।

यहाँ अरति - का अर्थ है सयम-साधना में, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, आदि के प्रति उत्पन्न होने वाली अरुचि एव अनिच्छा। इस प्रकार की अरुचि सयम-साधना के लिए घातक होती है।

रति का अर्थ है - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि मोहक विषयों से जनित चित्त की प्रसन्नता/रुचि या आकर्षण।^३

१ सहते, सहति - पाठा

२ घूर्णि में भावान्तर - ४ करता।

३ सम्मत्तदसिणो - पाठा

४ उत्तमं अ० ५ की टीका।

हैं, जैसे - मैथुन (उत्तमं

(दशयै० १) माहनीयकर्मों-

१, उसके प्रति रग नहीं

अर्थ दिये

उक्त दोनों ही वृत्तियों से - अरति और रति से, सयम-साधना खडित और भ्रष्ट हो सकती अतः वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजेता साधक अपना ही अनिष्ट करने वाली ऐसी वृत्तियों को सहन कैसे करेगा ? यह तो उसके गुप्त शत्रु हैं, अतः वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह न ता भोग-रति को सहन करेगा और न सयम-अरति को। इसलिए वह इन दोनों वृत्तियों में ही अविमनस्क अर्थात् शांत एवं मध्यस्थ रहकर उनसे विरक्त रहता है।

सूत्र ११ में पांच इन्द्रियविषयों में प्रथम च अन्तिम विषय का उल्लेख करके मध्य के तीन विषय उसी में अन्तर्निहित कर दिये हैं। इन्हे क्रमशः यो समझना चाहिए - शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये कभी मधुर-मोहक रूप में मन को ललचाते हैं तो कभी कटु अप्रिय रूप से आकर चित्त को उद्वेलित भी कर देते हैं। साधक इनके प्रिय-अप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल-दोनों प्रकार के स्पर्शों के प्रति समभाव रखता है। ये विषय ही तो असयमी जीवन में प्रमाद के कारण होते हैं, अतः इनसे निर्विग्न - उदासीन रहने का यहाँ स्पष्ट संकेत किया है।

मोण - मौन के दो अर्थ किये जाते हैं, मौन - मुनि का भाव - सयम, अथवा मुनि-जीवन का मूल आधार ज्ञान।^१

धुणे कम्मसरीरग - से तात्पर्य है, इस औदारिक शरीर को धुनने से, क्षीण करने से तब तक कोई लाभ नहीं, जब तक राग-द्वेष जनित कर्म (कर्मण) शरीर को क्षीण नहीं किया जाये। साधना का लक्ष्य कर्म-शरीर (आठ प्रकार के कर्म) को क्षीण करना ही है। यह औदारिक शरीर तो साधना का साधन मात्र है। हाँ, सयम के साधनभूत शरीर के नाम पर वह इसके प्रति ममत्व भी न लाये, सरस-मधुर आहार से इसकी वृद्धि भी न करे, इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है - पत लूह सेवति - वह साधक शरीर से धर्मसाधना करने के लिए रुखा-सूखा, निर्दोष विधि से यथाप्राप्त भोजन का सेवन करे।

टीका आदि में समत्तदसिणो के स्थान पर सम्पत्तदसिणो पाठ उपलब्ध है। टीकाकार शीलकाचार्य ने इसका पहला अर्थ 'समत्वदर्शी' तथा वैकल्पिक दूसरा अर्थ - सम्यक्त्वदर्शी किया है।^२ यहाँ नीरस भोजन के प्रति 'समभाव' का प्रसंग होने से समत्वदर्शी अर्थ अधिक सगत लगता है। वैसे 'सम्यक्त्वदर्शी' में भी सभी भाषा समाहित हो जाते हैं। वह सम्यक्त्वदर्शी वास्तव में ससार-समुद्र को तैर चुका है। क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि ससारप्रवाह को तैरने की निश्चित साक्षी है।

बध-मोक्ष-परिज्ञान

१०० दुब्बसुमुणी अणणाए, तुच्छए गिलाति वत्तए ।

१०१ एस वीर पससिए अच्चेति लोपसजोग । एस णाए पव्वुच्चति ।

जं दुक्ख पवेदित इह माणवाण तस्स दुक्खस्स कुसला परिणणमुदाहरति, इति कम्म परिणणाय सच्चसो । जे अणणणादसी से अणणणारामे, ^१ जे अणणणारामे से अणणणादसी ।^२

१ अधि० राजन्द्र, भाग ६, पृ० ४४९ पर इसी सन्दर्भ में मोण का अर्थ वचन-सयम भी किया है - 'पाय मयमने।' तथा सर्वज्ञोक्तप्रवचनरूप ज्ञान (आवा० ५।२) सम्यक्चारित्र (उत्त० १५) समस्त रागद्वेष योग का त्याग (आवा० ५।३) मौनव्रत (स्थाना० ५।१) आदि अनेक अर्थ किये हैं।

२ आचार्या टीका पत्राक १३०

३ 'अणणणारामे' पञ्चम है।

४ चूर्णि म पाठान्तर - "से णियमा अणणणादिदी।"

१०० जो पुरुष वीतराग की आज्ञा का पालन नहीं करता वह सयम-धन (ज्ञानादि रत्नत्रय) से रहित-दुर्वसु है। वह धर्म का कथन - निरूपण करने में ग्लानि (लज्जा या भय) का अनुभव करता है, (क्योंकि) वह चारित्र की दृष्टि से तुच्छ - हीन जो है।

वह वीर पुरुष (जो वीतराग की आज्ञा के अनुसार चलता है) सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करता है और लोक-सयोग (धन, परिवार आदि जाल) से दूर हट जाता है, मुक्त हो जाता है। यही न्याय्य (तीर्थंकरों का) मार्ग कहा जाता है।

यहाँ (ससार में) मनुष्यों के जो दुःख (या दुःख के कारण) बताये हैं, कुशल पुरुष उस दुःख को परिज्ञा - विवेक (दुःख से मुक्त होने का मार्ग) बताते हैं। इस प्रकार कर्मों (कर्म तथा कर्म के कारण) को जानकर सर्व प्रकार से (निवृत्ति करे)।

जो अनन्य (आत्मा) को देखता है, वह अनन्य (आत्मा) में रमण करता है। जो अनन्य में रमण करता है, वह अनन्य को देखता है।

विवेचन - उक्त दो सूत्रों में बंध एव मोक्ष का परिज्ञान दिया गया है। सूत्र १०० में बताया है, जो साधक वीतराग की आज्ञा की आराधना नहीं करता, अर्थात् आज्ञानुसार सम्यग् आचरण नहीं करता वह ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप धन से दरिद्र हो जाता है। जिन शासन में वीतराग की आज्ञा की आराधना ही सयम की आराधना मानी गई है। आणाए-मामग धम्म - आदि वचनों में आज्ञा और धर्म का सह-अस्तित्व बताया गया है, जहाँ आज्ञा है, वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ आज्ञा है। आज्ञा-विपरीत आचरण का अर्थ है - सयम-विरुद्ध आचरण। सयम से हीन साधक धर्म की प्ररूपणा करने में, ग्लानि - अर्थात् लज्जा का अनुभव करने लगता है। क्योंकि जब वह स्वयं धर्म का पालन नहीं करता, तो उसका उपदेश करने का साहस कैसे करेगा? उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जायेगी तथा हीनता की भावना से स्वयं ही आक्रांत हो जायेगा। अगर दुस्साहस करके धर्म की बातें करेगा तब भी उसकी चाणी में लज्जा, भय और असत्य की गंध छिपी रहेगी।

अगले सूत्र में आज्ञा की आराधना करने वाले मुनि के विषय में बताया है - वही सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करता है, जो वीतराग की आज्ञा का आराधक है। वह वास्तव में वीर (निर्भय) होता है, धर्म का उपदेश करने में कभी हिचकिचाता नहीं। उसकी चाणी में भी सत्य का प्रभाव व ओज गूँजता है।

लोगसंयोग - का तात्पर्य है - वह वीर साधक धर्माचारण करता हुआ ससार के सयोगों - वधनों से मुक्त हो जाता है।

सयोग दो प्रकार के हैं - (१) बाह्य सयोग - धन, भवन, पुत्र, परिवार आदि। (२) आभ्यन्तर सयोग - रग-द्वेष, कषाय, आठ प्रकार के कर्म आदि। आज्ञा का आराधक सयमी उक्त दोनों प्रकार के सयोगों से मुक्त होता है।

एस णाए-शब्द से दो अभिप्राय हैं - यह न्याय मार्ग (सन्मार्ग) है, तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित मार्ग है। सूत्रकृत् ने भी नेआठय सुअक्खाय^१ एव सिद्धिपह गेयाठय धुव^२ पद द्वारा सम्यग् ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्षमार्गों का तथा मोक्षस्थान का सूचन किया गया है।

एष नायक - यह - आज्ञा में चलने वाला मुनि मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला नायक - नेता है। यह

दूसरा अर्थ है ।^१

ज दुक्ख पवेदित - पद मे दु ख शब्द से दु ख के हेतुओं का भी ग्रहण किया है । दु ख का हेतु राग-द्वेष है अथवा राग-द्वेषात्मक वृत्ति से आकृष्ट - बद्ध कर्म है । उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार जन्म और मरण दु ख है और जन्म-मरण का मूल है - कर्म ।^२ अतः कर्म ही वास्तव मे दु ख है । कुशल पुरुष उस दु ख की परिज्ञा - अर्थात् दु ख से मुक्त होने का विवेक / ज्ञान बताते हैं ।

इह कम्म परिज्जाय सव्वसो - इस पद का एक अर्थ इस प्रकार से भी किया जाता है, 'साधक कर्म को, अर्थात् दु ख के समस्त कारणों को सम्यक्तया जानकर फिर उसका सर्व प्रकार से उपदेश करे ।'

अणण्णदसी अणण्णारामे - ये दोनो शब्द आध्यात्मिक रहस्य के सूचक प्रतीत होते हैं । अध्यात्म की भाषा मे चेतन को 'स्व' तथा जड़ को 'पर' - अन्य कहा गया है । परिग्रह, कषाय, विषय आदि सभी 'अन्य' हैं । 'अन्य' से अन्य - अनन्य है, अर्थात् चेतन का स्वरूप, आत्मस्वभाव, यह अनन्य है । जो इस अनन्य को देखता है, वह इस अनन्य में, आत्मा मे रमण करता है । जो आत्म-रमण करता है, वह आत्मा को देखता है । आत्म-रमण एव आत्म-दर्शन का यह क्रम है कि जो पहले आत्म-दर्शन करता है, वह आत्म-रमण करता है । जो आत्म-रमण करता है, वह फिर अत्यन्त निकटता से, अति-सूक्ष्मता व तन्मयता से सर्वांग आत्म-दर्शन कर लेता है ।

रत्नत्रय की भाषा-शैली मे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, 'आत्मा को जानना-देखना सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन और आत्मा मे रमण करना सम्यक् चारित्र है ।'

उपदेश-कौशल

१०२ जहा पुण्णस्स कत्थति तहा तुच्छस्स कत्थति ।

जहा तुच्छस्स कत्थति तहा पुण्णस्स कत्थति ।

अवि य हणे अणातियमाणे । एत्थ पि जाण सेय ति णत्थि ।

केऽय पुरिसे क च णए ।

१०३ एस वीरे पससिए जे बद्ध पडिमोयए,

उट्ठ अह तिरिय दिसासु,

से सव्वतो सव्वपरिण्णाचारी ण लिप्पति छणपदेण वीरे ।

१०४ से मेधावी जे अणुघातणस्स^३ खेत्तणो जे य वधपमोक्खमणोसी ।

कुसले पुण णो बद्धे णो मुक्के ।

से जे च आरभे, जे च णारभे, अणारद्ध च ण आरभे ।

छण छण परिण्णाय लोसण्ण च सव्वसो ।

१ आषा० शीला० टीका पत्राक १३१।१

२ कम्म च जाई मरणस्स मूल, दुक्ख च जाई मरण वपन्ति - ३२।७

३ (क) 'अणुघायाणस्स खेत्तणो' 'अणुघातण खेत्तणो' - पाठान्तर है ।

(ख) टीकाकार ने 'अण' का अर्थ कर्म तथा 'उद्घातन' का 'क्षय करना' अर्थ करके 'अणोद्घातन उद्घातन' का कर्म क्षय करने के मार्ग या रास्ते का ज्ञान अर्थ किया है ।

१०२ (आत्मदर्शी) साधक जैसे पुण्यवान् (सम्पन्न) व्यक्ति को धर्म-उपदेश करता है, वैसे ही तुच्छ (विपन्न-दरिद्र) को भी धर्म उपदेश करता है और जैसे तुच्छ को धर्मोपदेश करता है, वैसे ही पुण्यवान् को भी धर्मोपदेश करता है।

कभी (धर्मोपदेश-काल में किसी व्यक्ति या सिद्धान्त का) अनादर होने पर वह (श्रोता) उसको (धर्मकथी को) मारने भी लग जाता है। अतः यहाँ यह भौ जाने (उपदेश की उपयुक्त विधि जाने बिना) धर्मकथा करना श्रेय नहीं है।

पहले धर्मोपदेशक को यह जान लेना चाहिए कि यह पुरुष (श्रोता) कौन है? किस देवता को (किस सिद्धान्त को) मानता है ?

१०३ वह वीर प्रशसा के योग्य है, जो (समीचीन धर्म कथन करके) बद्ध मनुष्यों को मुक्त करता है।

वह (कुशल साधक) ऊँची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशाओं में, सब प्रकार से समग्र परिज्ञा/विवेकज्ञान के साथ चलता है। वह हिंसा-स्थान से लिप्त नहीं होता।

१०४ वह मेधावी है, जो अनुद्धात - अहिंसा का समग्र स्वरूप जानता है, तथा जो कर्मों के बधन से मुक्त होने की अन्वेषणा करता है।

कुशल पुरुष न बधे हुए हैं और न मुक्त हैं। उन कुशल साधकों ने जिसका आचरण किया है और जिसका आचरण नहीं किया है (यह जानकर, श्रमण) उनके द्वारा अनाचरित प्रवृत्ति का आचरण न करे।

हिंसा और हिंसा के कारणों को जानकर उसका त्याग कर दे। लोक-संज्ञा को भी सर्व प्रकार से जाने और छोड़ दे।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्रों में धर्म-कथन करने की कुशलता का वर्णन है। तत्त्वज्ञ उपदेशक धर्म के तत्त्व को निर्भय होकर समभाव पूर्वक उपदेश करता है। सामने उपस्थित श्रोता समूह (परिषद्) में चाहे कोई पुण्यवान् - धन आदि से सम्पन्न है, चाहे कोई गरीब, सामान्य स्थिति का व्यक्ति है। साधक धर्म का मर्म समझाने में उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। वह निर्भय, निस्पृह और यथार्थवादी होकर दोनों को समानरूप से धर्म का उपदेश देता है।

पुण्यस्स-शब्द का 'पूर्णस्य' अर्थ भी किया जाता है। पूर्ण की व्याख्या टीका में इस प्रकार की है -

ज्ञानैश्वर्य-धनोपेतो जात्यन्वयबलान्वित ।

तेजस्वी मतिवान् ख्यातः पूर्णस्तुच्छो विपर्ययात् ॥

- जो ज्ञान, प्रभुता, धन, जाति और बल से सम्पन्न हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, प्रख्यात हो, उसे 'पूर्ण' कहा गया है। इसके विपरीत तुच्छ समझना चाहिए।

सूत्र के प्रथम चरण में वक्ता की निस्पृहता तथा समभावना का निदर्शन है, किन्तु उत्तर चरण में बौद्धिक कुशलता की अपेक्षा बताई गई है। वक्ता समयज्ञ और श्रोता के मानस को समझने वाला होना चाहिए। उसे श्रोता की योग्यता, उसकी विचारधारा, उसका सिद्धान्त तथा समय की उपयुक्तता को समझना बहुत आवश्यक है। यह द्रव्य से- समय को पहचाने, क्षेत्र से - इस नगर में किस धर्म सम्प्रदाय का प्रभाव है, यह जाने। काल से - परिस्थिति को परखे, तथा भाव से - श्रोता के विचारों व मान्यताओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे।

इस प्रकार का कुशल पर्यवेक्षण किये बिना ही अगर वक्ता धर्म-कथन करने लगता है तो कभी संभव है, अपने सप्रदाय या मान्यताओं का अपमान समझकर श्रोता उल्टा वक्ता को ही मारने-पीटने लगे। और इस प्रकार धर्म-वृद्धि के स्थान पर वलेश-वृद्धि का प्रसंग आ जाये। शास्त्रकार ने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार उपदेश-कुशलता प्राप्त किये बिना उपदेश न देना ही श्रेय है। अविधि या अकुशलता से कोई भी कार्य करना उचित नहीं, उससे तो न करना अच्छा है।

टीकाकार ने चार प्रकार की कथाओं का निर्देश करके बताया है कि बहुश्रुत वक्ता - आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदनी - चारों प्रकार की कथा कर सकता है। अल्पश्रुत (अल्पज्ञानी), वक्ता सिर्फ सवेदनी (मोक्ष की अभिलाषा जागृत करने वाली) तथा निर्वेदनी (वैराग्य प्रधान) कथा ही करे। वह आक्षेपणी (स्व-सिद्धान्त का मण्डन करने वाली) तथा विक्षेपणी (पर-सिद्धान्त का निराकरण - निरसन करने वाली) कथा न करे। अल्पश्रुत के लिए प्रारंभ की दो कथाएँ श्रेयस्कर नहीं हैं।

सूत्र १०४ में कुशल धर्मकथक को विशेष निर्देश दिये गये हैं। वह अपनी कुशल धर्मकथा के द्वारा विषय-आसक्ति में बद्ध अनेक मनुष्यों को प्रतिबोध देकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। वास्तव में बधन से मुक्त होना तो आत्मा के अपने ही पुरुषार्थ से संभव है। किन्तु धर्मकथक उसमें प्रेरक बनता है, इसलिए उसे एक नय से बन्ध-मोचक कहा जाता है।

अपुण्यघातगणस् खेतणो - इस पद के दो अर्थ हो सकते हैं। टीकाकार ने - 'कर्म प्रकृति के मूल एव उत्तर भेदों को जानकर उन्हें क्षीण करने का उपाय जानने वाला' यह अर्थ किया है।^१

उद्घात-घात ये हिंसा के पर्यायवाची नाम हैं। अतः 'अन्+उद्+घात' अनुद्घात का अर्थ अहिंसा व समय भी होता है। साधक अहिंसा व समय के रहस्यों को सम्यक् प्रकार से जानता है, अतः वह भी अनुद्घात का खेदज्ञ कहलाता है।

बधप्यमोक्खमणोसी - इस पद का पिछले पद से सम्बन्ध करते हुए कहा गया है - जो कर्मों का समग्र स्वरूप या अहिंसा का समग्र रहस्य जानता है, वह बधन से मुक्त होने के उपायों का अन्वेषण/आचरण भी करता है। इस प्रकार ये दोनों पद ज्ञान-क्रिया की समन्वितिके सूचक हैं।

कुसले पुण्णो बद्धे - यह वाक्य भी रहस्यात्मक है। टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है - कर्म का ज्ञान व मुक्ति की खोज - ये दोनों आचरण छद्मस्थ साधक के हैं। जो केवली हो चुके हैं, वे तो चार घातिकर्मों का क्षय कर चुके हैं, उनके लिए यह पद है। वे कुशल (केवली) चार कर्मों का क्षय कर चुके हैं अतः वे न तो सवया बद्ध कहे जा सकते हैं और न सर्वथा मुक्त, क्योंकि उनके चार भवोपग्राही कर्म शेष हैं।^२

'कुशल' शब्द आगमों में अनेक स्थानों पर अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कहीं तत्पज्ञ 'को कुशल कहा है, कहीं आश्रवादिके हेय-उपादेय स्वरूप के जानकार को।^३ सूत्रकृताग वृत्तिके अनुसार 'कुश' अथात् आठ प्रकार के

१ बधप्यमोक्खो तुन्हा अन्तत्थमेव - आचरण-सूत्र १५५

२ आचा० शीला० टीका, पत्राक १३३

३ आयुष्य वेदनीय, नाम, गोत्र - ये चार भवोपग्राही कर्म हैं।

४ आचा० शीला० टीका, पत्राक १३३

५ आचा० १।२।२

कर्म, कर्म का छेदन करने वाले 'कुशल कहलाते हैं।' यहाँ पर 'कुशल' शब्द तीर्थंकर भगवान् महावीर का विशेषण है।

वैसे, ज्ञानी, धर्म-कथा करने में दक्ष, इन्द्रियो पर विजय पाने वाला, विभिन्न सिद्धान्तों का पारगामी, परीषह-जयी, तथा देश-काल का ज्ञाता मुनि कुशल कहा जाता है।

प्रस्तुत सूत्र में 'कुशल' शब्द 'केवली' के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है।

छण-छण - यह शब्द दो बार आने का प्रयोजन यह है कि हिंसा को, तथा हिंसा के कारणों को, तथा लोक-सज्ञा को समग्र रूप से जानकर उसका त्याग करे।*

१०५ उद्देसो पासगस्स णत्थि ।

बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट्ठ अणुपरियट्ठति त्ति वेमि ।

॥ छट्ठो उद्देसओ समत्तो ॥

१०५ द्रष्टा के लिए (सत्य का सम्पूर्ण दर्शन करने वाले के लिए) कोई उद्देश-(विधि-निषेध रूप विधान/निर्देश) (अथवा उपदेश) नहीं है।

बाल - (ज्ञानी) बार-बार विषयों में स्नेह (आसक्ति) करता है। काम-इच्छा और विषयों को मनोज्ञ समझकर (उनका सेवन करता है) इसीलिए वह दुःखों का शमन नहीं कर पाता। वह शारीरिक एवं मानसिक^१ दुःखों से दुःखी बना हुआ दुःखों के चक्र^२ में ही परिभ्रमण करता रहता है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

॥ लोगविजय द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥

१ सूत्रकृत १।६

२ आवा० टीका, पत्राक १३४।१

३ विषयों की तीव्र आसक्ति के कारण मानसिक उद्वेग, चिन्ता, व्याकुलता रहती है तथा विषयों के आस्पृधिक^३ सेवन से शारीरिक दुःख - रोग, पीड़ा आदि उत्पन्न होते हैं।

४ चूर्णि में पाठ इस प्रकार है - दुक्खी दुक्खावट्ठमेए अणुपरियट्ठति दुक्खाण आवट्ठो दुक्खावट्ठो।

- चूर्णि (मुनि जम्बूविजयजी, टिप्पण पृ० ३०)

शीतोष्णीय-तृतीय अध्ययन

प्राथमिक

- ❑ आचारंग सूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम 'शीतोष्णीय' है।
- ❑ शीतोष्णीय का अर्थ है - शीत (अनुकूल) और उष्ण (प्रतिकूल) परिपह आदि को समभापूर्वक सहन करने से सम्बन्धित।
- ❑ श्रमणचर्या में बताये गये बाईस परिपहो में दो परिपह 'शीत-परिपह' हैं, जैसे 'स्त्री-परिपह, सत्कार-परिपह।' अन्य बीस 'उष्ण-परिपह' माने गये हैं।^१
- ❑ शीत से यहाँ 'भावशीत' अर्थ ग्रहण किया गया है, जो कि जीव का परिणाम-चिन्तन विशेष है। यहाँ चार प्रकार के भावशीत बताये गये हैं^२ - (१) मन्दपरिणामात्मक परिपह, (२) प्रमाद (कार्य-शैथिल्य या शीतल-विहारता) का उपशम, (३) विरति (प्राणातिपात आदि से निवृत्ति, सत्रह प्रकार का समय) और (४) सुख (सातावेदनीय कर्मोदयजनित)।
- ❑ उष्ण से भी यहाँ 'भाव-उष्ण' का ग्रहण किया गया है, वह भी जीव का परिणाम/चिन्तन विशेष है। निर्वृत्तिकार ने भाव उष्ण ८ प्रकार के बताये हैं^३ - (१) तीव्र-दुःसह परिणामात्मक प्रतिकूल परिपह, (२) तपस्या में उद्यम, (३) क्रोधादि कषाय, (४) शोक, (५) आधि (मानसिक व्यथा), (६) वेद (स्त्री-पुरुष-नपुंसक रूप), (७) अरति (मोहोदयवश का चित्त का विक्षेप) और (८) दुःख असातावेदनीय कर्मोदयजनित।
- ❑ शीतोष्णीय अध्ययन का सार है - मुमुक्षु साधक को भावशीत और भाव-उष्ण, दोनों को ही समभापूर्वक सहन करना चाहिए, सुख में प्रसन्न और दुःख में खिन्न नहीं होना चाहिए अर्थात् अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में समभाव रखना चाहिए।
- ❑ इन्हीं भाव-शीत और भाव-उष्ण के परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययन के उद्देशकों में यस्तु-तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है।

१ आचा० नि० भाषा २०१

२ 'सीय प्रीसहपमायुवसम विरई-सुहं तु चउण्हं।' - आ० निरु० भा० २०२

३ 'परीसहतवुज्जय कसाय सोगाहिवेसाइ-दुक्खं।' - आ० निरु० भा० २०२

‘सीओसणिज्जं’ तइअं अज्झयणं

पढमो उद्देशओ

‘शीतोष्णीय’ : तृतीय अध्ययन : प्रथम उद्देशक

सुप्त-जाग्रत

१०६ सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति ।

लोगसि जाण अहियाय दुक्ख ।

समय लोगस्स जाणिता एत्थ सत्थोवरते ।

१०६ अमुनि (अज्ञानी) सदा सोये हुए हैं, मुनि (ज्ञानी) सदैव जागते रहते हैं ।

इस बात को जान लो कि लोक में अज्ञान (दुःख) अहित के लिए होता है ।

लोक (पद् जीव-निकायरूप ससार) में इस आचार (समत्व भाव) को जानकर (सयमी पुरुष) (सयम में बाधक - हिंसा, अज्ञानादि) जो शस्त्र हैं, उनसे उपरत रहे ।

विवेचन - यहाँ ‘मुनि’ शब्द सम्यग्ज्ञानी, सम्यग्दृष्टि एव मोक्ष-मार्ग-साधक के अर्थ में प्रयुक्त है । जिन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग रूप भाव-निद्रा का त्याग कर दिया है, जो सम्यक्बोध प्राप्त हैं और मोक्ष-मार्ग से स्खलित नहीं होते, वे मुनि हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यात्व, अज्ञान आदि से ग्रस्त हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, वे ‘अमुनि’ - अज्ञानी हैं । यहाँ भाव-निद्रा की प्रधानता से अज्ञानी को सुप्त और ज्ञानी को जागृत कहा गया है ।

सुप्त दो प्रकार के हैं - द्रव्यसुप्त और भावसुप्त । निद्रा-प्रमादवान् द्रव्यसुप्त हैं । जो मिथ्यात्व, अज्ञान आदि रूप महानिद्रा से व्यामोहित हैं, वे भावसुप्त हैं । अर्थात् जो आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बिल्कुल शून्य, मिथ्यादृष्टि, असयमी और अज्ञानी हैं, वे जागते हुए भी भाव से - आन्तरिक दृष्टि से सुप्त हैं । जो कुछ सुप्त हैं, कुछ जागृत हैं, सयम के मध्यबिन्दु में हैं, वे देशविरत श्रावक सुप्त-जागृत हैं और जो पूर्ण रूप से जागृत हैं उत्कृष्ट सयमी और ज्ञानी हैं, वे जागृत हैं ।

वृत्तिकार ने मुनि का निर्वचन इस प्रकार किया है - जो जगत् की त्रैकालिक अवस्था पर मनन करता है या उन्हें जानता है, वह मुनि है ।* जो जगत् की त्रैकालिक गतिविधियों को जानता है, यही लोकाचार या जगत् के भोगाभिलाषी स्वभाव को अथवा ‘विश्व की समस्त आत्मा एक समान है’ - इस समत्व-सूत्र को जानकर, हिंसा, मिथ्यात्व, अज्ञानादि शस्त्रों से दूर रहता है ।

यहाँ ‘सुप्त’ शब्द भावसुप्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । भावसुप्त वह होता है, जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, प्रमाद आदि के कारण हिंसादि में सदा प्रवृत्त रहता है ।

जो दीर्घ सयम के आधारभूत शरीर को टिकाने के लिए आचार्य-गुरु आदि की आज्ञा से द्रव्य से सोते,

१ ‘मन्यते मनुते वा जगत् त्रिकालावस्थां मुनिः’ - आचार्य शंकराचार्य टीका पृष्ठ १२७

निद्राधीन होते हुए भी आत्म-स्वरूप में जागृत रहते हैं, वे धर्म की दृष्टि से जागृत हैं। अथवा भाव से जागृत साधक, निद्रा-प्रसादवश सुषुप्त होते हुए भी भावसुप्त नहीं कहलाता। यहाँ भावसुप्त एव भावजागृत - दोनों अवस्थाएँ धर्म की अपेक्षा से कही गयी हैं।

अज्ञान दुःख का कारण है, इसलिए यहाँ 'अज्ञान' के स्थान पर 'दुःख' शब्द का प्रयोग किया गया है। चूर्णिकार ने दुःख का अर्थ 'कर्म' किया है। उन्होंने बताया है कि कर्म दुःख का कारण है। अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म आदि से सम्बन्धित भी है, इसलिए प्रसंगवश दुःख का अर्थ यहाँ अज्ञान भी किया जा सकता है।

'समय' शब्द यहाँ प्रसंगवश दो अर्थों को अभिव्यक्त करता है - आधार और समता। लोक-प्रचलित आचार या रीति-रिवाज साधक को जानना आवश्यक है। ससार के प्राणी भोगाभिलाषी होने के कारण प्राणि-विघातक एव कषायहेतु लोकाचार के कारण अनेक कर्मों का सचय करके नरकादि यातना-स्थानों में उत्पन्न होते हैं। कदाचित् कर्मफल भोगने के बाद वे धर्मप्राप्ति के कारण मनुष्य-जन्म, आर्य-क्षेत्र आदि में पैदा होते हैं, लेकिन फिर महानोह, अज्ञानादि अन्धकार के वश अशुभकर्म का उपार्जन करके अधोगतियों में जाते हैं। ससार के जन्म-मरण के चक्र से नहीं निकल पाते। यह है - लोकाचार। इस लोकाचार (समय) को जानकर हिसा से उपरत होना चाहिए।

इसी प्रकार लोक (समस्त जीव समूह) में शत्रु-मित्रादि के प्रति अथवा समस्त आत्माओं के प्रति समता (समभाव-आत्मौपम्य दृष्टि) जान कर हिसा आदि शस्त्रों से विरत होना चाहिए।

अरति-रति-त्याग

१०७ जिसमे सहा य रूढा य गथा य रसा य फासा य अभिसमपणागता भवति १ से आतवं पाणव व्रैयव धम्मवं बभ्रवं पणणाणिहि परिजाणति लोग, मुणी ति वच्चे धम्मविदु त्ति अंजू आवडुसोए संगमभिजाणति।

सीतोसिणच्चागी से णिग्गथे अरति-रतिसहे फारुसिय णो वेदेति, जागर-खेरोवरते वीर ! एव दुक्खा पमोक्खसि।

१०७ जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श को सम्मूहप्रकार से परिज्ञात कर लिया है, (जो ठगने राग-द्वेष न करता हो), वह आत्मवान्, ज्ञानवान्, वेदवान् (आचार्यग आदि आगमों का ज्ञाता), धर्मवान् और ब्रह्मवान्

१ भगवती सूत्र में जयन्ती श्राविका और भगवान् महावीर का सुप्त और जागृत के विषय में एक सवाद आता है। जयन्ती श्राविका प्रभु से पूछती है - "भते ! सुप्त अच्छे या जागृत ?"

भगवान् ने धर्मदृष्टि से अनेकान्तरीयों में उत्तर दिया - "जो धर्मिष्ठ है, ठनका जागृत रहना श्रेयस्कर है और जो अधर्मिष्ठ है, पापी है, ठनका सुप्त (सोये) रहना अच्छा।"

यदा सुप्त और जागृत द्रव्यदृष्टि से नहीं। - शतक १२ ठ० २

२ देखिये 'समय' शब्द के विभिन्न अर्थ अमरकोष में -

"समया शपथाचारकाल-सिद्धान्त-संविदः"

समय के अर्थ हैं - शपथ, आचार, काल, सिद्धान्त और संविद। शब्द।

३ यहाँ पाठान्तर में 'आयवी', 'नाणवी', 'वेयवी', 'धम्मवी', ज्ञानमिद, आधारदिक आगमों का वेदा (वेदविद), धर्मविद

जिसका अर्थ

३

होता है। जो पुरुष अपनी प्रज्ञा (विवेक) से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह धर्मवेत्ता और ऋजु (सरल) होता है।

(वह आत्मवान् मुनि) सग (आसक्ति) को आवर्त-स्रोत (जन्म-मरणदि चक्र के स्रोत - उद्गम) के रूप में बहुत निकट से जान लेता है।

वह निर्ग्रन्थ शीत और उष्ण (सुख और दुःख) का त्यागी (इनकी लालसा से) मुक्त होता है तथा वह अरति और रति को सहन करता है (उन्हे त्यागने में पीड़ा अनुभव नहीं करता) तथा स्पर्शजन्य सुख-दुःख का वेदन (आसक्तिपूर्वक अनुभव) नहीं करता।

जागृत (साधन) और वैर से उपरत वीर ! तू इस प्रकार (ज्ञान, आसक्ति, सहिष्णुता, जागरूकता और समता-प्रयोग द्वारा) दुःखो - दुःखो के कारण कर्मों से मुक्ति पा जाएगा।

विवेचन - इस सूत्र में पचेन्द्रिय-विषयो के यथावस्थित स्वरूप के ज्ञाता तथा उनके त्यागी को ही मुनि, निर्ग्रन्थ एव वीर बताया गया है।

अभिषमन्वागत का अर्थ है - जो विषयो के इष्ट-अनिष्ट, मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूप को - स्वरूप को, उनके उपभोग के दुष्परिणामो को आगे-पीछे से, निकट और दूर से ज्ञ-परिज्ञा से भलीभाँति जानता है तथा प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उनका त्याग करता है।

आत्मवान् का अर्थ है - ज्ञानादिमान् अथवा शब्दादि विषयो का परित्याग करके आत्मा की रक्षा करने वाला।

ज्ञानवान् का अर्थ है - जो जीवादि पदार्थों का यथावस्थित ज्ञान कर लेता है।

वेदवान् का अर्थ है - जीवादि का स्वरूप जिनसे जाना जा सके, उन वेदों-आचाराग आदि आगमों का ज्ञाता।

धर्मवान् वह है - जो श्रुत-चारित्ररूप धर्म का अथवा साधना की दृष्टि से आत्मा के स्वभाव (धर्म) का ज्ञाता है।

ब्रह्मवान् का अर्थ है - जो अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य से सम्पन्न है।

इस सूत्र का आशय यह है कि जो पुरुष शब्दादि विषयो को भलीभाँति जान लेता है, उनमें राग-द्वेष नहीं करता, वह आत्मवित्, ज्ञानवित्, वेदवित्, धर्मवित् एव ब्रह्मवित् होता है।

वस्तुतः शब्दादि विषयो की आसक्ति आत्मा की अनुपलब्धि अर्थात् आत्म-स्वरूप के बोध के अभाव में

१ 'धर्मवित्' का व्युत्पत्त्यर्थ देखिये - 'धर्मं चेतनाचेतनद्रव्यस्वभावं श्रुतचारित्ररूपं वा वेत्तीति धर्मवित्' - "जे धर्म का - चेतन-अचेतन द्रव्य के स्वभाव को या श्रुत-चारित्ररूप धर्म को - जानता है, वह धर्मवित् है।"

-आचार्य डाया पायक १३१

२ (क) समवायाग १८।

(ख) दिवा कामरुद्रमुहा तिविहे तिविहेण नवविहा विई।

ओरालिया उ वि तथा तं चंभ अद्दसभेयं ॥

अर्थात् - देव-सम्पन्नी भोगों का मन, वचन और काया से सेवन न करना दूसरों से न कलना तथा कलना से भला न जानना - इस प्रकार नौ भेद हो जाते हैं। औदारिक अर्थात् मनुष्य, तिर्यक सम्पन्नी भोगों के लिए भी इसी प्रकार नौ भेद हैं। श्रुत मिलाकर अठारह भेद हो जाते हैं।

होती है। जो इन पर आसक्ति नहीं रखता, वही आत्मा की भलीभाँति उपलब्धि कर लेता है। जो आत्मा को उपलब्ध कर लेता है, उसे ज्ञान-आगम, धर्म और ब्रह्म (आत्मा) का ज्ञान हो जाता है।

‘जो प्रज्ञा से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है’, इस वाक्य का तात्पर्य है, जो साधक मति-श्रुतज्ञानजनित सद्-असद् विवेकशालिनी बुद्धि से प्राणिभूत लोक या प्राणियों के आधारभूत लोक (क्षेत्र) को सम्यक् प्रकार से जानता है, वह मुनि कहलाता है। वृत्तिकार ने मुनि का निर्वचन इस प्रकार किया है - ‘जो जगत् की त्रिकालावस्था - गतिविधि का मनन करता है, जानता है, वह मुनि है।’ ज्ञानी के अर्थ में यहाँ ‘मुनि’ शब्द का प्रयोग हुआ है।^१

अज्ञु का अर्थ है - जो पदार्थों का यथार्थस्वरूप जानने के कारण सरलात्मा है, समस्त उपाधियों से या कपट से रहित होने से सरल गति - सरल मति है।

आवर्त स्रोत का आशय है - जो भाव-आवर्त का स्रोत - उद्गम है। जन्म-जरा-मृत्यु-रोग शोकादि दुःखरूप ससार को यहाँ भाव-आवर्त (भवरजाल) कहा गया है।^२ इसका उद्गम स्थल है - विषयासक्ति।

‘सग’ - विषयों के प्रति राग-द्वेष रूप सम्बन्ध, लगाव या आसक्ति।

शीतोष्ण-त्यागी का मतलब है - जो साधक शीत-परिपह और उष्ण-परिपह अथवा अनुकूल और प्रतिकूल परिपह को सहन करता हुआ उनमें निहित वैषयिक सुख और पीडाजनक दुःख की भावना का त्याग कर देता है। अर्थात् सुख-दुःख की अनुभूति से चंचल नहीं होता है।

‘अरति-रतिसहे’ का तात्पर्य है - जो समय और तप में होनेवाली अप्रीति और अरुचि को समभावपूर्वक सहता है - उन पर विजय प्राप्त करता है, वह बाह्य एव आभ्यन्तर ग्रन्थ (परिग्रह) से रहित निर्ग्रन्थ साधक है।

‘फारुसिय णो वेदेति’ का भाव है, वह निर्ग्रन्थ साधक परिपहो और उपसर्गों को सहने में जो कठोरता - ककशता या पीडा उत्पन्न होती है, वह उस पीडा को पीडा रूप में वेदन-अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि मैं तो कर्मक्षय करने के लिए उद्यत हूँ। मेरे कर्मक्षय करने में ये परिपह, उपसर्गादि सहायक हैं। वास्तव में अरिसादि धर्म का आचरण करते समय कई कष्ट आते हैं, लेकिन अज्ञानीजन कष्ट का वेदन (Feeling) करता है, जबकि ज्ञानीजन कष्ट को तटस्थ भाव से जानता है परन्तु उसका वेदन नहीं करता।

‘जागर’ और ‘वैरोपरत’ ये दोनों ‘वीर’ के विशेषण हैं। जो साधक जागृत और घैर से उपरत है, घटी वीर है - कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है। वीर शब्द से उसे सम्बोधित किया गया है। ‘जागर’ शब्द का आशय है - असयमरूप भावनिद्रा का त्याग करके जागने वाला।

अप्रमत्तता

१०८ जरा-मच्चुवसोवणीते णरे सतत मूढे धम्म णाभिजाणति ।

१ देखें टिप्पण पृ० ८५ - (प्रवचनसौन्दर्य, द्वार १६८, गाथा १०६१)

२ रागद्वेषवशाविर्द्धं, मिथ्यादर्शनदुस्तरम् ।

जन्मावर्तं जगत् क्षिप्तं, प्रमादाद् प्राप्यते भूशम् ॥

अर्थात् - राग-द्वेष की प्रचण्ड छल्लों से घिरा हुआ मिथ्यादर्शन के कारण दुस्तर यह जगत् जन्म-मरणदि रूप आवर्त-भवरजाल में पड़ा है। प्रमाद उसे अत्यन्त परिभ्रमण करता है।

- आया० टीका पृ० १४०

पासिय 'आतुरे पाणे अप्यमत्तो परिव्वए ।

मता एय यतिम पास,

आरभज दुक्खमिण ति णच्चा,

मायी पमायी पुणरेति गब्ब ।

उवहेमाणो सद्-रूवेसु अजू माराभिसकी मरणा पमुच्चति ।

१०९ अप्यमत्तो कामेहिं, उवरतो पावकम्मेहिं, वीरे आयगुते खेयण्णे । जे पज्जवजातसत्थस्स खेतण्णे से असत्थस्स खेतण्णे । जे असत्थस्स खेतण्णे से पज्जवजातसत्थस्स खेतण्णे ।

१०८ बुढापे और मृत्यु के वश मे पडा हुआ मनुष्य (शरीरादि के मोह से) सतत मूढ बना रहता है । वह धर्म को नहीं जान पाता ।

(सुप्त) मनुष्यो को शारीरिक-मानसिक दु खो से आतुर देखकर साधक सतत अप्रमत्त (जागृत) होकर विचरण करे ।

हे मतिमान् ! तू मननपूर्वक इन (भावसुप्त आतुरो-दुखियो) को देख ।

वह दु ख आरम्भज - प्राणि-हिसाजनिता है, यह जानकर (तू निरारम्भ होकर अप्रमत्त भाव से आत्महित मे प्रवृत्त रह) ।

माया और प्रमाद के वश हुआ मनुष्य (अथवा मायी प्रमादवश) बार-बार जन्म लेता है - गर्भ मे आता है ।

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है - राग-द्वेष नहीं करता है, वह ऋजु (आर्जव-धर्मशील सयमी) होता है, वह मार (मृत्यु या काम) के प्रति सदा आशक्ति (सतर्क) रहता है और मृत्यु (मृत्यु के भय) से मुक्त हो जाता है ।

१०९ जो काम-भोगे के प्रति अप्रमत्त है, पाप कर्मों से उपरत - मन-वचन-काया से विरत है, वह पुरुष घोर और आत्मगुप्त (आत्मा को सुरक्षित रखने वाला) होता है और जो (अपने आप में सुरक्षित होता है) वह खेदज्ञ (इन काम-भोगे से प्राणियो को तथा स्वय को होने वाले खेद का ज्ञाता) होता है, अथवा वह क्षेत्रज्ञ (अन्तरात्मा को जानने वाला) होता है ।

जो (शब्दादि विषयों की) विभिन्न पर्यायसमूह के निमित्त से होने वाले शस्त्र (असयम, आसक्ति रूप) के खेद (अन्तस्-हार्द) को जानता है, वह अशस्त्र (सयम - अनासक्ति रूप) के खेद (अन्तस्) को जानता है, वह (विषयो के विभिन्न) पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असयम) के खेद (अन्तस्) को जानता है ।

विवेचन - इन सूत्रों के साधक को वृद्धत्व, मृत्यु आदि विभिन्न दु खों से आतुर प्राणी की दशा एय उसके कारणों और परिणामो पर गम्भीरता से विचार करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही यह भी बताया गया है कि शब्द-रूपादि कामो के प्रति अनासक्त रहने वाला सरलात्मा मुनि मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है ।

यहाँ वृत्तिकार ने एक शका उठाई है - देवता 'निर्जर' और 'अनर' कहलाते हैं, ये तो मोहमूढ नहीं होते रोंग और धर्म को भलीभाँति जान लेते होंगे ? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि 'देवता निजर कहलाते हैं, पर

उनमे भी जरा का सद्भाव है, क्योंकि च्यवनकाल से पूर्व उनके भी लेश्या, बल, सुख, प्रभुत्व, वर्ण आदि क्षीण होने लगते हैं। यह एक तरह से जरावस्था ही है। और मृत्यु तो देवों की भी होती है, शोक, भय, आदि दुःख भी उनके पीछे लगे हैं। इसलिए देव भी मोह-मूढ़ बने रहते हैं।' आशय यह है कि जहाँ शब्द-रूपादि काम-भोगों के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वहाँ प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि अवश्यम्भावी है।

'आठरपाणे' का तात्पर्य है - शारीरिक एवं मानसिक दुःखों के अथाह सागर में डूबे हुए, आतुर-किर्कतव्यविमूढ़ बने हुए प्राणिगण।

'माई' शब्द चार कथायों में से मध्यम कथाय का वाचक है। इसलिए उपलक्षण से आदि और अन्त के क्रोध, मान और लोभ कथाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि से घृत्तिकार मायी का अर्थ कथायवान् करते हैं।

'प्रमादी' का अर्थ मद आदि पाचों या आठों प्रमादों से युक्त समझना चाहिए।

'उवेहमाणो', 'अजू' और 'मारभिसकी' ये तीन विशेषण अप्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। ऋजु सरलात्मा होता है, वही समय को कष्टकारक न समझकर आत्मविकास के लिए आवश्यक समझता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अचानक मृत्यु आकर मुझे भयभीत न कर दे।

'मरणा पमुच्चति' का अर्थ है - मरण के भय से या दुःख से वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अमरत्व में उसकी दृढ़ आस्था होती है।

'अप्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर में (विषय-कथाय आदि आत्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) सुप्त अर्थ में प्रयुक्त है।

सूत्र १०९ में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिंसा आदि विभिन्न पाप कर्मों से विरत रहने वाले साधक को वीर, आत्मगुप्त और खेदज्ञ बताकर उसे शब्दादि कामों की विभिन्न पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असयम) और उससे विपरीत अशस्त्र (सयम) का खेदज्ञ बताया गया है।

१. जैसा कि भगवतीसूत्र में प्रश्नोत्तर है - "देवाण भते ! सख्ये समवण्णा ?"

नो इणद्धे समद्धे ।

से केणद्धेण भते ! एव युच्चइ ?

गोयमा ! देवा दुविहा - पुब्बोववण्णाया य पब्बोववण्णाया ।

तत्थ णं जे ते पुब्बोववण्णाया ते णं अविमुद्धवण्णाया, जे णं पब्बोववण्णाया ते णं विमुद्धवण्णाया ।

प्रश्न - भते ! सभी देव समान वर्ण वाले होते हैं ?

उत्तर - यह कथन सम्भव नहीं ।

प्रश्न - भते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ?

उत्तर - गौतम ! देव दो प्रकार के हैं - पूर्वोपपन्नक और पश्चाद्-उपपन्नक। इनमें जो पूर्वोपपन्नक होते हैं, य प्रमत्त उत्तरोत्तर

अविशुद्धतर वर्ण के होते हैं और जो पश्चाद्-उपपन्नक होते हैं, वे उत्तरोत्तर क्रमशः विशुद्धतर वर्ण के होते हैं।

इसी प्रकार लेश्या आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। च्यवनकाल में सभी के विन्मलितचित्त वाले हो गये हैं - "माया वा मुरझाना, कल्पवृक्ष का कम्पन, श्री और ह्री का नाश, वर्षों के उपवास का ह्रास, दैन्य, तन्त्रा, खापण, अगमन, दृष्टिप्राप्ति कम्पन और अरति।"

इसलिए देवों में भी जरा और मृत्यु का अन्तिम है।

'खेयणो' - इसके संस्कृत में दो रूप बनते हैं - खेदज्ञ और क्षेत्रज्ञ। यहाँ 'खेयणो' का 'क्षेत्रज्ञ' रूप अधिक सगत प्रतीत होता है और क्षेत्र का अर्थ आत्मा या आकाश की अपेक्षा अन्तस् (हार्द) अर्थ प्रसंगानुसारी मालूम होता है।

शस्त्र और अशस्त्र से यहाँ असयम और सयम अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि असयम - विभिन्न विषय-भोगों में होने वाली आसक्ति से शस्त्र है और सयम पापरहित अनुष्ठान होने से अशस्त्र है। निष्कर्ष यह है कि शस्त्र घातक होता है, अशस्त्र अघातक। जो इष्ट-अनिष्ट शब्दादि विषयों के सभी पर्यायों (प्रकारों या विकल्पों) को, उनके संयोग-वियोग को शस्त्रभूत - असयम को जानता है, वह सयम को अविघातक एवं स्वपरोपकारी होने से अशस्त्रभूत समझता है। शस्त्र और अशस्त्र दोनों को भलीभाँति जानकर अशस्त्र को प्राप्त करता है, शस्त्र का त्याग करता है।

लोक-सज्ञा का त्याग

११० अकम्मस्स ववहारो ण विज्जति ।

कम्मुणा ' उवाधि जायति ।

१११ कम्म च षडिलेहाए कम्ममूलं च ज छण, *

षडिलेहियं सव्वं समायाय दोहिं अतेहिं अदिस्समाणे त्ति परिणाय मेधावी विदिता लोग वता लोगसण्णं से मतिमं परक्कमेज्जासि त्ति वेमि ।

॥ पठभो उद्देशओ समत्तो ॥

११० कर्मों से मुक्त (अकर्म-शुद्ध) आत्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं होता। कर्म से उपाधि होती है।

१११ कर्म का भलीभाँति पर्यालोचन करके (उसे नष्ट करने का प्रयत्न करे)। कर्म का मूल (मिथ्यात्व आदि

१ 'उवधि', 'कम्मुणा उवधि', इस प्रकार के पाठान्तर भी मिलते हैं। बुद्धिगार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है - "कम्मुणा उवधि, उवधी तिविही - आतोवही, कम्मोवही, सरीरोवही तत्थ अप्पा दुप्पउत्तो आतोयही, ततो कम्मोवही भवति, ततो सरीरोवही भवति, सरीरोवहीओ य यवहरिज्जति, तंजहा नेइओ एवमादि।" कर्म से उपाधि होती है। उपाधि तीन प्रकार की है - आत्मोपाधि, कर्मोपाधि और शरीरोपाधि। जब आत्मा विषय-व्यापारों में दुष्प्रयुक्त होता है, तब आत्मोपाधि - आत्मा परिग्रह रूप होता है। तब कर्मोपाधि का संचय होता है और कर्म से शरीरोपाधि होती है। शरीरोपाधि को खरव नैरयिक, धनुष्ण आदि ध्वरार (सज्ञा) होता है।

२ 'कम्ममाहूय जं छण' इस प्रकार का पाठान्तर मिलता है। उसका भावार्थ यह है कि निम्न क्षण अज्ञान, प्रमाद आदि के कारण कर्मवन्धन की हेतु रूप कोई प्रवृत्ति हो जाए तो सावधान साधक तत्क्षण उसके मूल कारण की खोज करके उससे निवृत्त हो जाए।

३ 'षडिलेहियं सव्वं समायाय' इसके स्थान पर बुद्धि में 'षडिलेहेहिं य सव्वं समायाए' पाठ मिलता है। इसका अर्थ है - भली-भाँति निरीक्षण-परीक्षण करके पूर्वोक्त कर्म और उसके सब उपपन्न रूप शल्या का निवारण करे।

४ किसी-किसी प्रति में 'मतिमं' (मद्गम) के स्थान पर 'मेधावी' शब्द मिलता है। ठमका प्रमगवत्त अर्थ विद्या गत्व है - योगी - मर्यादावस्थित होकर साधक सयम पालन में प्रयत्न करे।

और) जो क्षण - हिंसा है, उसका भलीभाँति निरीक्षण करके (परित्याग करे)।

इन सबका (पूर्वोक्त कर्म और उनसे सम्बन्धित कारण और निवारण का) सम्यक् निरीक्षण करके समय ग्रहण करे तथा दो (राग और द्वेष) अन्तो से अदृश्य (दूर) होकर रहे।

मेधावी साधक उसे (राग-द्वेषादि को) ज्ञात करके (ज्ञपरिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोड़े)।

यह मतिमान् साधक (रागादि से मूढ़ या विषय-कषाय से ग्रस्त) लोक को जानकर लोक-सज्ञा (विषयैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि) का त्याग करके (सयमानुष्ठान में) पराक्रम करे।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इन दोनों सूत्रों में कर्म और उसके सयोग से होने वाली आत्मा की हानि, कर्म के उपादान (राग-द्वेष), बन्ध के मूल कारण आदि को भलीभाँति जानकर उसका त्याग करने का निर्देश किया है। अन्त में कर्मों के बीज - राग और द्वेष रूप दो अन्तो का परित्याग करके (विषय-कषायरूप लोक) को जानकर लोक-सज्ञा को छोड़कर समय में उद्यम करने की प्रेरणा दी है।

जो सर्वथा कर्ममुक्त हो जाता है, उसके लिए नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव, बाल, वृद्ध, युवक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि व्यवहार - व्ययपदेश (सज्ञाएँ) नहीं होता।

जो कर्ममुक्त है, उसके लिए ही कर्म को लेकर, नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि की या एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक की, मन्दबुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि, चक्षुदर्शनी आदि, सुखी-दुःखी, सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि, स्त्री-पुरुष, अल्पायु-दीर्घायु, सुभग-दुर्भग, उच्चगोत्री-नीचगोत्री, कृपण-दानी, सशक्त-अशक्त आदि उपाधि - व्यवहार या विशेषण होता है। इन सब विभाजनों (विभेदों और व्यवहारों) का हेतु कर्म है, इसलिए कर्म ही उपाधि का कारण है।

'कम्म च पडिलेहाए' का तात्पर्य है कर्म का स्वरूप, कर्मों की मूल प्रकृति, उत्तरप्रकृतियों, कर्मबन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप बन्ध के प्रकार, कर्मों का उदय, उदीरणा, सत्ता आदि तथा कर्मों के क्षय एव आलव-सवर के स्वरूप का भलीभाँति चिन्तन-निरीक्षण करके कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए।

'कम्ममूल च ज छण, पडिलेहिय' का अर्थ है - कर्मबन्ध के मूल कारण पाच हैं - (१) मिथ्यात्व, (२) अधिरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। इन कर्मों के मूल का विचार करे। 'क्षण' का अर्थ क्षणन - हिंसन है, अर्थात् प्राणियों की पीड़ाकारक जो प्रवृत्ति है, उसका भी निरीक्षण करे एव परित्याग करे। इसका एक सरल अर्थ यह भी होता है - कर्म का मूल हिंसा है अथवा हिंसा का मूल कर्म है। दो अन्त अर्थात् किनारे हैं - राग और द्वेष।

'अदिस्समाणे' का शब्दशः अर्थ होता है - अदृश्यमान। इससे सम्बन्धित वाक्य का तात्पर्य है - राग और द्वेष से जीव दृश्यमान होता है, शीघ्र पहिचान लिया जाता है, परन्तु वीतराग राग और द्वेष इन दोनों से दृश्यमान नहीं होता। अथवा यहाँ साधक को यह चेतावनी दी गयी है कि यह राग और द्वेष - इन दोनों अन्तों का स्पर्श करके राग और द्वेषी सज्ञा से (अदृश्यमान) व्यपदिष्ट न हो।

'लोक-सज्ञा' का भावार्थ या है - प्राणिलोक की आहारादि चार सज्ञाएँ अथवा दस सज्ञाएँ। वैदिक धर्मग्रन्थों में वित्तैषणा, कामैषणा (पुत्रैषणा) और लोकैषणा रूप जो तीन एषणाएँ यताई हैं, ये भी लोकसज्ञा हैं। लोकसज्ञा का संक्षिप्त अर्थ 'विषयासक्ति' भी हो सकता है।

‘लोक’ से यहाँ तात्पर्य – रागादि मोहित लोक या विषय-कपायलोक से है।

‘परक्कमेज्जासि’ – से समय, तप, त्याग, धर्माचरण आदि में पुरुषार्थ करने का निर्देश है।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बीओ उद्देसओ

द्वितीय उद्देशक

बध-मोक्ष-परिज्ञान

११२ जाति च बुद्धि च इहञ्ज पास, भूतेहिं जाण पडिलेह सात।

तम्हाऽतिविज्जं परम ति णच्चा सम्पत्तदसी ण करोति पाव ॥ ४ ॥

११३ उम्मुच पास इह मच्चिहं, आरभजीवी उभयाणुपस्सी।

कामेसु गिद्धा णिचय करोति, ससिच्चमाणा पुणरोति गम्भ ॥ ५ ॥

११४ अवि से हासमासज, हता णदीति मण्णाति।

अल बालस्स सगेण, वेर वट्ठेति अप्पणो ॥ ६ ॥

११५ तम्हाऽतिविज्जं परम ति णच्चा, आयकदसी ण करोति पाव।

अग्गं च मूलं च विणिच धीरे, पलिछिदियाण णिक्कम्मदसी ॥ ७ ॥

११६ एस मरणा पमुच्चति, से हु दिट्ठभये मुणी।

लोगसि परमदसी विवित्तजीवी ठवसते समिते सहिते सदा जत कालकखी परिक्खए।

बहु च खलु पाव कम्म पण्ड।

११७ सच्चमि धिति कुव्वह। एत्थोवरए मेहावी सब्ब पाव कम्म झोसेति।

११२ हे आर्य ! तू इस ससार मे जन्म और वृद्धि को देख। तू प्राणिमा (भूतग्राम) को (कर्मयन्त्र और उसके

१ ‘अतिविज्जं’ के स्थान पर चूर्णि में ‘तिविज्जा’ पाठ है जिसका अर्थ है – तीन विद्याओं का ज्ञान।

२ ‘आरंभजीवी उभयाणुपस्सी’ पाठ के स्थान पर ‘आरम्भजीवी तु भयाणुपस्सी’ पाठ चूर्णि में मिलता है, जिसका अर्थ है – जो व्यक्ति मरारम्भी-महापरिग्रही है – वह अपने समस्त वय, बन्ध विरोध, मृत्यु आदि का भय देखता है।

३ भदन्त नागार्जुनीय वाचनानुसार यहाँ पाठ है – ‘मूलं च अणं च विधेत्तु धीरे, कम्मासया येति विमोक्कपणं च। अविताता अस्सवे जीवा, विरता णिज्जरोति।’ अर्थात् – ‘हे वार ! मूल और अण का विवेक कर कर्मों के आश्रय (आश्रय) और कर्मों से विमोक्षण (मुक्ति) का भी विवेक कर। अविता जीव आश्रयों में रत रहते हैं, विरत कर्मों की निन्ता करते हैं।’

४ ‘दिट्ठभये’ के स्थान पर ‘दिट्ठवे’ और ‘दिट्ठवे’ पाठान्तर मिलते हैं।

विपाकरूप दुःख को) जान और उनके साथ अपने सुख (दुःख) का पर्यालोचन कर। इससे त्रैविध्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता) या अतिविद्य बन्ना हुआ साधक परम (मोक्ष) को जानकर (समत्वदर्शी हो जाता है)। समत्वदर्शी पाप (हिंसा आदि का आचरण) नहीं करता।

११३ इस ससार में मनुष्यो के साथ पाश (रागादि बन्धन) है, उसे तोड़ डाल, क्योंकि ऐसे लोग (काम-भोगों की लालसा से, उनकी प्राप्ति के लिए) हिंसादि पापरूप आरंभ करके जीते हैं और आरंभजीवी पुरुष इहलोक और परलोक (उभय) में शारीरिक, मानसिक काम-भागों को ही देखते रहते हैं, अथवा आरंभजीवी होने से वह दण्ड आदि के भय का दर्शन (अनुभव) करते रहते हैं। ऐसे काम-भोगों में आसक्त जन (कर्मों का) सचय करते रहते हैं। (आसक्ति रूप कर्मों की जड़े) बार-बार सौँची जाने से वे पुन-पुन जन्म धारण करते हैं।

११४ वह (काम-भोगासक्त मनुष्य) हास्य-विनोद के कारण प्राणियों का वध करके खुशी मनाता है। बाल-अज्ञानी को इस प्रकार के हास्य आदि विनोद के प्रसंग से क्या लाभ है ? उससे तो वह (उन जीवों के साथ) अपना वैर ही बढ़ाता है।

११५ इसलिए अति विद्वान् (उत्तम ज्ञानी) परम-मोक्ष पद को जान कर (हिंसा आदि में नरक आदि का आतंक-दुःख देखता है) जो (हिंसा आदि पापों में) आतंक देखता है, वह पाप (हिंसा आदि पाप कर्म का आचरण) नहीं करता।

हे धीर ! तू (इस आतंक-दुःख के) अग्र और मूल का विवेक कर उसे पहचान। वह धीर (साधक) (तप और सयम द्वारा रागादि बन्धनों को) परिच्छिन्न करके स्वयं निष्कर्मदर्शी (कर्मरहित सर्वदर्शी) हो जाता है।

११६ वह (निष्कर्मदर्शी) मरण से मुक्त हो जाता है। वह (निष्कर्मदर्शी) मुनि भय को देख चुका है (अथवा उसने मोक्ष पथ को देख लिया है)।

वह (आत्मदर्शी मुनि) लोक (प्राणि-जगत) में परम (मोक्ष या उसके कारण रूप सयम) को देखता है। यह विविक्त - (राग-द्वेष रहित शुद्ध) जीवन जीता है। वह उपशान्त, (पाच समितियों से) समित (सम्यक् प्रवृत्त) (ज्ञान आदि से) सहित (समन्वित) होता। (अतएव) सदा सयत (अप्रमत्त-यतनाशील) होकर, (पण्डित) मरण की आकांक्षा करता हुआ (जीवन के अन्तिम क्षण तक) परिव्रजन - विचरण करता है।

(इस जीव ने भूतकाल में) अनेक प्रकार के बहुत से पापकर्मों का बन्ध किया है।

११७ (उन कर्मों को नष्ट करने हेतु) तू सत्य में धृति कर। इस (सत्य) में स्थिर रहने वाला मेधावी समस्त पापकर्मों का शोषण (क्षय) कर डालता है।

विवेचन - इन सय सूत्रों में बन्ध और मोक्ष तथा उनके कारणों से सम्यन्धित परम बोध दिया गया है।

११२वे सूत्र में जन्म और वृद्धि को देखने की प्रेरणा दी गयी है, उसका तात्पर्य यह है कि जिनवाणी के आधार पर अपने पूर्वजन्मों के विषय में चिन्तन करे कि मैं एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के जीवों में तथा नारक, तिर्यक, देव आदि योनियों में अनेक बार जन्म लेकर फिर यहाँ मनुष्य-लोक में आया हूँ। उन जन्मां में मैंने कितने-कितने दुःख सहे होंगे? साथ ही यह भी जाने कि मैं कितनी निर्बल और प्रचुर पुण्यसचय के फलस्वरूप एकेन्द्रिय से विकास करते-करते इस मनुष्य-योनि में आया हूँ, कितनी पुण्यवृद्धि की होगी, तब मनुष्य-लोक में भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, पचेन्द्रिय पूर्णता, उत्तम सयोग, दीर्घ-आयुष्य, श्रेष्ठ सयमी जीवन आदि पाकर इतनी उपति कर सका हूँ।

इस सूत्र का दूसरा आशय यह भी है कि ससार में जीवों के जन्म और उसके साथ लगे हुए अनेक दुःखों तथा बालक, कुम्हार, युवक और वृद्ध रूप जो वृद्धि/विकास हुआ है, उस बीच आने वाले शारीरिक तथा मानसिक दुःख/सघर्षों को देख। अपने अतीत के अनेक जन्मों की तथा विकास की शृंखला को देखना ही चिन्तन की गहराई में उतर कर जन्म और वृद्धि को देखना है। अतीत के अनेक जन्मों का, उनके कारणों और तज्जित दुःखों एवं विकास-क्रम का चिन्तन करते-करते उन पर ध्यान केन्द्रित करने से समूहता दूर हो जाती है और अपने पूर्वजन्मों का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है।^१ जब व्यक्ति अपने इस जीवन के ५०-६० वर्षों के घटनाचक्रों की स्मृति पथ पर ले आता है, तब यदि प्रयत्न करे और बुद्धि समोहित न हो तो पूर्वजन्मों की स्मृतियाँ भी उभर सकती हैं। पूर्वजन्म की स्मृति क्यों नहीं होती? इसके विषय में कहा गया है -

जायमाणस्स ज दुक्खं, भरमाणस्स जत्तणो ।

तेण दुक्खेण समूढो, न सरइ जाइमप्पणो ॥

जन्म और मृत्यु के समय जीव को जो दुःख होता है, उस दुःख से समूह बना हुआ व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं कर पाता।

‘भूतेहिं जाण पडिलेह साय’ - का तात्पर्य यह है कि ससार के समस्त भूतों (प्राणियों) को जो कि १४ भेदों में विभक्त हैं, उन्हें जाने, उन भूतों (प्राणियों) के साथ अपने सुख की तुलना और पर्यालोचन करे कि जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है, वैसे ही ससार के सभी प्राणियों को है। ऐसा समझ कर तू किसी का अप्रिय मत कर, दुःख न पहुँचा। ऐसा करने से तू जन्म-मरणदि का दुःख नहीं पाएगा।

‘तम्हागतिविज्ज परम ति णच्चा’ - इस सूत्र के अन्तर्गत कई पाठान्तर हैं। बहुतों की प्रतियों में ‘तिविज्जो’ पाठ मिलता है, वह यहाँ सगत भी लगता है, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रकार तीन बातों का सूक्ष्म एवं तात्त्विक दृष्टि से जानने-देखने का निर्देश कर चुके हैं। ये तीन बातें ये हैं - (१) पूर्वजन्म - शृंखला और विकास की स्मृति, (२) प्राणिजगत् को भलीभाँति जानना और (३) अपने सुख-दुःख के साथ उनके सुख-दुःख की तुलना करके पर्यालोचन करना। इन्हीं तीनों बातों का ज्ञान प्राप्त करना त्रिविधा है। त्रिविधा जिसे उपलब्ध हो गयी है, वह त्रैविध्य कहलाता है।

१ जैसे भृगुपुत्र को समझी श्रमण की अनिमित्त दृष्टि से देखते हुए, शुद्ध अध्यवसाय के कारण मोह दूर होते ही जाति-स्मरण ज्ञान हुआ और वह अपने पूर्वजन्म को देखने लगा। फलतः विषया से विरक्त और समय में अनुरक्त होकर उसने अपने माता-पिता से प्रप्रणया के लिए अनुमति मांगी। साय हो यह अपने पिछले जन्मों में उपभुक्त विषयभोगों के कटु एवं दुःखद परिणाम, साधर और भोगा की अनित्यता, अनुचितता (गदगी), मनुष्य जन्म की असारता, व्याधिग्रस्तता, जरा-मरण-ग्रस्तता आदि का वर्णन करने लगा था। उसने अपने माता-पिता से कहा था -

माणुसस्से असारमि याही-रोगाण आलए ।

जरामरणघत्थमि खणं पि न रमामई ॥१५॥

जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाणि मरणानि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतवो ॥१६॥ - उवप० अ० १९

इससे स्पष्ट है कि अपने पिछले जन्मों और विरास-यात्रा का अनुस्मरण करने से साधक को जन्म-जरा आदि का स्मरण होकर अपने दुःखों, उनके कारणों और उपलब्धियों का ज्ञान हो सकता है।

बौद्धदर्शन में भी त्रिविद्या का निरूपण इस प्रकार है - (१) पूर्वजन्मो को जानने का ज्ञान, (२) मृत्यु तथा जन्म को (इनके दुःख को) जानने का ज्ञान, (३) चित्त मलो के क्षय का ज्ञान। इन तीन विद्याओं को प्राप्त कर लेने वाले को वहाँ 'तिविज्ज' (त्रैविद्य) कहा है।*

दूसरा पाठान्तर है - 'अतिविज्जे' - इसका अर्थ वृत्तिकार ने यो किया है - जिसकी विद्या जन्म, वृद्धि, सुख-दुःख के दर्शन से अतीव तत्त्व विश्लेषण करने वाली है, यह अतिविद्य अर्थात् उत्तम ज्ञानी है।

इन दोनों सदर्थों में वाक्य का अर्थ होता है - इसलिए वह त्रैविद्य या अतिविद्य (अति विद्वान्) परम को जानकर - यहाँ अतिविद्य या त्रिविद्य परम का विशेषण है, इसलिए अर्थ होता है - अतीव तत्त्व ज्ञान से युक्त या तीन विद्याओं से सम्बन्धित परम को जानकर ।

'परम' के अनेक अर्थ हो सकते हैं - निर्वाण, मोक्ष, सत्य (परमार्थ)। समयदर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य भी परम के साधन होने से परम माने गये हैं।

'समत्तदसी' - जो समत्वदर्शी है, वह पाप नहीं करता, इसका तात्पर्य यह है कि पाप और विषमता के मूल कारण राग और द्वेष हैं। जो अपने भावों को राग-द्वेष से कलुषित मिश्रित नहीं करता और न ही किसी प्राणी को राग-द्वेषयुक्त दृष्टि से देखता है, वह समत्वदर्शी होता है। वह पाप कर्म के मूल कारण - राग-द्वेष को अन्त करण में आने नहीं देता, तब उससे पाप कर्म होगा ही कैसे ?

'समत्तदसी' का एक रूप 'सम्यक्त्वदर्शी' भी होता है।* सम्यक्त्वदर्शी पापाचरण नहीं करता, इसका रहस्य यही है कि पाप कर्म की उत्पत्ति, उसके कटु परिणाम और वस्तु के यथार्थ स्वरूप का सम्यग् ज्ञान जिसे हो जाता है, वह सत्यदृष्टा असम्यक् (पाप का) आचरण कर ही कैसे सकता है ?

११३वें सूत्र में पाप कर्मों का सचय करने वाले की वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणति (फल) का दिग्दर्शन कराया गया है।

'पाश' का अर्थ बधन है। उसके दो प्रकार हैं - द्रव्यबन्धन और भावबन्धन। यहाँ मुख्य भावबन्धन है। भावबन्धन राग, मोह, स्नेह, आसक्ति, ममत्व आदि हैं। ये ही साधक को जन्म-मरण के जाल में फँसाने वाले पाश हैं।

'आरभजीवी उभयाणुपस्सी' पद में महारम्भ और उसका कारण महापरिग्रह दोनों का ग्रहण हो जाता है। मनुष्यो - मर्त्यों के साथ पाश - बधन को तोड़ने का कारण यहाँ आरभजीवी आदि पदों से बताया गया है। जो आरभजीवी होता है, वह उभयलोक (इहलोक-परलोक) को या उभय (शरीर और मन दोनों) को ही देख पाता है, उससे ऊपर ठठकर नहीं देखता। अथवा 'उ' को पृथक् मानने से 'भयाणुपस्सी' पाठ भी होता है, जिसका अर्थ होता

१ त्रैविद्य का उल्लेख जैसे बौद्ध साहित्य में मिलता है, वैसे वैदिक साहित्य में भी मिलता है। देखिये - भगवद्गीता अ० १ में २०वां श्लोक - "त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा, यत्रैरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयते ।" यहाँ त्रिविद्या का अर्थ वैसा ही कुछ होता चाहिए जैसा कि जैनशास्त्र में पूर्वजन्म-दर्शन, विकास-दर्शन तथा प्राणिसमाप-दर्शन, आत्मोपम्य-सुख-दुःख दर्शन है।

२ आवश्यक निपुक्ति (गा० १०४६) में सम्यक्त्व को समत्व का पर्यायवाची बताया है -

"समया समत-पसत्य-संति-सिख-दिय-सुहं अण्णिदं च।
अटुग्गुंछि अमगरहिअं अणयज्जमिमेज्जि एग्ह ॥"

है - महारम्भ-महापरिग्रह के कारण वह पुन-पुन नरकादि के या इस लोक के भयो का दर्शन (अनुभव) किया करता है।

चार पुरुषार्थों में कामरूप पुरुषार्थ जन साध्य होता है, तब उसका साधन बनता है - अर्थ। इसलिए काम-भोगों की आसक्ति मनुष्य को विविध उपभोग्य धनादि अर्थों - पदार्थों के संग्रह के लिए प्रेरित करती है। वह आसक्ति-महारम्भ-महापरिग्रह का मूल प्रेरक तत्त्व है।

'ससिञ्चमाणा पुनरेति गम्भ' में बताया है - हिंसा, झूठ, चोरी, काम-वासना, परिग्रह आदि पाप या कर्म की जड़े हैं। उन्हें जो पापी लगातार सींचते रहते हैं, वे बार-बार विविध गतिवियों और योनियों में जन्म लेते रहते हैं।

११४वे सूत्र में प्राणियों के वध आदि के निमित्त विनोद ओर उससे होने वाली वैर-वृद्धि का संकेत किया गया है।

कई महारम्भ-महापरिग्रही मनुष्य दूसरों को मारकर, सताकर, जलाशय में डुबाकर, कोड़ों आदि से पीटकर या सिंह आदि हिंस्र पशुओं के समक्ष मनुष्य को मरवाने के लिए छोड़कर अथवा यज्ञादि में निर्दोष पशु-पक्षियों की बलि देकर या उनका शिकार करके अथवा उनकी हत्या करके क्रूर मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार कई लोग झूठ बोलकर, चोरी करके या स्त्रियों के साथ व्यभिचार करके या दूसरों का धन, मकान आदि हड़प करके या अपने कब्जे में करके हास-विनोद या प्रमोद की अनुभूति करते हैं। ये सभी दूसरे प्राणियों के साथ अपना वैर (शत्रुभाव) बढ़ाते रहते हैं।^१

'अल बालस्स सगेण' के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं - एक अर्थ जो वृत्तिकार ने किया है, वह इस प्रकार है - "ऐसे मूढ़ अज्ञ पुरुष का हास्यादि, प्राणतिपातादि तथा विषय-कपायादिरूप सग न करे, इनका ससर्ग करने से वैर की वृद्धि होती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ऐसे विवेकमूढ़ अज्ञ (बाल) का सग (ससर्ग) मत करो, क्योंकि इससे साधक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन की वृत्तियाँ चंचल होंगी। वह भी उनकी तरह विनोदवश रिसादि पाप करने को देखादेखी प्रेरित हो सकता है।"^२

आतंकदर्शी पाप नहीं करता, इसका रहस्य है - 'कर्म या हिंसा के कारण दुःख होता है' - जो यह जान लेता है, वह आतंकदर्शी है, वह स्वयं पापानुबन्धी कर्म नहीं करता, न दूसरों से कराता है, न करने वाले का अनुमोदन

१ हसी-मजाक से भी कई बार तीव्र वैर बंध जाता है। वृत्तिकार ने समस्तदृष्टि कथा के द्वारा संकेत किया है कि गुणनेत्र ने अनिशर्मा की अनेक तरह से हसी उड़ाई इस पर दोनों का वैर बंध गया जो नौ जन्मा तक लगातार चला।

-आशा० टीका पत्राक १४५

२ 'अलं बालस्स संगेण' इस सूत्र का एक अर्थ यह भी सम्भव है - बाल - अज्ञानी जन का सग - सम्पर्क मत करो क्योंकि अज्ञानी विषयासक्त मनुष्य का ससर्ग करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन में अनेक पापों और दुर्गुणों तथा उनके पुनस्तर्पणों के प्रसिद्ध होने की आशंका रहती है। अपरिपक्व साधक का अज्ञानी जन के सम्पर्क से ज्ञान-दान-चरित्र से भ्रष्ट रात देर नहीं लगती। उक्तोध्ययन (३२।५) में स्पष्ट कहा है -

न वा लभेज्जा निष्ठानं सहायं गुणाहिर्यं वा गुणानां समं वा ।

एकतो वि पायाइं विवज्जयंतो विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणी ॥

"यदि निष्ठुण ज्ञानी, गुणाधिक या सम-गुणी का सहाय प्राप्त न हो वा अज्ञानल भयपूर्वक अवैला हो विचारा कर किन्तु अज्ञानी का सग न करे।"

करता है।

'अग्न च मूल च विगिच धीर' - इस पद में आये - 'अग्न' और 'मूल' शब्द के यहाँ कई अर्थ होते हैं - वेदनीयादि चार अघातिकर्म अग्न हैं, मोहनीय आदि चार घातिकर्म मूल हैं।

मोहनीय सय कर्मों का मूल है, शेष सात कर्म अग्न हैं।

मिथ्यात्व मूल है, शेष अव्रत-प्रमाद आदि अग्न हैं।

धीर साधक को कर्मों के, विशेषतः पापकर्मों के अग्न (परिणाम या आगे के शाखा प्रशाखा रूप विस्तार) और मूल (मुख्य कारण या जड़) दोनों पर विवेक-बुद्धि से निष्पक्ष होकर चिन्तन करना चाहिए। किसी भी दुष्कर्मजनित सकटापन्न समस्या के केवल अग्न (परिणाम) पर विचार करने से ब्रह्म सुलझती नहीं, उसके मूल पर ध्यान देना चाहिए। कर्मजनित दुःखों का मूल (बीज) मोहनीय है, शेष सब उसके पत्र-पुष्प हैं।

इस सूत्र का एक और अर्थ भी वृत्तिकार ने किया है - दुःख और सुख के कारणों पर, विवेक बुद्धि से सुशोभित धीर यो विचार करे - इनका मूल है असयम या कर्म और अग्न है - समय-तप, या मोक्ष।^१

'पलिछिदियाण णिवक्कम्मदसी' का भावार्थ बहुत गहन है। तप और समय के द्वारा राग-द्वेषादि बन्धनों को या उनके कार्यरूप कर्मों को सर्वथा छिन्न करके आत्मा निष्कर्मदर्शी हो जाता है। निष्कर्मदर्शी के चार अर्थ हो सकते हैं - (१) कर्मरहित शुद्ध आत्मदर्शी, (२) राग-द्वेष के सर्वथा छिन्न होने से सर्वदर्शी, (३) वैभाविक क्रियाओं (कर्मों-व्यापारों) के सर्वथा न होने से अक्रियादर्शी और (४) जहाँ कर्मों का सर्वथा अभाव है, ऐसे मोक्ष का द्रष्टा।^२

११६वें सूत्र में मृत्यु से मुक्त आत्मा की विशेषताओं और उसकी चर्चा के उद्देश्य का दिग्दर्शन कराया गया है।

'दिट्ठभए या दिट्ठपहे' - दोनों ही पाठ मिलते हैं। 'दिट्ठभए' पाठ अधिक सगत लगता है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में भय की चर्चा करते हुए कहा है - "मुनि इस जन्म-मरणादि रूप ससार का अवलोकन गहराई से करता है तो वह ससार में होने वाले जन्म-मरण, जरा-रोग आदि समस्त भयों का दर्शन - मानसिक निरीक्षण कर लेता है। फलतः वह ससार के चक्र में नहीं फँसता, उनसे बचने का प्रयत्न करता है।" आगे के 'लोगसि परमदसी विवित्तजीवी' आदि विशेषण उसी सदर्थ में अंकित किये गये हैं।

'दिट्ठपहे' पाठ अंगीकृत करने पर अर्थ होता है - जिसने मोक्ष का पथ देख लिया है, अथवा जो इस पथ का अनुभवी है।

सूत्र ११२ से ११७ तक शास्त्रकार का एक ही स्वर गूँज रहा है - ज्ञाता-द्रष्टा बनो। ज्ञाता-द्रष्टा का अर्थ है - अपने मन की गहराइयों में उतर कर प्रत्येक वस्तु या विचार को जानो-देखो, चिन्तन करो, परन्तु उसके साथ राग और द्वेष को या इनके किसी परिवार को मत मिलाओ, तटस्थ होकर वस्तुस्वरूप का विचार करो, इसी का नाम ज्ञाता-द्रष्टा बनना है। इन सूत्रों में चार प्रकार के द्रष्टा (दर्शी) बनने का उल्लेख है - (१) समत्वदर्शी या सम्यक्त्वदर्शी, (२) आत्मदर्शी, (३) निष्कर्मदर्शी और (४) परमदर्शी। इसी प्रकार दृष्टार्थ/दृष्टपथ, अग्न और मूल का विवेक कर जन्म, बुद्धि, प्राणियों के साथ सुख-दुःख में ममत्व तथा आत्मैकत्व के प्रतिप्रेक्षण आदि में भी द्रष्टा-ज्ञाता बनने का संकेत है।

‘कालकल्पी’ - साधक को मृत्यु की आकाक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सलेखना के पाच अतिचारो मे से एक है - ‘भरणासप्तम्ययोगे’ - मृत्यु की आशा-आकाक्षा न करना। फिर यहाँ उसे काल-काक्षी बताने के पीछे क्या रहस्य है ? वृत्तिकार इस प्रश्न का समाधान यो करते हैं - काल का अर्थ है - मृत्युकाल, उसका आकाक्षी, अर्थात् - मुनि मृत्युकाल आने पर ‘पठितमरण’ की आकाक्षा (मनोरथ) करने वाला होकर परित्रजन (विचरण) करे। ‘पठितमरण’ जीवन की सार्थकता है। पठितमरण की इच्छा करना मृत्यु को जीतने की कामना है।

अतीत की बातों को आत्म-शुद्धि या दोष-परिमार्जन की दृष्टि से याद करना साधक के लिए आवश्यक है। इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने साधक को स्मरण दिलाया है - ‘बहु च खलु पाप कम्प पण्ड’ - इस आदेश सूत्र के परिप्रेक्ष्य मे साधक पाप कर्म की विभिन्न प्रकृतियों, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, उन पापकर्मों से मिलने वाला फल-यध, उदय, उदीरणा, सत्ता, निर्जरा और कर्मक्षय आदि पर गहराई से चिन्तन करे।*

११७वे सूत्र मे साधक को सत्य मे स्थिर रहने का अप्रतिम महत्त्व समझाया है।

वृत्तिकार ने विभिन्न दृष्टियों से सत्य के अनेक अर्थ किये हैं -

(१) प्राणियों के लिए जो हित है, वह सत्य है - वह है समय।

(२) जिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट आगम भी सत्य है, क्योंकि वह यथार्थ वस्तु-स्वरूप को प्रकाशित करता है।

(३) वीतराग द्वारा प्ररूपित विभिन्न प्रवचन रूप आदेश भी सत्य हैं।*

असयत की व्याकुल चित्तवृत्ति

११८ अपेगधिते खलु अय पुरिसे, से केयण अरिहड़ पुरइत्तए।

से अणववाहए अणपरिवावाए अणपरिमाहाए जणवयववाहए जणवयपरिवावाए जणवयपरिमाहाए।

११८ वह (असयमी) पुरुष अनेक चित्त वाला है। वह चलनी को (जल से) भरना चाहता है।

वह (तृष्णा की पूर्ति के लिए व्याकुल मनुष्य) दूसरे के वध के लिए, दूसरे के परिताप के लिए, दूसरों के परिग्रह के लिए तथा जनपद के वध के लिए, जनपद के परिताप के लिए और जनपद के परिग्रह के लिए (प्रवृत्ति करता है)।

विवेचन - इस सूत्र मे विषयासक्त असयमी पुरुष की अनेकचित्ता - व्याकुलता तथा विवेक-हीनता एव उसके कारण होने वाले अनर्थों का दिग्दर्शन है।

वृत्तिकार ने ससार-सुखाभिलाषी पुरुष को अनेकचित्त बताया है, क्योंकि वह लाभ से प्रेरित होकर कृषि, व्यापार, कारखाने आदि अनेक धधे छेड़ता है, उसका चित्त रात-दिन ठन्ढों अनेक धधों की ठपेठपुन में लगा रहता है।

१ आचा० शीला० टीका पत्रक १४७

१ आचा० शीला० टीका पत्रक १४७

३ चूर्णि के अनुसार ‘जणवयपरितावाए’ पाठ भी है उसका अर्थ धुत्तिकार ने किया है - ‘पररट्टमहणे या रायाणो जणयय परितावयत्ति’ - पररट्ट या मर्दन करने के लिए रत्ता लोग जनपद या जनपदों को मर्दन करते हैं। धुत्तिकार ने ‘जनपदानां परिवादाय’ अर्थ किया है अर्थात् जनपदनामों से लोगों के परिवाद (बदनाम करने) के लिए - यह धुत्तिकार ने जणुम है और है, सुदेव है इस प्रकार मर्मोद्घाटन के लिए प्रवृत्ति रोत है।

अनेकचित्त पुरुष अतिलोभी बनकर कितनी बड़ी असम्भव इच्छा करता है, इसके लिए शास्त्रकार चलनी का दृष्टान्त देकर समझाते हैं कि वह चलनी को जल से भरना चाहता है, अर्थात् चलनी रूप महातृष्णा को धनरूपी जल से भरना चाहता है। वह अपने तृष्णा के खप्पर को भरने हेतु दूसरे प्राणियों का वध करता है, दूसरों को शारीरिक, मानसिक सताप देता है, द्विपद (दास-दासी, नौकर-चाकर आदि), चतुष्पद (चौपाये जानवरों) का संग्रह करता है, इतना ही नहीं, वह अपार लोभ से उन्मत्त होकर सारे जनपद या नागरिका का सहार करने पर उतारू हो जाता है, उन्मत्त नाना प्रकार से यातनाएँ देने को उद्यत हो जाता है, अनेक जनपदों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेता है। यह है - तृष्णाकुल मनुष्य की अनेक चित्तता - किंवा व्याकुलता का नमूना।

सयम मे समुत्थान

११९ आसेवित्ता एयमद्गु इच्छेवेगे समुद्धिता ।

तम्हा त विड्य 'नासेवते णिस्मार पासिय गाणी ।

उववाय चयण णच्चा अणण चर माहणे ।

से ण छणे, न छणावए, छणत गाणुजाणति ।

१ णिव्विद णदि अरते पयासु अणोमदसी णिसण्णे पावेहिं कम्महिं ।

१२० कोधादिमाण हणिया य वीरे, लोभस्स पासे णिय महत ।

तम्हा हि वीरे विरते वधाता, छिदिज्ज सोत लहुभूयामी" ॥ ८ ॥

१२१ गध परिण्णाय इहज्ज' वीरे, सोय' परिण्णाय चरेज्ज दते ।

उम्मुग्ग' लद्ध इह माणवेहिं, णो पाणिण पाणे समारभेज्जासि ॥ ९ ॥

— ति वेमि ।

॥ वीओ उद्देसओ सम्मतो ॥

११९ इस प्रकार कई व्यक्ति इस अर्थ - (वध, परिताप, परिग्रह आदि असयम) का आसेवन - आचरण करके (अन्त में) सयम-साधना में सलग्न हो जाते हैं। इसलिए वे (काम-भोगों को, हिंसा आदि आलस्यों को छोड़कर) फिर दुबारा उनका आसेवन नहीं करते।

१ 'विड्यं नो सेवते', 'वीय नो सेवे', 'यित्तिव नासेवए' - ये पाठान्तर मिलते हैं। चूर्णिकार इस वाक्य का अर्थ करते हैं - "द्वितीयं मृषावादमसंयमं वा नासेवते" - दूसरे मृषावाद का या असयम (पाप) का सेवन नहीं करता।

२ 'णिज्जिज्ज' पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ है - निरुक्त होकर।

३ 'पावेसु कम्मसु' पाठ चूर्ण में है, जिसका अर्थ है - 'पार्व कोडादिकसाया तेषु' - पाप हैं आदि कथाय उनमें।

४ चूर्ण में इसके स्थान पर 'छिदिज्ज सोतं ण लहु भूतगामं' पाठ मिलता है। उक्तार्थ का अर्थ यों है - ईर्ष्यामिति आदि से युक्त साधक १४ प्रकार का भूतग्राम (प्राणि-समूह) का छेदन न कर।

५ 'इहज्ज' के स्थान पर 'इह वज्ज' एव 'इहेज्ज' पाठ भी मिलते हैं। 'इह अज्ज' का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - "इह पययणे, अज्जेव मा चित्ता" - इस प्रवचन में आज ही - बिल्कुल विनय्य किये बिना प्रवृत्त हो जाओ।

६ 'सोगं', 'सोतं' पाठान्तर भी हैं, 'सोग' का अर्थ शोक है।

७ 'उम्मुग्ग' के स्थान पर 'उम्माग्ग' भी मिलता है, जिसका अर्थ रोता है - उन्मत्तन।

हे ज्ञानी ! विषयो को निस्सार देखकर (तू विषयाभिलाषा मत कर) । केवल मनुष्यो के ही, जन्म-मरण नहीं, देवो के भी उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) निश्चित है, यह जानकर (विषय-सुखो मे आसक्त मत हो) । हे माहन ! (अहिसक) तू अनन्य (सयम या रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग) का आचरण कर ।

वह (अनन्यसेवी मुनि) प्राणियो को हिसा स्वयं न करे, न दूसरो से हिसा कराए और न हिसा करने वाले का अनुमोदन करे ।

तू (कामभोग-जनित) आमोद-प्रमोद से विरक्ति कर (विरक्त हो) । प्रजाआ (स्त्रियो) मे अरक्त (आसक्ति रहित) रह ।

अनवमदर्शी (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षदर्शी साधक) पापकर्मों से विषण्ण - उदासीन रहता है ।

१२० वीर पुरुष कषाय के आदि अंग - क्रोध (अन्तानुबन्धी आदि चारो प्रकार के क्रोध) और मान को मारे (नष्ट करे), लोभ को महान नरक के रूप मे देखे । (लोभ साक्षात् नरक है), इसलिए लघुभूत (मोक्षगमन का इच्छुक अथवा अपरिग्रहवृत्ति अपना कर) बनने का अभिलाषी, वीर (जीव) हिसा से विरत होकर स्रोतो (विषय-वासनाओं) को छिन्न-भिन्न कर डाले ।

१२१ हे वीर ! इस लोक मे ग्रन्थ (परिग्रह) को जपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से आज ही अविलम्ब छोड़ दे, इसी प्रकार (ससार के) स्रोत - विषयो को भी जानकर दान्त (इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला) बनकर संयम मे विचरण कर । यह जानकर कि यहाँ (मनुष्य-जन्म मे) मनुष्यो द्वारा ही उन्मज्जन (ससार-सिन्धु से तरना) या कर्मों से उन्मुक्त होने का अवसर मिलता है, मुनि प्राणियो के प्राणों का समारम्भ-सहार न करे ।

- ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन - ११९वे सूत्र मे विषय-भोगो से विरक्त होकर सयम-साधना मे जुटे हुए साधक को विषय-भोगो की असारता एवं जीवन की अनित्यता का सन्देश देकर हिसा, काम-भोगजनित आनन्द, अग्रहचर्य आदि पापो से विरत रहने की प्रेरणा दी गयी है ।

यह निश्चित है कि जो मनुष्य विषय-भोगो में प्रबल आसक्ति रखेगा, वह उनकी प्राप्ति के लिए हिसा, धूर मनोविनोद, असत्य, व्यभिचार, क्रोधादि कषाय, परिग्रह आदि विविध पापकर्मों मे प्रवृत्त होगा । अतः विषय-भोगो से विरक्त सयमीजन के लिए इन सब पापकर्मों से दूर रहने तथा विषय-भोगों की निस्सारता एवं जीवन की क्षणभंगुरता की प्रेरणा देनी अनिवार्य है । साथ ही यह भी यतना आवश्यक है कि कर्मों से मुक्त होने या ससार-सागर से पार होने का पुरुषार्थ तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य लोक में मनुष्य के द्वारा ही सम्भव है, अन्य लोकों मे या अन्य जीवो द्वारा नहीं ।

विषय-भोग इसलिए निस्सार हैं कि उनके प्राप्त होने पर तृप्ति कदापि नहीं होती । इसीलिए भरत चरुयती आदि विषय-भोगो को निस्सार समझकर सयमानुष्ठान के लिए उद्यत हो गये थे, फिर ये पुनः उनमें लिपटे नहीं ।

'उववाय' और 'चयण' - इन दोनों पदो को अंकित करने का आशय यह है कि मनुष्यों का जन्म और मरण तो सर्वविदित है ही, देवो के सम्यग्य मे जो प्रान्ति है कि उनका विषय-सुखों से परा जीवन अमर है, ये जन्मते-मरते नहीं, अतः इसे यताने के लिए उपपात और च्यवन-इन दो पदों द्वारा देवों के भी जन्म-मरण का संकेत किया है ।

इतना ही नहीं, विषय-भोगों की नि सारता और जीवन की अनित्यता इन दो बातों द्वारा ससार की एव ससार के सभी स्थानों की अनित्यता, क्षणिकता एव विनश्वरता यहाँ ध्वनित कर दी है।^१

‘न छणे, न छणावाए’ इन पदों में ‘छण’ शब्द का रूपान्तर ‘क्षण’ होता है। ‘क्षणु हिंसायाम्’ हिसार्थक ‘क्षणु’ धातु से ‘क्षण’ शब्द बना है।^२ अतः इन दोनों पदों का अर्थ होता है, स्वयं हिंसा न करे और न ही दूसरों के द्वारा हिंसा कराए। उपलक्षण से हिंसा करने वाले का अनुमोदन भी न करे।

‘अणण्ण’ शब्द का तात्पर्य है – अनन्य – मोक्षमार्ग। क्योंकि मोक्षमार्ग से अन्य – असयम है और जो अन्यरूप असयम रूप नहीं है, वह ज्ञानादि रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग अनन्य है।^३ ‘अनन्य’ शब्द मोक्ष, सयम और आत्मा की एकता का भी बोधक है। ये आत्मा से अन्य नहीं है, आत्मपरिणति रूप ही है अर्थात् मोक्ष एव सयम आत्मा में ही स्थित है। अतः वह आत्मा से अभिन्न ‘अनन्य’ है।

‘अणोमदसी’ शब्द का तात्पर्य है – सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यदर्शी। अवम का अर्थ है – हीन। हीन है – मिथ्यात्व-अविरति आदि। अवमरूप मिथ्यात्वादि से विपरीत सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यादि अनवम उच्च – महान हैं। साधक को सदा उच्चद्रष्टा होना चाहिए। अनवम – उदात्त का द्रष्टा – अनवमदर्शी यानी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यदर्शी होता है।

लोभ को नरक इसलिए कहा गया है कि लोभ के कारण हिंसादि अनेक पाप होते हैं, जिनसे प्राणी सीधा नरक में जाता है – गीता में भी कहा है –

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथा लोभं तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥

ये तीन आत्मनाशक और नरक के द्वार हैं – काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य इन तीनों का परित्याग करे।

‘लघुभूयगामी’ के दो रूप होते हैं – (१) लघुभूतगामी और (२) लघुभूतकामी। लघुभूत – जो कर्मभार से सर्वथा रहित है – मोक्ष या सयम को प्राप्त करने के लिए जो गतिशील है, यह लघुभूतगामी है और जो लघुभूत (अपरिग्रही या निष्प्राप होकर विल्कुल हल्का) बनने की कामना (मनोरथ) करता है, वह लघुभूतकामी है।^४ ज्ञातासूत्र में^५ लघुभूत तुम्हारी का उदाहरण देकर बताया है कि जैसे – सर्वथा लेपरहित होने पर तुम्हारी जल के ऊपर आ जाती है, वैसे ही लघुभूत आत्मा ससार से ऊपर मोक्ष में पहुँच जाता है।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक १४८

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १४८

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १४८

४ आचा० शीला० टीका पत्राक १४८

५ अध्ययन ६

तइओ उद्देशओ

तृतीय उद्देशक

समता-दर्शन

१२२ सधि लोगस्स जाणिता आयओ बहिया पास ।

तम्हा ण हता ण विघातए ।

जमिण अणमण्णवितिगिछाए पडिलेहाए ण करेति पाव कम्म कि तत्थ मुणी कारण ' सिया ?

१२३ समय तत्थुवेहाए अप्पाण विप्पसादए ।

अणण्णपरम णाणी णो पमादे कयाइ वि ।

आयगुत्ते सदा घीरे जायामायाए जावए ॥१०॥

विराग रूवेहिं गच्छेज्जा पहता खुहुएहिं वा । *

आगति गति परिणाय दोहिं वि अतेहिं अदिस्समाणेहिं से ण छिज्जति, ण भिज्जति, ण डञ्जति, ण हम्मति कचण सव्वलोए ।

१२४ अबरेण पुव्व ण सरति एगे किमस्स तीत कि वाऽऽगमिस्स ।

भासति एगे इह माणवा तु ' जमस्स तीत त आगमिस्स ॥११॥

णातीतमद्दु ण य आगमिस्स अद्दु णियच्छति तथागता उ ।

विधूतकप्पे एताणुपस्सी णिञ्जोसइता ।

१ 'मुणी कारण' इस प्रकार के पदच्छद किये हुए पाठ के स्थान पर 'मुणिकारण' ऐसा एकपदीय पाठ चूर्णिकार की अभीष्ट है । इसकी व्याख्या यो की गई है यहाँ - तत्थ मुणिस्स कारण, अरोहणातीति मुणिकारणाणि ? ताणि तत्थ ण संति, "ए तत्थ मुणि कारणं सिया" तत्थ वि ताव मुणि कारणं ण अत्थि । - क्या यहाँ (द्रोह या पाप) नहीं हुआ, उसमें मुनि का कारण है? द्रोह न हुए, इसीलिए यहाँ वे मुनि के कारण नहीं हुए हैं । शायद उसमें मुनि कारण नहीं है । यहाँ भी मुनि कारण नहीं है ।

२ नागार्जुनीय वाचना में यहाँ अधिक पाठ इस प्रकार है -

'विसयमि पंचगम्भी वि, दुविहम्मि तियं तियं ।

भावओ सुट्ठ जाणिता, से न लिप्पइ दोसु वि ॥'

- शब्दादि पाच विषयों के दो प्रकार हैं - इट अनिट । उनके भी तीन-तीन भेद हैं - रीन, मध्यम और ठल्लुट । इन्हें भावत परमार्थत भली-भाँति जानकर घट (मुनि) पाप कर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि यह उनमें एग और द्वेष नहीं करता ।

३ यहाँ चूर्णिकार का अभिमत पाठ यों है -

किह से अतीतं, किह आगमिस्सं ?

जह से अतीतं, तह आगमिस्सं ।

इन पक्षियों का अर्थ प्राय एक-सा है ।

का अरती के आणदे ? एतथि अगहे ^१ चरे ।
सव्य हास परिच्यज्ज अश्रेणगुत्तो ^२ परिव्वए ।

१२२ साधक (धर्मानुष्ठान की अपूर्व) सन्धि-बेला समझ कर (प्राणि-लोक को दुःख न पहुँचाए) अथवा प्रमाद करना उचित नहीं है ।

अपनी आत्मा के समान बाह्य-जगत (दूसरी आत्माओं) को देख ! (सभी जीवों को मेरे समान ही सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है) यह समझकर मुनि जीवों का हनन न करे और न दूसरे से घात कराए ।

जो परस्पर एक-दूसरे की आशंका से, भय से, या दूसरे के सामने (उपस्थिति में) लज्जा के कारण पाप कर्म नहीं करता, तो क्या ऐसी स्थिति मे उस (पाप कर्म न करने) का कारण मुनि होता है ? (नहीं)

१२३ इस स्थिति मे (मुनि) समता की दृष्टि से पर्यालोचन (विचार) करके आत्मा को प्रसाद - उल्लास युक्त रखे ।

ज्ञानी मुनि अनन्य परम - (सर्वोच्च परम सत्य, सयम) के प्रति कदापि प्रमाद (उपेक्षा) न करे ।

वह साधक सदा आत्मगुत (इन्द्रिय और मन को बश मे रखने वाला) और वीर (पराक्रमी) रहे, वह अपनी सयम-यात्रा का निर्वाह परिमित - (मात्रा के अनुसार) आहार से करे ।

वह साधक छोटे या बड़े रूपो - (दृश्यमान वस्तुओं) के प्रति विरति धारण करे ।

समस्त प्राणियो (नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति के जीवो) की गति और आगति को भली-भाँति जानकर जो दोनो अन्तो (राग और द्वेष) से दूर रहता है, वह समस्त लोक मे किसी से (कहीं भी) छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता और मारा नहीं जाता ।

१२४ कुछ (मूढमति) पुरुष भविष्यकाल के साथ पूर्वकाल (अतीत) का स्मरण नहीं करते । ये इसकी चिन्ता नहीं करते कि इसका अतीत क्या था, भविष्य क्या होगा ? कुछ (मिथ्याज्ञानी) मानव यो कह देते हैं कि जो (जैसा) इसका अतीत था, यही (वैसा ही) इसका भविष्य होगा । किन्तु तथागत (सर्वज्ञ) (राग-द्वेष के अभाव के कारण) न अतीत के (विषय-भोगादि रूप) अर्थ का स्मरण करते हैं और न ही भविष्य के (दिव्याग्ना-सगादि वैषयिक सुख) अर्थ का चिन्तन करते हैं ।

(जिसने कर्मों को विविध प्रकार से धूत-कम्पित कर दिया है, ऐसे) विधूत के समान कल्प - आचार वाला महर्षि इन्हीं (तथागतों) के दर्शन का अनुगामी होता है, अथवा वह क्षपक महर्षि यत्तमान का अनुदर्शी हो (पूर्व सचित) कर्मों का शोषण करके क्षीण कर देता है ।

उस (धूत-कल्प) योगी के लिए भला क्या अरति है और क्या आनन्द है ? वह इस विषय मे (अरति और

१ इसके बदल चुर्चि में पाठ है - 'एतथि अगहे चरे' इसका अर्थ इस प्रकार किया है - 'रागदोमेहिं अगारहो, तत्रिमितं जहण गगहिज्जति ण रज्जति दुस्सिति या' - ग्रहण - (वसयन्त) होता है राग और द्वेष से । राग-द्वेष का ग्रहण न करने पर अग्रर २१ आयात् । अर्थात् मुनि विषयदि क निमित्त राग-द्वेष का ग्रहण नहीं करता - न राग स रह होगा है, न द्वेष से द्विष्ट ।

२ 'अश्रेणगुत्तो' मे स्थान पर 'आलीणगुत्ते' पाठ भी कश्चित् मिलता है । चुर्चिस्तर न - 'अश्रेणगुत्तो' का अर्थ इस प्रकार किया है - धर्म्य आचार्य या अश्रेणा तियिहाए गुत्तीए गुत्तो - धर्म में तथा आचार्य में इन्द्रियदि को समेट कर सीप है और तीन गुणियों से गुह है ।

आनन्द के विषय में) बिल्कुल प्रहण रहित (अग्रह - किसी प्रकार की पकड़ से दूर) होकर विचरण करे। वह सभी प्रकार के हास्य आदि (प्रमादों) का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह तथा मन-वचन-काया को तीन गुप्तियों से गुप्त (नियंत्रित) करते हुए विचरण करे।

विचेचन - सूत्र १२२ से १२४ तक सब में आत्मा के विकास, आत्म-समता, आत्म-शुद्धि, आत्म-प्रसन्नता, आत्म-जागृति, आत्म-रक्षा, पराक्रम, विषयो से विरक्ति, राग-द्वेष से दूर रहकर आत्म-रक्षण, आत्मा का अतीत और भविष्य, कर्म से मुक्ति, आत्मा की मित्रता, आत्म-निग्रह आदि आध्यात्मिक आरोहण का स्वर गूँज रहा है।

सधि लोपस्स जाणित्ता - यह सूत्र बहुत ही गहन और अर्थ गम्भीर है। वृत्तिकार ने सधि के सदर्थ में इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की है -

(१) उदीर्ण दर्शन मोहनीय के क्षय तथा शेष के उपशान्त होने से प्राप्त सम्यक्त्व भाव-सन्धि।

(२) विशिष्ट क्षायोपशमिक भाव प्राप्त होने से सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति रूप भाव-सन्धि।

(३) चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्चारित्र्य रूप भाव-सन्धि।

(४) सन्धि का अर्थ - स्थान, मिलन या जुड़ना है। कर्मोदयवशात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य के दूटते हुए अध्यवसाय का पुन जुड़ना या मिलना भाव-सन्धि है।

(५) धर्मानुष्ठान का अवसर भी सन्धि कहलाता है।

आध्यात्मिक (क्षायोपशमिकादि भाव) सन्धि को जानकर प्रमाद करना श्रेयस्कर नहीं है, आध्यात्मिक लोक के तीन स्तम्भो - ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का दूटने से सतत रक्षण करना चाहिए। जैसे कारागार में बन्द कैदी के लिए दीवार में हुए छेद या बेड़ी को दूटी हुई जानकर, प्रमाद करना अच्छा नहीं होता, वैसे ही आध्यात्मिक लोक में मुमुक्षु के लिए भी इस जीवन को, मोह-कारागार की दीवार का या बन्धन का छिद्र जानकर क्षणभर भी पुत्र, स्त्री या ससार सुख के व्यामोह रूप प्रमाद में फँसे रहना श्रेयस्कर नहीं होता।^१

'आयसो बहिया पास' का तात्पर्य है - तू अध्यात्मलोक को अपनी आत्मा तक ही सीमित मत समझ। अपनी आत्मा का ही सुख-दुःख मत देख। अपनी आत्मा से बाहर लोक में व्याप्त समस्त आत्माओं को देख। ये भी तेरे समान हैं, उन्हें भी सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है। इस प्रकार आत्म-समता की दृष्टि प्राप्त कर।

इसी बोधवाक्य की फलश्रुति अगले वाक्य - 'तम्हा ण हता ण विपाताए' में दे दी है कि आत्मौपम्यभाव से सभी के दुःख-सुख को अपने समान जानकर किसी जीव का न तो स्वयं घात करे, न दूसरे से करार।

अध्यात्मज्ञानी मुनि पाप कर्म का त्याग केवल काया से या वचन से ही नहीं करता, मन से भी करता है। एमी स्थिति में वह अपने त्याग के प्रति सतत यत्नादार रहता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिहाज, दया या भय से अपना उनके देखने के कारण पापकर्म नहीं करता, किन्तु प्रत्यक्ष में छिपकर करता है, वह अपने त्याग के प्रति यत्नादार कहाँ रहा? यही शका इस सूत्र (जमिण अणमण्णसिया ?) में उठायी गई है। इसमें स ध्वनि यही निराश है कि जो व्यक्ति व्यवहार-युद्धि से प्रेरित होकर दूसरे के भय, दया या देखते हुए पापकर्म नहीं करता, यह उसका सच्चा त्याग नहीं, क्योंकि उसके अन्तःकरण में पापकर्म-त्याग की प्रेरणा जगी नहीं है। इसलिए यह निश्चयपूर्वक से मुनि नहीं है, मात्र व्यवहारदृष्टि से वह मुनि कहलाता है। उसके पापकर्म-त्याग में उसका मुनित्व कारण नहीं है।^१

इसी सूत्र के सदर्थ में अगले सूत्र में समता के माध्यम से आत्म-प्रसन्नता की प्रेरणा दी गई है - इसका तात्पर्य यह है कि साधक मन-वचन-काया की समता - एकरूपता को देखे। दूसरे के देखते हुए पापकर्म न करने की तरह परोक्ष में भी न करना, समता है। इस प्रकार की समता से प्रेरित होकर जो साधक समय - (आत्मा या सिद्धान्त) के प्रति वफादार रहते हुए लज्जा, भय आदि से भी पापकर्म नहीं करता, तप-त्याग एवं समय का परिपालन करता है, उसमें उसका मुनित्व कारण हो जाता है।

'समय' के यहाँ तीन अर्थ फलित होते हैं। समता, आत्मा और सिद्धान्त। 'इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में - इन तीनों को केन्द्र में रखकर - साधक को पापकर्म-त्याग की प्रेरणा यहाँ दी गई है। इसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है अर्थात् आत्मिक प्रसन्नता - उल्लास का अनुभव हो सकता है। जिसके लिए यहाँ कहा गया है - 'अप्याण विष्पसादए।'।

'आगति गति परिणाय' का तात्पर्य यह है कि चार गतियाँ हैं, उनमें से किस गति का जीव कौन-कौन सी गति में आ सकता है और किस गति से कहाँ-कहाँ जा सकता है? इसका कहापोह करना चाहिए। जैसे तिर्यच और मनुष्य की आगति और गति (गमन) चारों गतियों में हो सकती है, किन्तु देव और नारक की आगति-गति तिर्यच और मनुष्य इन दो ही गतियों से हो सकती है। किन्तु मनुष्य इन चारों गतियों में गमनागमन की प्रक्रिया को तोड़कर पद्म गति - मोक्षगति में भी जा सकता है, जहाँ से लौटकर वह अन्य किसी गति में नहीं जाता। उसका मूल कारण दो अन्तो - राग-द्वेष का लोप, नाश करना है। फिर उस विशुद्ध मुक्त आत्मा का लोक में कहीं भी छेदन-भेदनादि नहीं होता।^१

१२४वें सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने दार्शनिक, भौतिक और आध्यात्मिक साधना, इन तीनों दृष्टियों से की है। कुछ दार्शनिकों का मत है - भविष्य के साथ अतीत की स्मृति नहीं करना चाहिए। वे भविष्य और अतीत में कार्य-कारण भाव नहीं मानते। कुछ दार्शनिकों का मन्तव्य है - जैसा जिस जीव का अतीत था, वैसा ही उसका भविष्य होगा। इनमें चिन्ता करने की क्या जरूरत है?

तथागत (सर्वज्ञ) अतीत और भविष्य की चिन्ता नहीं करते, वे केवल वर्तमान को ही देखते हैं।

मोह और अज्ञान से आवृत बुद्धि वाले कुछ लोग कहते हैं कि यदि जीव के नरक आदि जन्मा से प्राप्त या उस जन्म में बालक, कुमार आदि वय में प्राप्त दुःखादि का विचार - स्मरण करे या भविष्य में इस सुखाभिलाषी जीव को क्या-क्या दुःख आएँगे? इसका स्मरण-चिन्तन करेंगे तब तो वर्तमान में सासारिक सुखों का उपभोग ही नहीं कर पाएँगे। जैसा कि वे कहते हैं -

केण ममेत्युप्पत्ती कह इओ तह पुणो वि गतव्व ।

जो एत्तिव वि चितइ इत्थ सो को न निव्विण्णो ॥

भूतकाल से किस कर्म के कारण मेरी यहाँ उत्पत्ति हुई? यहाँ से मरकर मैं कहाँ जाऊँगा? जो इतना भी इस विषय में चिन्तन कर लेता है, वह ससार से उदासीन हो जाएगा, ससार के सुखों में उसे अरुचि हो जाएगी।

कई सिध्दाज्ञानी कहते हैं - "अतीत और अनागत के विषय में क्या विचार करना है? इन प्राणी का जैसा

भी अतीत-स्त्री, पुरुष, नपुंसक, सुभग-दुर्भग, सुखी-दुःखी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूप रहा है, वही इस जन्म में प्राप्त और अनुभूत हुआ है और इस जन्म (वर्तमान) में जो रूप (इनमें से) प्राप्त हुआ है, वही रूप आगामी जन्म (भविष्य) में प्राप्त होगा, इसमें पूछना ही क्या है ? साधना करने की भी क्या जरूरत है ?

आध्यात्मिक दृष्टि वाले साधक पूर्व अनुभूत विषय-सुखोपभोग आदि का स्मरण नहीं करते और न भविष्य के लिए विषय-सुख प्राप्ति का निदान (कामनामूलक सकल्प) करते हैं क्योंकि वे राग-द्वेष से मुक्त हैं।

तात्पर्य यह है - राग-द्वेष रहित होने से ज्ञानी जन न तो अतीत कालीन विषय-सुखों के उपभोगादि का स्मरण करते हैं और न ही भविष्य में विषय-सुखादि की प्राप्ति का चिन्तन करते हैं। मोहोदयग्रस्त व्यक्ति ही अतीत और अनागत के विषय-सुखों का चिन्तन-स्मरण करते हैं।^१

'विधूतकम्पे एताणुपस्सी' का अर्थ है - जिन्होंने अष्टविध कर्मों को नष्ट (विधूत) कर दिया है, वे 'विधूत' कहलाते हैं। जिस साधक ने ऐसे विधूतों का कल्प-आचार ग्रहण किया है, वह वीतराग सर्वज्ञो का अनुदर्शी होता है। उसकी दृष्टि भी इन्हीं के अनुरूप होती है।

अरति, इष्ट वस्तु के प्राप्त न होने या वियोग होने से होती है और रति (आनन्द) इष्ट-प्राप्ति होने से। परन्तु जिस साधक का चित्त धर्म व शुक्लध्यान में रत है, जिसे आत्म-ध्यान में ही आत्मरति - आत्म सन्तुष्टि या आत्मानन्द की प्राप्ति हो चुकी है, उसे इस बाह्य अरति या रति (आनन्द) से क्या मतलब है ? इसलिए साधक को प्रेरणा दी गयी है - 'एतथपि अगग्गे चरे' अर्थात् आध्यात्मिक जीवन में भी अरति-रति (शोक या हर्ष) के मूल राग-द्वेष का ग्रहण न करता हुआ विचरण करे।^२

मित्र-अमित्र-विवेक

१२५ पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, कि वहिया मित्तमिच्छसि ?

ज जाणेज्जा उच्चालयित त जाणेज्जा दूरालयित, ज जाणेज्जा दूरालइत त जाणेज्जा उच्चालइत ।

१२६ पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिन्दइ, एव दुक्खा पमोक्खसि ।

१२५ हे पुरुष (आत्मन्) ! तू ही मेरा मित्र है, फिर बाहर, अपने से भिन्न मित्र क्यों ढूँढ़ रहा है ?

जिसे तुम (आध्यात्म को) उच्च भूमिका पर स्थित समझते हो, उसका घर (स्थान) अत्यन्त दूर (सय आसक्तियों से दूर या मोक्षमार्गों में) समझो, जिसे अत्यन्त, दूर (मोक्ष मार्ग में स्थित) समझते हो, उसे तुम उच्च भूमिका पर स्थित समझो।

१२६ हे पुरुष ! अपना (आत्मा का) ही निग्रह कर। इसी विधि से तू दुःख से (कम से) मुक्ति प्राप्त कर सकेगा।

सत्य में समुत्थान

१२७ पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए से अवट्ठिए^३ मेधावी मार तरति ।

सहिते धम्ममादाय सेय समणुपस्सति ।

१ आवा० टीका पत्र १५१ २ आवा० टीका पत्र १५२

३ 'उवट्ठिए से मेहावी' - यह पाठान्तर भी है

दुहतो जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए, जसि एगे पमादेति ।
सहिते दुक्खमत्ताए पुट्ठे णो झझाए ।
पासिम दविए लोणालोगपवचातो मुच्चति ति वेमि ।

॥ तइओ उदेसओ समत्तो ॥

१२७ हे पुरुष ! तू सत्य को ही भलीभाँति समझ ! सत्य की अज्ञा (मर्यादा) में ठपस्थित रहने वाला यह मेधावी मार (मृत्यु, ससार) को तर जाता है।

सत्य या ज्ञानादि से युक्त (सहित) साधक धर्म को ग्रहण करके श्रेय (आत्म-हित) का सम्यक् प्रकार से अवलोकन - साक्षात्कार कर लेता है।

राग और द्वेष (इन) दोनों से क्लृप्त आत्मा जीवन की वन्दना, सम्मान और पूजा के लिए (हिंसादि पापों में) प्रवृत्त होता है। कुछ साधक भी इन (वन्दनादि) के लिए प्रमाद करते हैं।

ज्ञानादि से युक्त साधक (उपसर्ग-व्याधि आदि से जनिता) दुःख की मात्रा से स्पृष्ट होने पर व्याकुल नहीं होता। आत्मव्रथा वीतराग पुरुष लोक म आलोक (द्वन्द्वों) के समस्त प्रपञ्चों (विकल्पो) से मुक्त हो जाता है।

विवेचन - इस सूत्र में परम सत्य को ग्रहण करने और तदनुसार प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही सत्ययुक्त साधक की उपलब्धियों एवं असत्ययुक्त मनुष्यों की अनुपलब्धियों की भी सक्षिप्त ज्ञाकी दिखाई है।

'सच्चमेव समभिजाणाहि' में वृत्तिकार सत्य के तीन अर्थ करते हैं - (१) प्राणिमात्र के लिए हितकर-सयम, (२) गुरु-साक्षी से गृहीत पवित्र सकल्प (शपथ), (३) सिद्धान्त या सिद्धान्त-प्रतिपादक आगम।^१

साधक किसी भी मूल्य पर सत्य को न छोड़े, सत्य की ही आसेवना, प्रतिज्ञापूर्वक आचरण करे, सभी प्रवृत्तियों में सत्य को ही आगे रखकर चले। सत्य - स्वीकृत सकल्प एवं सिद्धान्त का पारान करे, यह इस पाक्य का आशय है।

'दुहतो' (दुहत) के चार अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं -

- (१) राग और द्वेष दो प्रकार से,
- (२) स्व और पर के निमित्त से,
- (३) इहलोक और परलोक के लिए,
- (४) दोनों से (राग और द्वेष) जा हत है, वह दुर्हत है।^१

'जीवियस्स परिवदण-माणण-पूयणाए' - इस वाक्य का अर्थ भी गहन है। मनुष्य अपने वन्दन, सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए बहुत उछाड़-पछाड़ करता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत ही आरम्भ-समारम्भ, आहम्य और प्रदर्शन करता है, सत्ताधीश बनकर प्रशंसा पूजा-प्रतिष्ठा पाने के हेतु अनेक प्रकार की छल-फरेब एवं तिकड़मयाजी करता है। ऐसे कार्यों के लिए हिंसा, झूठ, माया, छल-कपट, बईमानी, धोखेयाजी करने में कई लोग सिद्धहस्त होते हैं। अपने तुच्छ, क्षणिक जीवन में राग-द्वेष-वशा पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए यद्धे-यद्धे नामी साधक भी

अपने त्याग, वैराग्य एवं सयम की बलि दे देते हैं, इसके लिए हिंसा, असत्य, बेईमानी, माया आदि करने में कोई दोष ही नहीं मानते। जिन्हें तिकठमबाजी करनी आती नहीं, वे मन ही मन राग और द्वेष की, मोह और घृणा-ईर्ष्या आदि की लहरो पर खेलते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते, पर कर्मबन्धन प्रचुर मात्रा में कर लेते हैं। दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व पूजा-सम्मान के अर्थात् हैं और प्रमादग्रस्त हैं।^१

‘झझाए’ का अर्थ है – मनुष्य दुःख और सकट के समय हतप्रभ हो जाता है, उसकी बुद्धि कुण्ठित होकर क्लिक्कर्व्यमूढ हो जाती है, वह अपने साधना-पथ या सत्य को छोड़ बैठता है। झझा का संस्कृत रूप वनता है – ध्यन्धता (धी+अन्धता) – बुद्धि की अन्धता। साधक के लिए यह बहुत बड़ा दोष है। झझा दो प्रकार की होती है – राग झझा और द्वेष-झझा। इष्टवस्तु की प्राप्ति होने पर राग-झझा होती है, जबकि अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर द्वेष-झझा होती है। दोनों ही अवस्थाओं में सूझ-बूझ मारी जाती है।^२

लोकालोक प्रपञ्च का तात्पर्य है – चौदह राजू परिमित लोक में जो नारक, तिर्यच आदि एवं पर्याप्तक-अपर्याप्तक आदि सैकड़ों आलोकों-अवलोकनों के विकल्प (प्रपञ्च) हैं, यही है – लोकालोक प्रपञ्च।^३

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

कपाय-विजय

१२८ से वता कोह च माण च माय च लोभ च । एत पासगस्स दसण उवरतसत्थस्स पलियतकास्स,
आयाण सगड्ढिभि ।

१२९ जे एग जाणति से सब्ब जाणति, जे सब्ब जाणति से एग जाणति ।

सब्बतो पमत्तस्स भय, सब्बतो अप्पमत्तस्स णाति भय ।

जे * एग णामे से बहु णामे जे बहु णामे से एग णामे ।

दुक्ख लोगस्स जाणित्ता, वता लोगस्स सज्जो, जति वीरा महाजाण ।

१ आवा० टीका पत्र १५३

२ आचार्य टीका पत्र १५४

३ आवा० टीका पत्र १५४

४ यहाँ पाठान्तर भी है – जे एगणामे से बहुणामे, जे बहुणामे से एगणामे – इसका भय है – जे एग स्वभाव वत्ता है (उपशान्त है) वह अनेक स्वभाव वत्ता (अन्य गुण युक्त भी) है। जहाँ अनेक स्वभाव वत्ता है वहाँ एग स्वभाव वत्ता भी है।

परेण पर जति, णावकखति जीवित ।

एग विगिचमाणे पुढे विगिचइ, पुढे विगिचमाणे एग विगिचइ ।

सद्धी आणाए मेधावी ।

लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभय ।

अत्थि सत्थ परेण पर, णत्थि असत्थ परेण पर ।

१३० जे कोहदसी से माणदसी, जे माणदसी से मायदसी, जे मायदसी से लोभदसी, जे लोभदसी से पेज्जदसी, जे पेज्जदसी से दोसदसी, जे दोसदसी से मोहदसी, जे मोहदसी से गब्बदसी, जे गब्बदसी से जम्मदसी, जे जम्मदसी से मारदसी, जे मारदसी से णिरयदसी, जे णिरयदसी से तिरियदसी, जे तिरियदसी से दुक्खदसी ।

से भहावी अभिणिवट्टेज्जा कोध च माण च माय च लोभ च पेज्ज च दोस च मोह च गब्ब च जम्म च मार च णरग च तिरिय च दुक्ख च ।

एय पासगस्स दसण उवरयसत्थस्स पलियतकरस्स—आयाण निसिद्धा सगडब्धि ।

१३१ किमत्थि उवधी पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि ति वेमि ।

॥ चउत्थो उदेसओ समत्तो ॥

१२८ वह (सत्पार्थी साधक) क्रोध, मान, माया और लोभ का (शीघ्र ही) वमन (त्याग) कर देता है। यह दर्शन (उपदेश) हिसा से उपरत तथा समस्त कर्मों का अन्त करने वाले सर्वज्ञ-सर्वदर्शी (तीर्थंकर) का है। जो कर्मों के आदान (कपायों, आत्म्यों) का निरोध करता है, वही स्व-कृत (कर्मों) का भेत्ता (नाश करने वाला) है।

१२९ जो एक को जानता है, वह सब को जानता है।

जो सबको जानता है, वह एक को जानता है।

प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को कहीं ये भी भय नहीं होता।

जो एक को झुकाता है, वह यहुतों को झुकाता है, जो यहुतों को झुकाता है, वह एक को झुकाता है।

साधक लोक—(प्राणि-समूह) के दुःख को जानकर (उसके हेतु कपाय का त्याग करे)

वीर साधक लोक के (ससार के) संयोग (ममत्त्व-सम्यन्ध) का परित्याग कर महायान (मोक्षपथ) को प्राप्त करते हैं। ये आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें फिर (असंयमी) जीवन की आकांक्षा नहीं रहती।

एक (अनन्तानुपयधी कपाय) को (जीतकर) पृथक् करने वाला, अन्य (कर्मों) को भी (जीतकर) पृथक् कर देता है, अन्य को (जीतकर) पृथक् करने वाला, एक को भी पृथक् कर देता है।

(वीतराग की) आज्ञा में श्रद्धा रखने वाला मेधावी होता है।

साधक आज्ञा से (जिनवाणी के अनुसार) लोक (पटुजीवनिकायरूप या कपायत्प रोक) को ज्ञाकर (विषयों) का त्याग कर देता है, वह अकुतोभय (पूर्ण-अभय) हो जाता है।

शस्त्र (असंयम) एक से एक बढ़कर तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होता है किन्तु अशस्त्र (संयम) एक से एक बढ़कर नहीं होता।

१३० जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है,
जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता है,
जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है,
जो लोभदर्शी होता है, वह प्रेमदर्शी होता है,
जो प्रेमदर्शी होता है, वह द्वेषदर्शी होता है,
जो द्वेषदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता है,
जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता है,
जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता है,
जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है,
जो मृत्युदर्शी होता है, वह नरकदर्शी होता है,
जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यचदर्शी होता है,
जो तिर्यचदर्शी होता है, वह दुःखदर्शी होता है,

(अतः) वह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यच और दुःख को वापस लौटा दे (दूर भगा दे)। यह समस्त कर्मों का अन्त करने वाले, हिसा-असयम से उपरत एव निरावरण द्रष्टा (पश्यक) का दर्शन (आगमोक्त उपदेश) है।

जो पुरुष कर्म के आदान - कारण को रोक्ता है, वही स्व-कृत (कर्म) का भेदन कर पाता है।

१३१ क्या सर्व-द्रष्टा की कोई उपधि होती है, या नहीं होती? नहीं होती।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - सूत्र १२८ से १३१ तक में कपायो के परित्याग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही कपायों का परित्याग कौन करता है, उनके परित्याग से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, कपायों के परित्यागी की पहिचान क्या है? इन सब बातों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

१२८वें सूत्र में क्रोधादि चारों कपायों के वमन का निर्देश इसलिए किया गया है कि साधु-जीवन में कम से कम अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यायी और प्रत्याख्यायी क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग तो अवश्य होना चाहिए, परन्तु यदि चारित्र-मोहनीय कर्म के उदयवश साधु-जीवन में भी अपकार करने वाले के प्रति तीव्र क्रोध आ जाय, जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, तप, लाभ एवं ऐश्वर्य आदि का मद उत्पन्न हो जाये, अथवा पर-वचना या प्रच्छन्नता, गुप्तता आदि के रूप में माया का सेवन हो जाये, अथवा अधिक पदार्थों के संग्रह का लोभ जाग उठे तो तुरन्त ही सभान कर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे शीघ्र ही मन से खदेड़ देना चाहिए, अन्यथा वह अड़्डा जना कर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने 'वता' शब्द का प्रयोग किया है। वृत्तिकार ने कहा है - क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन करने से ही पारमार्थिक (वास्तविक) श्रमणभाव होता है, अन्यथा नहीं।

इस (कपाय-परित्याग) को सर्वज्ञ-सर्वदर्शी का दर्शन इसलिए बनाया गया है कि कपाय का मयधा परित्याग किये बिना निरावरण एव सकल पदार्थग्राही केवल (परम) ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और न ही कपाय-त्याग

परेण पर जति, णावकखति जीवितं ।

एग विगिचमाणे पुढो विगिचइ, पुढो विगिचमाणे एग विगिचइ ।

सद्धी आणाए मेधावी ।

लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभय ।

अत्थि सत्थ परेण पर, णत्थि असत्थ परेण पर ।

१३० जे कोहदसी से माणदसी, जे माणदसी से मायदसी, जे मायदसी से लोभदसी, जे लोभदसी से पेज्जदसी, जे पेज्जदसी से दोसदसी, जे दोसदसी से मोहदसी, जे मोहदसी से गब्भदसी, जे गब्भदसी से जम्मदसी, जे जम्मदसी से मारदसी, जे मारदसी से णिरयदसी, जे णिरयदसी से तिरियदसी, जे तिरियदसी से दुक्खदसी ।

से भंहावी अभिणिग्घेज्जा कोध च माण च माय च लोभ च पेज्ज च दोस च मोह च गब्भ च जम्म च मार च णारग च तिरिय च दुक्ख च ।

एय पासगस्स दसण उवरयसत्थस्स पलियतकरस्स—आयाण निसिद्धा सगडब्धि ।

१३१ किमत्थि उवधी पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि ति बेमि ।

॥ चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

१२८ वह (सत्पार्थी साधक) क्रोध, मान, माया और लोभ का (शीघ्र ही) वमन (त्याग) कर देता है। यह दर्शन (उपदेश) हिंसा से उपरत तथा समस्त कर्मों का अन्त करने वाले सर्वज्ञ-सर्वदर्शी (तीर्थंकर) का है। जो कर्मों के आदान (कपायो, आस्रवीं) का निरोध करता है, वही स्व-कृत (कर्मों) का भेदा (नाश करने वाला) है।

१२९ जो एक को जानता है, वह सब को जानता है।

जो सबको जानता है, वह एक को जानता है।

प्रमत्त को सब और से भय होता है, अप्रमत्त को कहीं ये भी भय नहीं होता।

जो एक को झुकाता है, वह बहुतों को झुकाता है, जो बहुतों को झुकाता है, वह एक को झुकाता है।

साधक लोक—(प्राणि-समूह) के दुःख को जानकर (उसके हेतु कषाय का त्याग करे)

वीर साधक लोक के (ससार के) संयोग (ममत्त्व-सम्बन्ध) का परित्याग कर महायान (मोक्षपथ) को प्राप्त करते हैं। वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें फिर (असंयमी) जीवन की आकांक्षा नहीं रहती।

एक (अनन्तानुबन्धी कषाय) को (जीतकर) पृथक् करने वाला, अन्य (कर्मों) को भी (जीतकर) पृथक् कर देता है, अन्य को (जीतकर) पृथक् करने वाला, एक को भी पृथक् कर देता है।

(वीतराग की) आज्ञा में श्रद्धा रखने वाला मेधावी होता है।

साधक आज्ञा से (जिनवाणी के अनुसार) लोक (पट्जीवनीकार्यरूप या कषायरूप लोक) को जानकर (विषयो) का त्याग कर देता है, वह अकुतोभय (पूर्ण-अभय) हो जाता है।

शस्त्र (असंयम) एक से एक बढ़कर तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होता है किन्तु अशस्त्र (संयम) एक से एक बढ़कर नहीं होता।

१३० जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है,
जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता है,
जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है,
जो लोभदर्शी होता है, वह प्रेमदर्शी होता है,
जो प्रेमदर्शी होता है, वह द्वेषदर्शी होता है,
जो द्वेषदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता है,
जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता है,
जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता है,
जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है,
जो मृत्युदर्शी होता है, वह नरकदर्शी होता है,
जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यचदर्शी होता है,
जो तिर्यचदर्शी होता है, वह दुःखदर्शी होता है,

(अतः) वह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यच और दुःख को वापस लौटा दे (दूर भगा दे)। यह समस्त कर्मों का अन्त करने वाले, हिसा-असयम से उपरत एव निरावरण द्रष्टा (पर्यक) का दर्शन (आगमोक्त उपदेश) है।

जो पुरुष कर्म के आदान-कारण को रोकता है, वही स्व-कृत (कर्म) का भेदन कर पाता है।

१३१ क्या सर्व-द्रष्टा की कोई उपाधि होती है, या नहीं होती? नहीं होती।

— ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - सूत्र १२८ से १३१ तक में कथाओं के परित्याग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही कथाओं का परित्याग कौन करता है, उनके परित्याग से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, कथाओं के परित्यागी की पहिचान क्या है? इन सब बातों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

१२८वें सूत्र में क्रोधादि चारों कथाओं के वमन का निर्देश इसलिए किया गया है कि साधु-जीवन में कम से कम अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग तो अवश्य होना चाहिए, परन्तु यदि चारित्र्य-मोहनीय कर्म के उदयवश साधु-जीवन में भी अपकार करने वाले के प्रति तीव्र क्रोध आ जाए, जाति, कुल, बल, रूप, श्रुत, तप, लाभ एवं ऐश्वर्य आदि का मद उत्पन्न हो जाये, अथवा पर-यचना या प्रच्छन्ना, गुप्ता आदि के रूप में माया का सेवन हो जाये, अथवा अधिक पदार्थों के संग्रह का लोभ जाग उठे तो तुरन्त ही सभल कर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे शीघ्र ही मन से खदेड़ देना चाहिए, अन्यथा वह अड़्डा जमा कर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने 'वता' शब्द का प्रयोग किया है। वृत्तिकार ने कहा है - क्रोध, मान, माया और लोभ को वमन करने से ही पारमार्थिक (वास्तविक) श्रमणभाव होता है, अन्यथा नहीं।

इस (कथाय-परित्याग) को सर्वज्ञ-सर्वदर्शी का दर्शन इसलिए बताया गया है कि कथाय का सर्वथा परित्याग किये बिना निरावरण एव सकल पदार्थग्राही केवल (परम) ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और न ही कथाय-त्याग

के बिना सिद्धि-सुख प्राप्त हो सकता है।^१

‘आयाण सगडब्धि’ - यह वाक्य इसी उद्देशक में दो बार आया है, परन्तु पहली बार दिए गये वाक्य में आयाण के बाद ‘निसिद्धा’ शब्द नहीं है, जबकि दूसरी बार प्रयुक्त इसी वाक्य में ‘निसिद्धा’ शब्द प्रयुक्त है। इसका रहस्य विचारणीय है। लगता है - लिपिकारों की भूल से ‘निसिद्धा’ शब्द छूट गया है।^२

‘आदान’ शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है - ‘आत्म-प्रदेशों के साथ आठ प्रकार के कर्म जिन कारणों से आदान - ग्रहण किये जाते हैं, चिपकाये जाते हैं, वे हिसादि पाच आस्रव, अठारह पापस्थान या उनके निमित्त रूप कषाय - आदान हैं।’^३

इन कषायरूप आदानों का जो प्रवेश रोक देता है, वही साधक अनेक जन्मों में उपार्जित स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाला होता है।^४

आत्म-जागृति या आत्मस्मृति के अभाव में ही कषाय की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह भी एक प्रकार से प्रमाद है और जो प्रमादग्रस्त है, उसे कषाय या तज्जनित कर्मों के कारण सब ओर से भय है। प्रमत्त व्यक्ति द्रव्यत - सभी आत्म-प्रदेशों से कर्म सचय करता है, क्षेत्रत - छह दिशाओं में व्यवस्थित, कालत - प्रतिक्षण, भाषत - हिसादि तथा कषायों से कर्म संग्रह करता है। इसलिए प्रमत्त को इस लोक में भी भय है, परलोक में भी। जो आत्महित में जागृत है, उसे न तो ससार का भय रहता है, न ही कर्मों का।^५

‘एग जाणइ०’ इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जो विशिष्ट ज्ञानी एक परमाणु आदि द्रव्य तथा उसके किसी एक भूत-भविष्यत् पर्याय अथवा स्व या पर-पर्याय को पूर्ण रूप से जानता है, वह समस्त द्रव्यों एवं पर-पर्यायों को जान लेता है, क्योंकि समस्त वस्तुओं के ज्ञान के बिना अतीत-अनागत पर्यायों सहित एक द्रव्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो ससार की सभी वस्तुओं को जानता है, वह किसी एक वस्तु को भी उसके अतीत-अनागत पर्यायों सहित जानता है। एक द्रव्य का सिद्धान्त दृष्टि से वास्तविक लक्षण इस प्रकार बताया गया है -

एगदवियस्स जे अत्थपज्जवा वजणपज्जवा वावि ।

तीयाऽणागयभूया तावइय त हवइ दब्ब ॥

‘एक द्रव्य के जितने अर्थपर्यव और व्यजनपर्यव अतीत, अनागत और वर्तमान में होते हैं, उतने सब मिलाकर एक द्रव्य होता है।’^६

प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टि से अनादि, अनन्त और अनन्त धर्मात्मक है। उसके भूतकालीन पर्याय अनन्त हैं, भविष्यत्कालीन पर्याय भी अनन्त होंगे और अनन्त धर्मात्मक होने से वर्तमान पर्याय भी अनन्त हैं।

ये सब उस वस्तु के स्व-पर्याय हैं। इनके अतिरिक्त उस वस्तु के सिवाय जगत् में जितनी दूसरी वस्तुएँ हैं उनमें से प्रत्येक के पूर्वोक्त रीति से जो अनन्त-अनन्त पर्याय हैं, वे सब उस वस्तु के पर-पर्याय हैं।

-
- १ आचा० टीका पत्र १५४
 - २ आचा० टीका पत्र १५५
 - ३ आचा० टीका पत्र १५५
 - ४ आचा० टीका पत्र १५५
 - ५ आचा० टीका पत्र १५५
 - ६ आचा० शीला० टीका पत्राक १५५

ये पर-पर्याय भी स्व-पर्यायो के ज्ञान मे सहायक होने से उस वस्तु सम्बन्धी हैं। जैसे स्व-पर्याय वस्तु के साथ अस्तित्व सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार पर-पर्याय भी नास्तित्व सम्बन्ध से उस वस्तु के साथ जुड़े हैं।

इस प्रकार वस्तु के अनन्त भूतकालीन, अनन्त भविष्यत्कालीन, अनन्त वर्तमानकालीन स्व-पर्यायो को और अनन्तान्त को जान लेने पर ही उस एक वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान हो सकता है। इसके लिए अनन्तज्ञान की आवश्यकता है। अनन्तज्ञान होने पर ही एक वस्तु पूर्णरूप से जानी जाती है और जिसमे अनन्तज्ञान होगा, वह ससार की सर्व वस्तुओं को जानेगा।

इस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि जो एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है, वह सभी वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है और जो सर्व वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है, वही एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है। यही तथ्य इस श्लोक मे प्रकट किया गया है -

एको भाव सर्वथा येन दृष्ट सर्वे भावा सर्वथा तेन दृष्टा ।

सर्वे भावा सर्वथा येन दृष्टा, एको भाव सर्वथा तेन दृष्ट ॥

‘जे एग नामे’ इस सूत्र का आशय भी बहुत गम्भीर है - (१) जो विशुद्ध अध्वसाय से एक अनन्तानुबन्धी क्रोध को नमा देता है - क्षय कर देता है, वह बहुत से अनन्तानुबन्धी मान आदि को नमा-खपा देता है, अथवा अपने ही अन्तर्गत अप्रत्याख्यान आदि कषाय - प्रकारों को नमा-खपा देता है। (२) जो एक मोहनीय कर्म को नमा देता है - क्षय कर देता है, वह शेष कर्म प्रकृतियों को भी नमा-खपा देता है।

इसी प्रकार जो बहुत से कम स्थिति वाले कर्मों को नमा-खपा देता है, वह उतने समय मे एक अनन्तानुबन्धी कषाय को नमाता-खपाता है, अथवा एक मात्र मोहनीय कर्म को (उतने समय मे) नमाता-खपाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटा-कोटी सागरोपमकाल की है, जबकि शेष कर्मों की २० या ३० कोटा-कोटी सागरोपम से अधिक स्थिति नहीं है।

यहाँ ‘नाम’ शब्द ‘क्षपक’ (क्षय करने वाला) या ‘उपशामक’ अर्थ में ग्रहण करना अभीष्ट है। उपशामश्रेणी को दृष्टि से भी इसी तरह एकनाम, बहुनाम की चतुर्भंगी समझ लेनी चाहिए।*

कषाय-त्याग की उपलब्धियाँ बताते हुए, ‘जति वीरा महाजाण परेण पर जति’ इत्यादि वाक्य कहे गये हैं। कर्म-विदारण मे समर्थ, सहिष्णु, या कषाय-विजयी साधक वीर कहलाते हैं। वृत्तिकार ने ‘महायान’ शब्द के दो अर्थ किये हैं -

(१) महान् यान (जहाज) महायान है, वह रत्नत्रयरूप धर्म है, जो मोक्ष तक साधक को पहुँचा देता है।*

(२) जिसमे सम्यग्दर्शन त्रय रूप महान् यान हैं, उस मोक्ष को महायान करते हैं।*

‘महायान’ का एक अर्थ-विशाल पथ अथवा ‘राजमार्ग’ भी हो सकता है। समय का पथ - राजमार्ग है, जिस पर सभी कोई निर्भय होकर चल सकते हैं।

‘परेण पर जति’ का शब्दशः अर्थ तो किया जा चुका है। परन्तु इसका तात्पर्य है आध्यात्मिक दृष्टि मे (कषाय-क्षय करके) आगे से आगे बढ़ना। वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण यो किया है - सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने से

१ आचा० शीला० टीका पत्राक १५५

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १५६

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १५६

नरक-तिर्यचगतियो मे भ्रमण रुक जाता है, साधक सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र का यथाशक्ति पालन करके आयुष्य क्षय होने पर सोधर्मादि देवलोकों में जाता है, पुण्य शेष होने से वहाँ से मनुष्यलोक में कर्मभूमि, आर्यक्षेत्र, सुकुल-जन्म, मनुष्यगति तथा सयम आदि पाकर विशिष्टतर अनुत्तर देवलोक तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ से च्यवकर मनुष्य जन्म तथा उक्त उत्तम सयोग प्राप्त कर उत्कृष्ट सयम पालन करके समस्त कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पर-अर्थात् सयमादि के पालन से पर-अर्थात् स्वर्ग-परम्परा से अपवर्ग (मोक्ष) भी प्राप्त कर लेता है।^१ अथवा पर-सम्यग्दृष्टि गुणस्थान (४) से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते-बढ़ते साधक अयोगिकेवली गुणस्थान (१४) तक पहुँच जाता है। अथवा पर-अनन्तानुबन्धी के क्षय से पर-दर्शनमोह - चारित्रमोह का क्षय अथवा भवोपग्राही-घाती कर्मों का क्षय कर लेता है।

उत्तरोत्तर तेजोलेख्या प्राप्त कर लेता है, यह भी 'परेण पर जति' का अर्थ है।

'पावकखति जीवित' के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं -

(१) दीर्घजीविता नहीं चाहते, कर्मक्षय के लिए उद्यत क्षपक साधक इस बात की परवाह (चिन्ता) नहीं करते कि जीवन कितना बीता है, कितना शेष रहा है।

(२) वे असयमी जीवन की आकाक्षा नहीं करते।^२

'एग विगिच्चमाणे' - इस सूत्र का आशय यह है कि क्षपकश्रेणी पर आरूढ उत्कृष्ट साधक एक अनन्तानुबन्धीकपाय का क्षय करता हुआ, पृथक् - अन्य दर्शनावरण आदि का भी क्षय कर लेता है। आयुष्यकर्म बंध भी गया हो तो भी दर्शनसत्त्व का क्षय कर लेता है। पृथक्-अन्य का क्षय करता हुआ एक अनन्तानुबन्धी नामक कपाय का भी क्षय कर देता है। 'विगिच्च' शब्द का अर्थ 'क्षय करना' ही ग्रहण किया गया है।^३

'अतिथ सत्थ परेण पर' - इस सूत्र की शब्दावली के पीछे रहस्य यह है कि जनसाधारण को शस्त्र से भय लगता है, साधक को भी, फिर वह अकुतोभय कैसे हो सकता है? इसी का समाधान इस सूत्र द्वारा किया गया है कि द्रव्यशस्त्र उत्तरोत्तर तीखा होता है, जैसे एक तलवार है, उससे भी तेज दूसरा शस्त्र हो सकता है। जैसे शस्त्रों में उत्तरोत्तर, तीक्ष्णता मिलती है, वैसी तीक्ष्णता अशस्त्र में नहीं होती। अशस्त्र हैं - सयम, मैत्री, क्षमा, कपाय-क्षय, अप्रमाद आदि। इनमें एक-दूसरे से प्रतियोगिता नहीं होती। इसी प्रकार भावशस्त्र हैं - द्वेष, घृणा, क्रोधादि, कपाय, ये सभी उत्तरोत्तर तीव्र-मन्द होते हैं। जैसे राम को श्याम पर मद क्रोध हुआ, हरि पर वह तीव्र हुआ और रोशन पर वह और भी तीव्रतर हो गया, किन्तु 'कमल' पर उसका क्रोध तीव्रतम हो गया। इस प्रकार सज्जलन, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और अनन्तानुबन्धी क्रोध की तरह मान, माया, लोभ तथा द्वेष आदि में उत्तरोत्तर तीव्रता होती है। किन्तु अशस्त्र में समता होती है। समभाव एकरूप होता है, वह एक के प्रति मद और दूसरे के प्रति तीव्र नहीं हो सकता है।^४

'जे कोहदसी' इत्यादि क्रम-निरूपण का आशय भी क्रोधादि का स्वरूप जानकर उनका परित्याग करने वाले साधक की पहिचान बताना है। क्रोधदर्शी आदि में जो 'दर्शी' शब्द जोड़ा गया है, उसका तात्पर्य है - क्रोधादि के

१ आचा० शीला० टीका पत्राक १५६

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १५७

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १५७

४ आचा० शीला० टीका पत्राक १५७

स्वरूप तथा परिणाम आदि को जो पहले ज्ञपरिज्ञा से जानता है, देख लेता है, फिर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका परित्याग करता है, क्योंकि ज्ञान सदैव अनर्थ का परित्याग करता है।

‘ज्ञानस्य फल विरति’ – ज्ञान का फल पापो का पगित्याग करना है, यह उक्ति प्रसिद्ध है। इसी लम्बे क्रम को बताने के लिए शास्त्रकार स्वयं निरूपण करते हैं –

‘से मेहावी अभिणवद्वेजा क्रोध च.....’ क्रोधादि के स्वरूप को जान लेने के बाद साधक क्रोधादि से तुरन्त हट जाये, निवृत्त हो जाए।^१

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ शीतोष्णीय तृतीय अध्ययन समाप्त ॥

सम्यक्त्व - चतुर्थ अध्ययन

प्राथमिक

- ❑ आचाराग सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का नाम 'सम्यक्त्व' है।
- ❑ सम्यक्त्व वह अध्ययन है - जिसमें आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित सत्यो - सचाइयो - सम्यक् वस्तुतत्त्वो का निरूपण हो। यथार्थ वस्तुस्वरूप का नाम सम्यक्त्व है।^१
- ❑ सम्यक्त्व शब्द से भाव सम्यक् का ग्रहण करना यहाँ अभीष्ट है, द्रव्य सम्यक् का नहीं।
- ❑ भाव सम्यक् चार प्रकार के हैं, जो माक्ष के अंग हैं^२ - (१) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्ज्ञान, (३) सम्यक्चारित्र और (४) सम्यक्तप। इन चारों भाव-सम्यक्-तत्त्वार्थों का प्रतिपादन करना ही सम्यक्त्व अध्ययन का उद्देश्य है।
- ❑ द्रव्य सम्यक् सात प्रकार से होता है - (१) मनोऽनुकूल बनाने से (२) द्रव्य को सुसंस्कृत करने से, (३) कुछ द्रव्यों को संयुक्त करने (मिलाने) से, (४) लाभदायक द्रव्य प्रयुक्त (प्रयोग) करने से, (५) खाया हुआ द्रव्य प्रकृति के लिए उपयुक्त होने से, (६) कुछ खराब द्रव्यों को निकाल (परित्यक्त कर) देने से शेष द्रव्य और (७) किसी द्रव्य में से सड़ा हुआ भाग काट (छिन्न कर) देने से बचा हुआ द्रव्य।^३
- ❑ इसी प्रकार भाव सम्यक् भी सात प्रकार से होता है। भाव सम्यक् भी कृत, सुसंस्कृत, संयुक्त, प्रयुक्त, उपयुक्त, परित्यक्त और छिन्नरूप से सात प्रकार से होता है। इसका परिचय यथास्थान दिया जायेगा।
- ❑ सम्यक्त्व अध्ययन के चार उद्देशक हैं। इसी भावसम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य में चारों उद्देशकों ने वस्तुतत्त्व का सांगोपाग प्रतिपादन किया गया है। प्रथम उद्देशक में यथार्थ वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन होने से सम्यग्वाद की चर्चा है।

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक १५९
(ख) 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' - तत्त्वार्थ० १।२
(ग) उत्तराध्ययन सूत्र अ० २८, गा० १, २, ३

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १५९

३ आचा० निरुक्ति गाथा २१८

- ❑ द्वितीय उद्देशक मे विभिन्न धर्म-प्रवादियो (प्रवक्ताओ) के प्रवादो मे युक्त-आयुक्त की विचारणा होने से धर्म-परीक्षा का निरूपण है।
- ❑ तृतीय उद्देशक मे निर्दोष-निरवद्य तप का वर्णन होने से उसका नाम सम्यक् तप है।
- ❑ चतुर्थ उद्देशक मे सम्यक् चारित्र से सम्बन्धित निरूपण है।
- ❑ इस प्रकार चार उद्देशको मे क्रमशः सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् तप और सम्यक् चारित्र, इन चारो भाव सम्यको का भलीभाँति विश्लेषण है।^१
- ❑ निर्युक्तिकार ने भाव सम्यक् के तीन ही प्रकार बताये हैं-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। इनमे दर्शन और चारित्र क क्रमशः तीन-तीन भेद हैं - (१) औपशमिक, (२) क्षायोपशमिक और (३) क्षायिक। सम्यग्ज्ञान के दो भेद हैं - (१) क्षायोपशमिक और (२) क्षायिक ज्ञान।^२
- ❑ प्रस्तुत चतुर्थ अध्ययन के चार उद्देशक सूत्र १३२ से प्रारम्भ होकर सूत्र १४६ पर समाप्त होते हैं।

❑ ❑

१ आचा० निर्युक्ति गाथा २१५ २१६

२ (क) आचा० निर्युक्ति गाथा ११९ वत्सार्थ सूत्र २।३

(ख) आपा० रीति० टीका पत्राक १५९

‘सम्मत्तं’ चउत्थं अज्झयणं

पढमो उद्देसओ

‘सम्यक्त्व’ चतुर्थं अध्ययन : प्रथम उद्देशक

सम्यग्वाद अहिंसा के सदर्थ में

१३२ से वेमि — जेय अतीता जेय पडुप्पण्णा जेय आगमिस्सा अरहता भगवता ते सव्वे एवमाइक्खति, एव भासति, एव पण्णवेत्ति, एव परूवेत्ति — सव्वे पाणा सव्वे भूता सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हतव्वा, ण अज्जावेतव्वा, ण परिघेत्तव्वा, ण परितावेयव्वा, ण उह्वेयव्वा ।

एस धम्मे सुद्धे णितिए सासए समेच्च लोय खेतण्णेहि^१ पवेदिने । त जहा — उट्टिएसु वा अणुट्टिएसु वा, उवट्टिएसु वा, अणुवट्टिएसु वा, उवरतदडेसु वा अणुवरतदडेसु वा सोवधिएसु वा अणुवहिएसु वा, सजोगरएसु वा असजोगरएसु वा ।

१३३ तच्च चेत तहा चेत अस्सि चेत पवुच्चति ।

त आइत्तु ण णिहे, ण णिक्खिखे, जाणित्तु धम्म जहा तहा ।

दिट्ठहिं णिव्वेय गच्छेज्जा ।

णो लोगस्सेसण चरे ।

जस्स णत्थि इमा णाती अण्णा तस्स कतो सिया ।

दिट्ठ सुत मय विण्णाय जमेय परिकहिज्जति ।

समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जाति पक्कप्पेत्ती ।

अहो य रातो य जतमाणे धीरे सया आगतपण्णाणे, पमत्ते वहिया पास, अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जासि त्ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देसओ समत्तो ॥

१३२ में कहता हूँ —

जो अर्हन्त भगवान् अतीत में हुए हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे — वे सब ऐसा आख्यान

१ ‘खेतण्णेहि’ के स्थान पर ‘खेअण्णेहि’, ‘खेदण्णेहि’ आदि शब्द हैं, अर्थ पूर्ववत् है। घूर्णिकार ने ‘खित्तण्णा’ (क्षेत्र) शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है—‘खित्तं आगासं, खित्तं जाणतीति खित्तण्णो, ते तु आहारभूतं द्रव्य-काल-भावार्णं अमूर्तं च पवुच्चति । भुतामुत्ताणि खित्तं च जाणन्तो पाएण द्रव्यादीणि जाणइ । जा वा संसारियाणि दुक्खाणि जाणन्ति सो खित्तण्णो पडितो वा ।’—क्षेत्र अर्थात् आकाश, क्षेत्र को जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है । आकाश या क्षेत्र द्रव्य-काल-भावों का आधारभूत और अमूर्त है । भूत-अमूर्त और क्षेत्र को जो जानता है, वह प्रायः द्रव्यादि को जानता है । अथवा जो सासारिक दुःखों को जानता है, वह भी क्षेत्रज्ञ या पण्डित कहलाता है ।

(कथन) करते हैं, ऐसा (परिपद मे) भाषण करते हैं, (शिष्या का सशय निवारण करने हेतु -) ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, (तात्त्विक दृष्टि से -) ऐसा प्ररूपण करते हैं - समस्त प्राणियो, सर्व भूतो, सभी जीवो और सभी सत्त्वो का (डडा आदि से) हनन नहीं करना चाहिए, बलात् उन्हें शासित नहीं करना चाहिए, न उन्हें दास बनाना चाहिए, न उन्हें परिताप देना चाहिए और न उनके प्राणो का विनाश करना चाहिए।

यह अहिंसा धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है। खेदज्ञ अर्हन्तो ने (जीव -) लोक को सम्यक् प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन किया है।

(अर्हन्तो ने इस धर्म का उन सबके लिए प्रतिपादन किया है), जैसे कि -

जो धर्माचरण के लिए उठे हैं, अथवा अभी नहीं उठे हैं, जो धर्मश्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं, या नहीं हुए हैं, जो (जीवो को मानसिक, वाचिक और कायिक) दण्ड देने से उपरत हैं, अथवा अनुपरत हैं, जो (परिग्रहरूप) उपधि से युक्त हैं, अथवा उपधि से रहित हैं, जो सयोगो (ममत्व सम्पन्नो) मे रत हैं, अथवा सयोगो मे रत नहीं हैं।

१३३ वह (अर्हत्प्ररूपित अहिंसा धर्म) तत्त्व - सत्य हे, तथ्य है (तथारूप ही है)। यह इस (अहत्प्रवचन) में सम्यक् प्रकार से प्रतिपादित है।

साधक उस (अर्हत् भाषित-धर्म) को ग्रहण करके (उसके आचरण हेतु अपनी शक्तियो को) छिपाए नहीं और न ही उसे (आवेश मे आकर) फेंके या छोडे। धर्म का जैसा स्वरूप है, वैसा जानकर (आजीवन उसका आचरण करे)।

(इष्ट-अनिष्ट) रूपो (इन्द्रिय-विषयो) से विरक्ति प्राप्त करे।

वह लोकैपणा मे न भटके।

जिस मुमुक्षु मे यह (लोकैपणा) बुद्धि (ज्ञाति-सज्ञा) नहीं है, उससे अन्य (सावधारम्भ-हिंसा) प्रवृत्ति कैसे होगी ? अथवा जिसमे सम्यक्त्व ज्ञाति नहीं है या अहिंसा बुद्धि नहीं है, उसमे दूसरी विवेक बुद्धि कैसे होगी ?

यह जो (अहिंसा धर्म) कहा जा रहा है, वह इष्ट, श्रुत (सुना हुआ), मत (माना हुआ) और विरोध रूप से ज्ञात (अनुभूत) है।

हिंसा मे (गुद्धिपूर्वक) रचे-पचे रहने वाले और उसी मे लीन रहने वाले मनुष्य बार-बार जन्म लेते रहते हैं।

(मोक्षमार्ग मे) अहर्निश यत्न करने वाले, सतत प्रज्ञावान, धीर साधक ! उन्हें देख जो प्रमत हैं, (धम मे) बाहर हैं। इसलिए तू अप्रमत होकर सदा (अहिंसादि रूप धर्म मे) पराक्रम कर।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इन दो सूत्रो मे अहिंसा के तत्त्व का सम्यक् निरूपण, अहिंसा को त्रैकालिक एव सार्वभौमिक मान्यता, सार्वजनीनता एव इसकी सत्य-तथ्यता का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अहिंसा व्रत को स्वीकार करने वाले साधक को कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे सावधान रहकर अहिंसा के आचरण के लिए पराक्रम करना चाहिए ? यह भी यत्ता दिया गया है। यही अहिंसा धर्म के सम्पन्ध मे सम्पगवाद का प्ररूपण है।

'से वेमि' इन पदों द्वारा गणधर, तीर्थंकर भाषावत् महावीर द्वारा ज्ञात, अतीत-अनागत-वर्तमान तीर्थंकरों द्वारा

प्ररूपित, अनुभूत, केवलज्ञान द्वारा दृष्ट अहिंसा धर्म की सार्वभौमिकता की घोषणा करते हैं।^१

आख्यान, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपण में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। दूसरे के द्वारा प्रश्न किये जाने पर उसका उत्तर देना आख्यान - कथन है, देव-मनुष्यादि की परिपद् में बोलना - भाषण कहलाता है, शिष्यों की शका का समाधान करने के लिए कहना 'प्रज्ञापन' है, तात्त्विक दृष्टि से किसी तत्त्व या पदार्थ का निरूपण करना 'प्ररूपण' है।^२

प्राण, भूत, जीव और सत्त्व वैसे तो एकार्थक माने गए हैं, जैसे कि आचार्य जिनदास कहते हैं - 'एगदित्ता वा एते' किन्तु इन शब्दों के कुछ विशेष अर्थ भी स्वीकार किए गये हैं।^३

'हतव्वा' से लेकर 'उद्देव्यव्वा' तक हिंसा के ही विविध प्रकार बताये गये हैं। इनका अर्थ पृथक्-पृथक् इस प्रकार है -

'हतव्वा' - डडा/चायुक आदि से मारना-पीटना।

'अज्जावेतव्वा' - बलात् काम लेना, जबरन आदेश का पालन कराना, शासित करना।

'परिथेत्तव्वा' - बधक या गुलाम बनाकर अपने कब्जे में रखना। दास-दासी आदि रूप में रखना।

'परितावेयव्वा'^४ - परिताप देना, सताना, हैरान करना, व्यथित करना।

'उद्देव्यव्वा' - प्राणों से रहित करना, मार डालना।

यह अहिंसा धर्म किंचित हिंसादि से मिश्रित या पापानुबन्धयुक्त नहीं है, इसे द्योतित करने हेतु 'शुद्ध' विशेषण का प्रयोग किया गया है। या त्रैकालिक और सार्वदेशिक, सदा सर्वत्र विद्यमान होने से इसे 'नित्य' कहा है, क्योंकि पचमहाविदेह में तो यह सदा रहता है। शाश्वत इसलिए कहा है कि यह शाश्वत - सिद्धगति का कारण है।^५

भगवान् महावीर ने प्रत्येक आत्मा में ज्ञानादि अनन्त क्षमताओं का निरूपण करके सबको स्वतन्त्र रूप से सत्य की खोज करने की प्रेरणा दी - 'अप्पणा सच्चमेसेज्जा' - यह कहकर। यही कारण है कि उन्होंने किसी पर अहिंसा धर्म के विचार थोपे नहीं, यह नहीं कहा कि "मैं कहता हूँ, इसलिए स्वीकार कर लो।" बल्कि भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है, इसलिए यह अहिंसाधर्म सार्वभौमिक है, सर्वजन-प्राप्त है, व्यवहार्य है, सर्वज्ञो ने

- १ अतीत के तीर्थंकर अनन्त हैं, क्योंकि काल अनादि होता है। भविष्य के भी अनन्त हैं, क्योंकि आगामी काल भी अनन्त है, वर्तमान में कम से कम (जयन्त्य) २० तीर्थंकर हैं जो पाच महाविदेहों में से प्रत्येक में चार-चार के हिसाब से हैं। अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) १७० तीर्थंकर हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र ५ हैं, उनमें प्रत्येक में ३२-३२ तीर्थंकर होते हैं, अतः ३२×५ = १६० तीर्थंकर हुए। ५ भारत क्षेत्र में पाच और ५ ऐरावत क्षेत्रों में पाच - यों कुल मिलाकर एक साथ १७० तीर्थंकर हो सकते हैं। कुछ आचार्यों का करना है कि मेरु पर्वत से पूर्व और अरु महाविदेह में एक-एक तीर्थंकर होते हैं, यों ५ महाविदेहों में १० तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। जैसा कि एक आचार्य ने कहा है-

सत्तरसययुक्कोस, इओ दस समयखेत्तजिणपार्ण।

चोत्तीस पढमदीवे अणतरउद्धे य ते दुग्गा ॥

-आवा० वृत्ति पत्र १६२

२ आवा० शीला० टीका पत्राक १६२

३ देखिए प्रथम अध्ययन सूत्राक ४९ का विवेचन

४ आवा० निर्मुक्ति गा० २२५ २२६ तथा आवा० शीला० टीका पत्राक १६२

५ परितापना के विविध प्रकारों के चिन्तन के लिए ऐर्यापथिक (इरियावाहिया) सूत्र में गठित 'अभिठया' से लेकर 'जीयिपाओ चवरोविआ' तक का पाठ देखें।

-अमरपद्य (उपा० अमरपुत्ति) पृ० ५४

६ आवा० शीला० टीका पत्राक १६३

केवलज्ञान के प्रकाश में इसे देखा है, अनुभव किया है, लघुकर्मी भव्य जीवों ने इसे सुना है, अभीष्ट माना है। जीवन में आचरित है, इसके शुभ-परिणाम भी जाने-देखे गए हैं, इस प्रकार अहिंसा धर्म की महत्ता एवं उपयोगिता बताने के लिए ही 'उद्धिगसु' से लेकर इस उद्देशक के अन्तिम वाक्य तक के सूत्रों द्वारा उल्लेख किया गया है, ताकि साधक की दृष्टि, मति, गति, निष्ठा और श्रद्धा अहिंसाधर्म में स्थिर हो जाए।^१

'दिद्वेहि णिव्वेय गच्छेज्जा' का आशय यह है कि इष्ट या अनिष्ट रूप जो कि दृष्ट हैं - शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, उनमें निर्वेद - वैराग्य धारण करे। इष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति द्वेष/घृणा न करे।^२

'लोकैषणा' से तात्पर्य है - सामान्यतया इष्ट विषयों के संयोग और अनिष्ट के वियोग की लालसा। यह प्रवृत्ति प्रायः सभी प्राणियों में रहती है, इसलिए साधक के लिए इस लोकैषणा का अनुसरण करने का निषेध किया गया है।^३

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बीओ उद्देशओ

द्वितीय उद्देशक

सम्यग्ज्ञान आसन्नव-परिसन्नव चर्चा

१३४ जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ।

जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा ।

एते य पए संमुज्झमाणे * लोग च आणाए अभिसमैच्चा पुढा पवेदित । आघाति णाणी इह माणवाण

१ आवा० शीला० टीका पन्नाक १६३

२ आवा० शीला० टीका पन्नाक १६२

३ आवा० शीला० टीका पन्नाक १६३

४ 'एते य पए संमुज्झमाणे' पाठ में किसी-किसी प्रति में 'य' नहीं है। धृणि में इन पद की व्याख्या इस प्रकार की गयी है - 'एते य पदे संमुज्झ, च सहा अण्णे य जीव-अजीव-बंध-सवर-मोक्षया । संयं संगमं वा पमत्तं वा मुज्झमाण' - 'च' इत्थं स अन्य (तत्त्व) जीव अजीव, बन्ध सवर और मोक्ष पद का ग्रहण कर लेना चाहिए। 'संमुज्झमाण' का अर्थ है - सम्पन्न, संगत या प्रशस्तरूप से समग्रते जाता।

५ भदत आगार्जुन वाचना में इस प्रकार का पाठ उपलब्ध है - "आघाति धम्मं एतु ज जीवाणं, संसार-पक्षिण्णणं मणुस्सभववधारणं आरंभविणयीणं दुक्खुव्वअसुहेसगाण, धम्मसवणगवेसगाण (निर्दिष्टत संवधारणं) मुम्मममाणं पक्षिपुच्छमाणं विण्णणपत्ताण ।" इसका भावार्थ इस प्रकार है - ज्ञानो पुरुष उन जीवों या पक्षियों का पक्षिपुच्छ (पक्षुगति रूप) में स्थित हैं, मनुष्यधर्म में स्थित हैं आरम्भ में विषय प्रकार में इष्ट हुए हैं दुःख में उद्भिन्न होकर दुःख को बलात्कार करते हैं धर्म-श्रवण को बलात्कार में करते हैं शस्त्र-व्यापी हैं धर्म सुनने को दुष्पुण्य हैं प्रति प्रति करते हैं अहिंसा हैं निन्द विनिष्ट अनुभव मुक्त जान प्राप्त है।

ससारपडिवण्णाणं सबुद्धमाणाणं विण्णाणपत्ताणं ।

अद्वा वि सत्ता अदुवा पमत्ता ।

अहासच्चमिणं ति वेमि ।

णाऽणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि ।

इच्छापणीता वकाणिकेया कालग्गहीता णिचये णिविद्धा पुढो पुढो जाइ पकप्पेति । *

१३५ इहमेगेसि तत्थ तत्थ सत्थवो भवति । अहोववाति ए फासे पडिसवेदयति । चिट्ठ कूरेहिं कम्पेहिं चिट्ठ परिविचिट्ठति । अचिट्ठ कूरेहिं कम्पेहिं णो चिट्ठ परिविचिट्ठति ।

एगे वदति अदुवा वि णाणी, णाणी वदति अदुवा वि एगे ।

१३६ आवती केआवती लोयसि समणा य माहणा य पुढो विवाद वदति "से दिट्ठ च णे, सुयं च णे, मय च णे, विण्णाय च णे, ठड्ड अह तिरिय दिसासु सब्बतो सुपडिलेहिय च णे - सब्बे * पाणा सब्बे जीवा सब्बे भूता सब्बे सत्ता, हतव्वा अजावेतव्वा, परिघेत्तव्वा, परितावेतव्वा, उद्वेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो ।" अणारियवयणमेय ।

१३७ तत्थ जे ते आरिया * ते एव वयासी - "से दुट्ठि च भे, दुस्सुय च भे, दुम्मय च भे, दुब्बिण्णाय च भे, ठड्ड अह तिरिय दिसासु सब्बतो दुप्पडिलेहित च भे, ज ण तुब्भे एव आचक्खह, एव भासह, एव पण्णवेह, एव परूवेह - सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता हतव्वा, अजावेतव्वा, परिघेत्तव्वा, परितावेत्तव्वा, उद्वेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ * दोसो ।" अणारियवयणमेय ।

१३८ वय पुण एवमाचिक्खामी, * एव भासामी, एव पण्णवेमो, एव परूवेमो - "सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता ण हतव्वा, ण अजावेतव्वा, ण परिघेत्तव्वा, ण परियावेत्तव्वा, ण उद्वेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो ।" आरियवयणमेय ।

१३९ पुव्व णिकाय समय पत्तेय* पुच्छिस्सामो- * ह भो पावादुया ! किं भे सायं दुक्खं उताहु * असायं? समिता पडिवण्णे या वि एव ब्रूया - सब्बेसि पाणाणं सब्बेसि भूताणं सब्बेसि जीवाणं सब्बेसि सत्ताणं असायं अपरिणिव्वाणं महब्भयं दुक्खं ति ति वेमि ।

॥ वीओ उद्देसओ सम्मत्तो ॥

- १ 'पुढो पुढो जाइ पकप्पेति' के स्थान पर 'एत्थ मोहे पुणो पुणो' पाठ मिलता है । इसका अर्थ है - इस विषय में पुन-पुन मोह-मूढ बनते हैं ।
- २ यहाँ पाठ में क्रम भग हुआ लगता है । 'सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता'-यही क्रम ठीक लगता है ।
- ३ 'आरिया' के स्थान पर 'आरिया' पाठ भी है, उसका अर्थ है - आचार्य ।
- ४ 'णत्थेत्थ' के स्थान पर कई प्रतियों में 'नत्थेत्थ' शब्द मिलता है ।
- ५ 'माचिक्खामी' के स्थान पर कहीं-कहीं 'मात्तिक्खामी' पाठ मिलता है ।
- ६ कई प्रतियों में 'पत्तेय पत्तेय' - यों दो बार यह शब्द अंकित है ।
- ७ 'ह भो पावादुया !' के स्थान पर किसी प्रति में 'हं भो पावादिया' तथा 'हं भो समणा माहणा किं' पाठ है ।
- ८ 'सायं दुक्खं उताहु असायं' के स्थान पर 'सातं दुक्खं उताहु अस्सातं' - ऐसा पाठ चूनि में मिलता है ।

१३४ जो आस्रव (कर्मबन्ध) के स्थान हैं, वे ही परिस्रव-कर्मनिर्जरा के स्थान बन जाते हैं, (इसी प्रकार) जो परिस्रव हैं, वे आस्रव हो जाते हैं, जो अनास्रवव्रत विशेष हे, वे भी (अशुभ अध्यवसाय चाले के लिए) अपरिस्रव - कर्म के कारण हो जाते हैं, (इसी प्रकार) जो अपरिस्रव - पाप के कारण हैं, वे भी (कदाचित्) अनास्रव (कर्मबन्ध के कारण) नहीं होते हैं।

इन पदों (भगो-विकल्पो) को सम्यक् प्रकार से समझने वाला तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित लोक (जीव समूह) को आज्ञा (आगमवाणी) के अनुसार सम्यक् प्रकार से जानकर आस्रवों का सेवन न करे।

ज्ञानी पुरुष, इस विषय में, ससार में स्थित, सम्यक् बोध पाने के लिए उत्सुक एवं विज्ञान-प्राप्त (हित की प्राप्ति और अहित से निवृत्ति के निश्चय पर पहुँचे हुए) मनुष्यों को उपदेश करते हैं।

जो आर्त अथवा प्रमत्त (विषयासक्त) होते हैं, वे भी (कर्मों का क्षयोपशम होने पर अथवा शुभ अवसर मिलने पर) धर्म का आचरण कर सकते हैं।

यह यथातथ्य-सत्य है, ऐसा मैं कहता हूँ।

जीवों को मृत्यु के मुख में (कभी) जाना नहीं होगा, ऐसा सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ लोग (विषय-सुखों की) इच्छा द्वारा प्रेरित और चक्रता (कुटिलता) के घर बने रहते हैं। वे मृत्यु की पकड़ में आ जाने पर भी (अथवा धर्माचरण का काल/अवसर हाथ में आ जाने पर भी भविष्य में करने की बात सोचकर) कर्म-संचय करने या धन-संग्रह में रचे-पचे रहते हैं। ऐसे लोग विभिन्न योनियों में चारम्यार जन्म ग्रहण करते रहते हैं।

१३५ इस लोक में कुछ लोगों को उन-उन (विभिन्न मतवादों) का सम्पर्क होता है, (वे उन मतान्तरो की असत्य धारणाओं से बंधकर कर्मास्रव करते हैं और तब वे आयुष्य पूर्ण कर) लोक में होने वाले (विभिन्न) दुःखों का सवेदन - भोग करते हैं।

जो व्यक्ति अत्यन्त गाढ अध्यवसायवश क्रूर कर्मों से प्रवृत्त होता है, वह (उन क्रूर कर्मों के फलस्वरूप) अत्यन्त प्रगाढ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है। जो गाढ अध्यवसाय वाला न होकर, क्रूर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, वह प्रगाढ वेदना वाले स्थान में उत्पन्न नहीं होता।

यह बात चौदह पूर्वों के धारक श्रुतकेवली आदि कहते हैं या केवलज्ञानी भी कहते हैं। जो यह बात केवलज्ञानी कहते हैं वही श्रुतकेवली भी कहते हैं।

१३६ इस मत-मतान्तरो वाले लोक में जितने भी, जो भी श्रमण या ब्राह्मण हैं, वे परस्पर विरोधी भिन्न-भिन्न मतवाद (विवाद) का प्रतिपादन करते हैं। जैसे कि कुछ मतवादी कहते हैं - "हमने यह देख लिया है, सुन लिया है, मनन कर लिया है, और विशेष रूप से जान भी लिया है, (इतना ही नहीं), ऊँची, नीची और तिरछी सभी दिशाओं में सच तरह से भली-भाँति इसका निरीक्षण भी कर लिया है कि सभी प्राणी, सभी जीव, सभी भूत और सभी सत्त्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें परित्याग पहुँचाया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, उन्हें प्राणहीन बनाया जा सकता है। इसके सम्यन्ध में यही समझ लो कि (इस प्रकार) हिंसा में कोई दोष नहीं है।"

यह अनार्य (पाप-परायण) लोगों का कथन है।

१३७ इस जगत् में जो भी आर्य - पाप कर्मों से दूर रहने वाले हैं, उन्होंने ऐसा कहा है - "ओ हिंसावादियों।

आपने दोषपूर्ण देखा है, दोषयुक्त सुना है, दोषयुक्त मनन किया है, आपने दोषयुक्त ही समझा है, ऊँची-नीची-तिरछी सभी दिशाओं में सर्वथा दोषपूर्ण होकर निरीक्षण किया है, जो आप ऐसा कहते हैं, ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा प्ररूपण (मत-प्रस्थापन) करते हैं कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व हनन करने योग्य हैं, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें बलात् पकड़ कर दास बनाया जा सकता है, उन्हें परिताप दिया जा सकता है, उनको प्राणहीन बनाया जा सकता है, इस विषय में यह निश्चित समझ लो कि हिंसा में कोई दोष नहीं।" यह सरासर अनाय-वचन है।

१३८ हम इस प्रकार कहते हैं, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही प्रज्ञापन करते हैं, ऐसा ही प्ररूपण करते हैं कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको जबरन शासित नहीं करना चाहिए, उन्हें पकड़ कर दास नहीं बनाना चाहिए, न ही परिताप देना चाहिए और न उन्हें डराना-धमकाना, प्राणरहित करना चाहिए। इस सम्यन्ध में निश्चित समझ लो कि अहिंसा का पालन सर्वथा दोष रहित है।

यह (अहिंसा का प्रतिपादन) आर्यवचन है।

१३९ पहले उनमें से प्रत्येक दार्शनिक को, जो-जो उसका सिद्धान्त है, उसमें व्यवस्थापित कर हम पूछेंगे - "हे दार्शनिको! प्रखरवादियो। आपको दुःख प्रिय है या अप्रिय? यदि आप कहे कि हमें दुःख प्रिय है, तब तो वह उत्तर प्रत्यक्ष-विरुद्ध होगा, यदि आप कहें कि हमें दुःख प्रिय नहीं है, तो आपके द्वारा इस सम्यक् सिद्धान्त के स्वीकार किए जाने पर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि, "जैसे आपको दुःख प्रिय नहीं है, वैसे ही सभी प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों को दुःख असावाकारक है, अप्रिय है, अशान्तिजनक है और महा भयकर है।" - ऐसा मैं कहता हूँ।"

विवेचन - इस उद्देशक में आलस्य और परित्यक्त की परीक्षा के लिए तथा आलस्य में पड़े हुए लोग कैसे परित्यक्त (निर्जरा-धर्म) में प्रवृत्त हो जाते हैं तथा परित्यक्त (धर्म) का अत्यन्त आने पर भी लोग कैसे आलस्य में ही फसे रहते हैं? आलस्यमग्न जनों को नरकादि में विभिन्न दुःखों का स्पर्श होता है तथा क्रूर अध्यवसाय से ही पगाड़ वेदना होती है, अन्यथा नहीं, इनके लिए विवेक सूत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अन्त में हिंसावादियों के मिथ्यावाद-प्ररूपणा का सम्यग्वाद के मण्डन द्वारा निराकरण किया गया है। इस प्रकार अर्हदर्शन की सम्यक्ता का स्थापन किया है।

आलस्य का सामान्य अर्थ है - 'कायवाद् मन कर्म योग, स आस्रव' १ काया, वचन और मन की शुभाशुभ क्रिया-प्रवृत्ति योग करलाती है, वही आलस्य है।

हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील आदि में प्रवृत्ति अशुभ कायास्रव है और इनसे विपरीत शुभ आशय से की जाने वाली प्रवृत्ति शुभकायास्रव है।

कठोर शब्द, गाली, चुगली, निन्दा आदि के क वचनों की आलस्य है, इनसे विपरीत प्रवृत्ति वाचिक शुभास्रव है। मिथ्याश्रुति, घातचिन्तन, अहितचिन्तन, ईर्ष्या, आदि रूप में अशुभास्रव है और इनसे विपरीत मानस शुभास्रव है। १

१	आवा	१६४	२	२०२
२	वार्थ-प	१४।३९।२५		

(१) हिंसा, (२) असत्य, (३) चोरी, (४) मेथुन और (५) परिग्रह - ये पाच आस्रवद्वारा माने जाते हैं।^१ आस्रव के भेद कुछ आचार्यों ने मुख्यतया पाच माने हैं^२ - (१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। कुछ आचार्यों ने (१) इन्द्रिय, (२) कषाय, (३) अव्रत, (४) क्रिया और (५) योग - ये पाच मुख्य भेद मानकर उत्तर भेद ४२ माने हैं - ५ इन्द्रिय, ४ कषाय, ५ अव्रत, २५ क्रिया और ३ योग।^३ किन्तु इन सबका फलितार्थ एक ही है।

आस्रव का सर्व सामान्य लक्षण है - आठ प्रकार के शुभाशुभ कर्म जिन मिथ्यात्वादि स्रोतो से आते हैं - आत्म-प्रदेशो के साथ एकमेक हो जाते हैं, उन स्रोतो को आस्रव करते हैं।^४

आस्रव और बन्ध के कारणों में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु प्रक्रिया में थोड़ा-सा अन्तर है। कर्मस्कन्धों का आगमन आस्रव कहलाता है और कर्मस्कन्धों के आगमन के बाद उन कर्म-स्कन्धों का जीव - (आत्म) प्रदेशों में स्थित हो जाना बन्ध है। आस्रव और बन्ध में यही अन्तर है। इस दृष्टि से आस्रव को बन्ध का कारण कहा जा सकता है।^५

इसीलिए प्रस्तुत सूत्र में आस्रवों को कर्मबन्ध का स्थान - कारण बताया गया है।

परिस्रव - जिन अनुष्ठान विशेषों से कर्म चारों ओर से गल या बह जाता है, उसे परिस्रव कहते हैं।^६

नव तत्त्व की शैली में इसे 'निर्जरा' कहते हैं, क्योंकि निर्जरा का यही लक्षण है। इसीलिए यहाँ परिस्रव को 'निर्जरा स्थान' बताया गया है। आस्रवों से निवृत्त होने का उपाय 'मूलाचार' में यो बताया गया है - मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगों से जो कर्म आते हैं वे सम्यग्दर्शन, विरति, क्षमादिभाव और योगनिरोध से नहीं आने पाते, एक जाते हैं।^७ समयसार में निश्चय दृष्टि से आस्रव-निरोध का उपाय बताते हुए कहा है।^८ - "ज्ञानी विचारता है कि मैं एक हूँ, निश्चयतः सबसे पृथक् हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वरहित हूँ, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार अपने आत्मभाव (स्वभाव) में स्थित उसी चैतन्य अनुभव में एकाग्रचित्त - तल्लीन हुआ मैं इस सय क्रोधादि आस्रवों का क्षय कर देता हूँ। ये आस्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुःखरूप हैं, इनका फल दुःख ही है, यह जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्त होता है। जैसे-जैसे जीव आस्रवों से निवृत्त होता जाता है, वैसे-वैसे वह विज्ञानघन स्वभाव होता है, यानी आत्म ज्ञान में स्थिर होता जाता है।"^९

इसी दृष्टि का संक्षेप कथन यहाँ पर हुआ है कि जो आस्रव के - कर्मबन्धन के स्थान हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष के लिए परिस्रव - कर्मनिर्जरा के स्थान - (कारण) हो जाते हैं। इसका आशय यह है कि विषय-सुखमग्न भनूप्यों के लिए जो स्त्री, वस्त्र, अलंकार, शैया आदि वैषयिक सुख के कारणभूत पदार्थ कमबन्ध के हेतु होने से आस्रव हैं,

- १ (क) प्रनय्याकरण, प्रथम खण्ड आस्रवद्वारा (ख) आचा० शीला० टीका पत्राक १६४
- २ (क) समयसार मूल १९४ (ख) गोमटसार कर्मकाण्ड मू० ८६ (ग) च० द्रव्यसंग्रह मू० ३०
- ३ (क) वत्सार्थसार ४।७ (ख) नवतत्त्वगाथा
- ४ आचा० शीला० टीका पत्राक १६४
- ५ द्रव्यसंग्रह टीका ३३।९४
- ६ आचा० शीला० टीका पत्राक १६४
- ७ मूलाधार गा० २४१
- ८ समयसार गा० ७३, ७४
- ९ आचा० शीला० टीका पत्राक १६४

वे ही पदार्थ विषय-सुखो से पराङ्मुख साधको के लिए आध्यात्मिक चिन्तन का आधार बन कर परिस्व - कर्मनिर्जरा के हेतु हैं - स्थान हैं और अर्हद्देव, निर्ग्रन्थ मुनि, चारित्र, तपश्चरण, दशविध धर्म या दशविध समाचारा का पालन आदि जो कर्म-निर्जरा के स्थान हैं, वे ही असम्बुद्ध - अज्ञानी व्यक्तियों के लिए कर्मोदयवशा, अहंकार आदि अशुभ अध्यवसाय के कारण, ऋद्धि-रस-सात्ता के गर्ववशा या आशातना के कारण आलस्य रूप - कर्मवन्ध स्थान हो जाते हैं।

इसी बात को अनेकान्तशैली से शास्त्रकार बताते हैं - जो व्रतविशेषरूप अनालस्य हैं, अशुभ परिणामो के कारण वे असम्बुद्ध - अज्ञानी व्यक्ति के लिए अपरिस्व - आलस्यरूप हो जाते हैं, कर्मवन्ध के हेतु बन जाते हैं, उनकी दृष्टि और कर्मों की विषमता के कारण। इसी प्रकार जो अपरिस्व हैं - आलस्यरूप - कर्मवन्ध के कारणरूप - किंवा कर्म से ग्रस्त घेश्या, हत्यारे, पापी या नारकीय जीव आदि हैं, वे ही सम्बुद्ध - ज्ञानवान् के लिए अनालस्यरूप हो जाते हैं, यानी वे उसके लिए आलस्यरूप न बनकर कर्मनिर्जरा के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा है -

यथाप्रकारा यावन्त ससारावेशहेतव ।

तावन्तस्तद्विपर्यासात् निर्वाणसुखहेतव ॥

- जिस प्रकार के और जितने ससार-परिभ्रमण के हेतु हैं, उसी प्रकार के और उतने ही निर्वाण-सुख के हेतु हैं।

यास्ताव म इस सूत्र के आधार पर आलस्य, परिस्व, अनालस्य और अपरिस्व को लेकर चतुर्भंगी होती है, यह क्रमशः इस प्रकार है -

- (१) जो आलस्य हैं, वे परिस्व हैं, जो परिस्व हैं, वे आलस्य हैं।
- (२) जो आलस्य हैं, वे अपरिस्व हैं, जो अपरिस्व हैं, वे आलस्य हैं।
- (३) जो अनालस्य हैं, वे परिस्व हैं, जो परिस्व हैं, वे अनालस्य हैं।
- (४) जो अनालस्य हैं, वे अपरिस्व हैं, जो अपरिस्व हैं, वे अनालस्य हैं।

प्रस्तुत सूत्र में पहले और चौथे भग का निर्देश है। दूसरा भग शून्य है। अर्थात् आलस्य हो और निर्जरा न हो- ऐसा कभी नहीं होता। तृतीय भग शैलेशी अवस्था-प्राप्त (निष्प्रकम्पअयोगी) मुनि की अपेक्षा से है, उनको आलस्य नहीं होता, केवल परिस्व (सचित्त कर्मों का क्षय) होता है। चतुर्थ भग मुक्त आत्माओं की अपेक्षा से प्रतिपादित है। उनके आलस्य और परिस्व दोनों ही नहीं होते। वे कर्म के बन्ध और कर्मक्षय दोनों से अतीत होते हैं।^१

इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि किसी भी वस्तु, घटना, प्रवृत्ति, क्रिया, भावधारा के सम्बन्ध में एकांगी दृष्टि से सही निर्णय नहीं दिया जा सकता। एक ही वस्तु के दो अलग-अलग होने से एक उससे कर्म-बन्धन कर लेगा, दूसरे से नहीं।^२ आचार्य अमिताभ ने योगसार (६।१८) में कहा है -

अज्ञानी बध्यत यत्र,

मुच्यते ज्ञानी

जहाँ

इन्द्रिय-विषय का स

कर्मबन्धन से मुक्त होता है - निर्जरा कर लेता है। इस आश्चर्य को देखिए।

‘अद्वा वि सत्ता अदुवा पमत्ता’ इस सूत्र का आशय बहुत गहन है। कई लोग अशुभ आस्रव-पापकर्म में पड़े हुए या विषय-सुखों में लिप्त प्रमत्त लोगों को देखकर यह कह देते हैं कि “ये क्या धर्माचरण करेंगे, ये क्या पाप कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत होंगे ?” शास्त्रकार कहते हैं कि अगर अनेकान्तवादात्मक सापेक्ष दृष्टिकोणमूलक उन आस्रव-परिस्त्रव के विकल्पों को वे हृदयगम कर ले तो इस विज्ञान को प्राप्त हो किसी निमित्त से अर्जुनमाली चिलातीपुत्र आदि की तरह आर्त - राग-द्वेषोदयवश पीडित भी हो जाएँ अथवा शालिभद्र स्थूलिभद्र आदि की तरह विषय-सुखों में प्रमत्त व मग्न भी हो तो भी तथाविध कर्म का क्षयोपशम होने पर धर्म-बोध प्राप्त होते ही जाग्रत होकर कर्मबन्धन के स्थान में धर्ममार्ग अपनाकर कर्मनिर्जरा करने लगते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, यह बात पूर्ण सत्य है, इसलिए आगे कहा गया है - ‘अहासच्छमिण ति वेमि’। इस सिद्धान्त ने प्रत्येक आत्मा में विकास और कल्याण की असीम-अन्त सम्भावनाओं का उद्घाटन कर दिया है तथा किसी पापात्मा को देखकर उसके प्रति तुच्छ धारणा न बनाने का भी संकेत दिया है।

कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ यों किया है - “आर्त और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार नहीं करते।” हमारे विचार में यह अर्थ-संगत नहीं है, क्योंकि सामान्यत आर्त प्राणी दुःख से मुक्ति पाने के लिए धर्म की शरण ही ग्रहण करता है। फिर यहाँ ‘आस्रव-परिस्त्रव’ का अनैकान्तिक दृष्टि-प्रसंग चल रहा है, जब आस्रव, परिस्त्रव बन सकता है, तो आर्त और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार कर शांत और अप्रमत्त क्या नहीं बन सकता ? उसमें विकास व सुधार की सम्भावना स्वीकार करना ही उक्त यचन का उद्देश्य है - ऐसा हमारा विनम्र अभिमत है।

‘एगे वदति अदुवा वि णाणी’ - यह सूत्र परीक्षात्मक है। इसके द्वारा आस्रवों से यचने की पूर्वोक्त प्रेरणा की कसौटी की गयी है कि आस्रवों के त्याग की यात अन्य दार्शनिक लोग कहते-मानते हैं या ज्ञानी ही करते-मानते हैं ? इसके उत्तर में आगे के सूत्रों में कुछ विरोधी विचारधारा के दार्शनिकों की मान्यता प्रस्तुत करके उनकी मान्यता क्या अयथार्थ है, इसका कारण बताते हुए स्वकीय मत का स्थापन किया गया है। साथ ही हिंसा-त्याग क्या आवश्यक है ? इसके लिए एक अकाट्य अनुभवगम्य तर्क प्रस्तुत करके वदतो व्याघातन्यायेन उन्हीं के उत्तर से ठीका निरंतर कर दिया गया है।

निष्कर्ष यह है कि यहाँ से आगे के सभी सूत्र ‘अहिंसा धर्म के आचरण के लिए हिंसा त्याग की आवश्यकता’ के सिद्धान्त की परीक्षा को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। एक दृष्टि से देखा जाय तो हिंसारूप आस्रव के त्याग की आवश्यकता का सिद्धान्त स्थापित करके - स्थालीपुलाकन्याय में शेष सभी आस्रवों (असत्य, चोरी, मुशील, परिग्रह आदि) के त्याग की आवश्यकता ध्वनित कर दी गयी है।

‘मत्थेत्थ दोसो’ - इस सूत्र के द्वारा सात्त्विक, मीमांसक, चार्वाक, चैरोपिक, यौद्ध आदि अन्य मतवादियों के हिंसा सम्बन्धी मतव्यय में भिन्नता, सूत्र का अस्वीकार, आत्मा का अस्तित्व का निषेध आदि दूषण गए हैं। - इमे अनाद्ययचनं कर्तव्यं शास्त्रकार न मुक्तिं मे उनको न मे विभिन्न वीथिका की धमपंगशा हेतु उन्हीं की ठठि

वे ही पदार्थ विषय-सुखो से पराङ्मुख साधको के लिए आध्यात्मिक चिन्तन का आधार बन कर परित्व - कर्मनिर्जरा के हेतु हैं - स्थान हैं और अर्हद्देव, निर्ग्रन्थ मुनि, चारित्र, तपश्चरण, दशविध धर्म या दशविध समाचारी का पालन आदि जो कर्म-निर्जरा के स्थान हैं, वे ही असम्युद्ध - अज्ञानी व्यक्तियों के लिए कर्मोद्देश्य, अहंकार आदि अशुभ अध्यवसाय के कारण, ऋद्धि-रस-साता के गर्ववशा या आशातना के कारण आलस्य रूप - कर्मबन्ध स्थान हो जाते हैं।

इसी बात को अनेकान्तशैली से शास्त्रकार बताते हैं - जो व्रतविशेषरूप अनालस्य हैं, अशुभ परिणामों के कारण वे असम्युद्ध - अज्ञानी व्यक्ति के लिए अपरित्व - आलस्यरूप हो जाते हैं, कर्मबन्ध के हेतु बन जाते हैं, उनकी दृष्टि और कर्मों की विषमता के कारण। इसी प्रकार जो अपरित्व हैं - आलस्यरूप - कर्मबन्ध के कारणरूप-किंवा कर्म से ग्रस्त वेश्या, हत्यारे, पापी या नारकीय जीव आदि हैं, वे ही सम्युद्ध - ज्ञानवान् के लिए अनालस्यरूप हो जाते हैं, यानी वे उसके लिए आलस्यरूप न बनकर कर्मनिर्जरा के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा है -

यथाप्रकारा यावन्त ससारावेशहेतव ।

तावन्तस्तद्विपर्यासात् निर्वाणसुखहेतव ॥

- जिस प्रकार के और जितने ससार-परिभ्रमण के हेतु हैं, उसी प्रकार के और उतने ही निर्वाण-सुख के हेतु हैं।

वास्तव में इस सूत्र के आधार पर आलस्य, परित्व, अनालस्य और अपरित्व को लेकर चतुर्भंगी होती है, वह क्रमशः इस प्रकार है -

(१) जो आलस्य हैं, वे परित्व हैं, जो परित्व हैं, वे आलस्य हैं।

(२) जो आलस्य हैं, वे अपरित्व हैं, जो अपरित्व हैं, वे आलस्य हैं।

(३) जो अनालस्य हैं, वे परित्व हैं, जो परित्व हैं, वे अनालस्य हैं।

(४) जो अनालस्य हैं, वे अपरित्व हैं, जो अपरित्व हैं, वे अनालस्य हैं।

प्रस्तुत सूत्र में पहले और चौथे भग का निर्देश है। दूसरा भग शून्य है। अर्थात् आलस्य हो और निर्जरा न हो-ऐसा कभी नहीं होता। तृतीय भग शैलेशी अवस्था-प्राप्त (निष्काम्ययोगी) मुनि की अपेक्षा से है, उनको आलस्य नहीं होता, केवल परित्व (सचित्त कर्मों का क्षय) होता है। चतुर्थ भग मुक्त आत्माओं की अपेक्षा से प्रतिपादित है। उनके आलस्य और परित्व दोनों ही नहीं होते। वे कर्म के बन्ध और कर्मक्षय दोनों से अतीत होते हैं।^१

इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि किसी भी वस्तु, घटना, प्रवृत्ति, क्रिया, भावधारा या व्यक्ति के सम्यन्ध में एकांगी दृष्टि से सही निणय नहीं दिया जा सकता। एक ही क्रिया को करने वाले दो व्यक्तियों के परिणामों की धारा अलग-अलग होने से एक उससे कर्म-बन्धन कर लेगा, दूसरा उसी क्रिया से कर्म-निर्जरा (क्षय) कर लेगा। आचार्य अमितगति ने योगसार (६।१८) में कहा है -

अज्ञानी यध्यते यत्र, सेव्यमानेऽक्षगोचरे ।

तत्रैव मुच्यते ज्ञानी पश्यतामाश्चर्यमीदृशम् ॥

इन्द्रिय-विषय का सेवन करने पर अज्ञानी जहाँ कर्मबन्धन कर लेता है, ज्ञानी उसी विषय के सेवन करने पर

कर्मबन्धन से मुक्त होता है - निर्जरा कर लता है। इस आश्चर्य को देखिए।

‘अद्वा वि सता अदुवा पमत्ता’ इस सूत्र का आशय बहुत गहन है। कई लोग अशुभ आश्रव-पापकर्म में पड़े हुए या विषय-सुखों में लिप्त प्रमत्त लोगो को देखकर यह कह देते हैं कि “ये क्या धर्माचरण करेंगे, ये क्या पाप कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत होंगे ?” शास्त्रकार कहते हैं कि अगर अनेकान्तवादात्मक सापेक्ष दृष्टिकोणमूलक उन आश्रव-परिस्त्रव के विकरणों को वे हृदयगम कर ले तो इस विज्ञान को प्राप्त हा किसी निमित्त से अर्जुनमाली, चिलातोपुत्र आदि की तरह आर्त - राग-द्वेषोदयवश पीडित भी हो जाएँ अथवा शालिभद्र, स्थूलिभद्र आदि की तरह विषय-सुखों में प्रमत्त व मग्न भी हो तो भी तथाविध कर्म का क्षयोपशम होने पर धर्म-बोध प्राप्त होते ही जाग्रत होकर कर्मबन्धन के स्थापन में धर्ममार्ग अपनाकर कर्मनिर्जरा करने लगते हैं।^१ इसमें कोई सन्देह नहीं, यह यात पूरा सत्य है, इसलिए आगे कहा गया है - ‘अहसाच्चामिण ति चेमि’। इस सिद्धान्त ने प्रत्येक आत्मा में विकास और कल्याण की असीम-अनन्त सम्भावनाओं का उद्घाटन कर दिया है तथा किसी पापात्मा को देखकर उसके प्रति तुच्छ धारणा न बनाने का भी संकेत दिया है।-

कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ या किया है - “आर्त और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार नहीं करते।” हमारे विचार में यह अर्थ-संगत नहीं है, क्योंकि सामान्यत आर्त प्राणी दुःख से मुक्ति पाने के लिए धर्म की शरण ही ग्रहण करता है। फिर यहाँ ‘आश्रव-परिस्त्रव’ का अनैकान्तिक दृष्टि-प्रसंग चल रहा है, जब आश्रव, परिस्त्रव यत्न सकता है, तो आर्त और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार कर शांत और अप्रमत्त क्यों नहीं बन सकता ? उसमें विकास व सुधार की सम्भावना स्वीकार करना ही उक्त वचन का उद्देश्य है - ऐसा हमारा विनम्र अभिमत है।

‘एगे वदति अदुवा वि णाणी’ - यह सूत्र परीक्षात्मक है। इसके द्वारा आश्रयों से बचने की पूर्वोक्त प्रेरणा की कसौटी की गयी है कि आश्रवों के त्याग की यात अन्य दार्शनिक लोग करते-मानते हैं या ज्ञानी ही कहते-मानते हैं ? इसके उत्तर में आगे के सूत्रों में कुछ विरोधी विचारधारा के दार्शनिकों की मान्यता प्रस्तुत करके उनकी मान्यता क्या अयथायुक्त है, इसका कारण बताते हुए स्वकीय मत का स्थापन किया गया है। साथ ही हिंसा-त्याग क्या आवश्यक है ? इसके लिए एक अकाट्य अनुभवगम्य तर्क प्रस्तुत करके वदतो व्याघातन्यायेन उन्हीं के उत्तर से उनका निरंतर कर दिया गया है।^२

निष्कर्ष यह है कि यहाँ से आगे के सभी सूत्र ‘अहिंसा धर्म के आचरण के लिए हिंसा त्याग की आवश्यकता’ के सिद्धान्त की परीक्षा को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। एक दृष्टि से देखा जाय तो हिंसारूप आश्रय व त्याग की आवश्यकता का सिद्धान्त स्थापित करके - स्थालीपुलाकन्याय से शेष सभी आश्रयों (असत्य, चोरी, दुराचार, परिग्रह आदि) के त्याग की आवश्यकता ध्वनित कर दी गयी है।

‘नत्थेत्थ दासो’ - इस सूत्र के द्वारा साध्य, भीमासक, चायाक, वैरायिक, यौद्ध आदि अन्य मतवादीयों का हिंसा सम्यन्त्री मन्तव्य व भिन्नवाक्यता, सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा का अस्वीकार, आत्मा के अस्तित्व का निरास, आदि दूषण ध्वनित किए गए हैं।^३ हिंसा में कोई दोष नहीं है - इसे अनायवचन कहकर शास्त्रकार ने दुष्टि ने उनका अनायवचनता सिद्ध की है। जैसे रोहगुप्त मन्त्री ने राजसभा में विभिन्न तीर्थिकों की धर्मपरीक्षा हेतु उन्हीं की दृष्टि ने

उनको दर्पित सिद्ध किया था और 'सकुण्डल वा वयण न चत्ति' - इस गाथा की पादपूर्ति क्षुल्लक मुनि द्वारा करा कर अहत् धर्म की श्रद्धता सिद्ध की थी, वैसे ही धर्म-परीक्षा के लिए करना चाहिए। निर्युक्ति म इसका विस्तृत मत है।^१

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

सम्यक् तप दु ख एव कर्मक्षय-विधि

१४० उवेहेण बहिया य लोक । से सव्वलोकसि जे केइ विण्णू । अणुविधि^१ पास णिक्खित्तदडा ज केइ सत्ता पलिय चयति । णा सुतच्चा धम्मविदु त्ति अजु आरभज दुक्खमिण त्ति णच्चा ।

एवमाहु सम्भत्तदसिणो । ते सव्वे पावाटिया दुक्खस्स कुसला परिणामुदाहरति इति कम्म परिणाय मव्वसो ।

१४१ इह आणाकखी पडिते अणिहे एगमप्पाण सपेहाए धुणे सरीर,^२ कसेहि अप्पाण, जरोहि अप्पाण । जहा जुत्ताइ कट्ठाइ हव्ववाहो पमत्थति^३ एव अत्तसमाहिते अणिहे ।

१४२ विगिच कोह अविकपमाणे इम निरुद्धाठय सपेहाए । दुक्ख च जाण अदुवाऽऽग्गमेस्स । पुढो फासाइ च फास । लोय च पास विप्फदमाण^४ ।

जे णिव्वुडा पावेहिं कम्मेहिं अणिदाणा ते वियाहिता ।^५ तम्हाऽतिविज्जो णो पडिसजलेज्जासि त्ति चमि ।

॥ तइओ उद्देसओ समप्तो ॥

१४० इस (पूर्वोक्त अहिंसादि धर्म से) विमुख (याह) जो (दाशनिक) लोग हैं, उनकी उपेक्षा कर। जो ऐसा करता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई विद्वान् हैं, उनमें अग्रणी विज्ञ (विद्वान्) है। तू अनुचिन्तन करके देख-

१ (क) आचाराग निर्युक्तिगाथा २२८, २२९ २३० २३१, (ख) उल्लस ७ अ० २५। ४२-४३ पृति (ग) आगा० शीला० पत्राक १६९-१७०

२ 'अणुविधि', 'अणुवीइ', 'अणुविधिय', 'अणुचितिय', 'अणुविध' आदि पाठान्तर मिलते हैं।

३ 'सरीर' क स्थान पर 'सरीरण' शब्द मिलता है।

४ 'पमंथति' का अर्थ चूर्णित है - 'भित्तं पंथेति' - (अत्यन्त मथन करतो हैं - जला देतो है) ।

५ चूर्णित 'विप्फदमाण' के स्थान पर 'विफुडमाण' शब्द है।

६ 'तम्हाऽतिविज्जो' क स्थान पर 'तम्हा तिविज्जो' पाठ भी मिलता है। चूर्णित पठित 'तम्हा तिविज्जो' पाठ अभिन्न मुद्रितान्न लगता है।

जिन्होंने (प्राणिविघातकारी) दण्ड (हिंसा) का त्याग किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान् होते हैं) जो सत्त्वशील मनुष्य धर्म के सम्यक् विशेषज्ञ होते हैं, वे ही कर्म (पलित) का क्षय करते हैं। ऐसे मनुष्य धर्मवेत्ता होते हैं, अतएव वे सरल (ऋजु - कुटिलता रहित) होते हैं, (साथ ही वे) शरीर के प्रति अनासक्त या कषायरूपी अर्चा को विनष्ट किये हुए (मृतार्च) होते हैं, अथवा शरीर के प्रति अनासक्त होते हैं।

इस दुःख को आरम्भ (हिंसा) से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिंसा का त्याग करना चाहिए) - ऐसा समत्वदर्शियो (सम्यक्त्वदर्शियो या समस्तदर्शियो - सर्वज्ञो) ने कहा है।

वे सब प्रावादिक (यथार्थ प्रवक्ता सर्वज्ञ) होते हैं, वे दुःख (दुःख के कारण कर्मों) को जानने में कुशल होते हैं। इसलिए वे कर्मों को सब प्रकार से जानकर उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं।

१४१ यहाँ (अहंत्वचन में) आज्ञा का आकाशी पण्डित (शरीर एवं कर्मादि के प्रति) अनासक्त (स्नेहरहित) होकर एकमात्र आत्मा को देखता हुआ, शरीर (कर्मशरीर) को प्रकम्पित कर डाले। (तपश्चरण द्वारा) अपने कषाय-आत्मा (शरीर) को कृश करे, जीर्ण कर डाले। जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वैसे ही समाहित आत्मा वाला वीतराग पुरुष प्रकम्पित, कृश एवं जीर्ण हुए कषयात्मा - कर्म शरीर को (तप, ध्यान रूपी अग्नि से) शीघ्र जला डालता है।

१४२ यह मनुष्य-जीवन अल्पायु है, यह सम्प्रेक्षा (गहराई से निरीक्षण) करता हुआ साधक अकम्पित रहकर क्रोध का त्याग करे। (क्रोधादि से) वर्तमान में अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले दुःखा को जाने। क्रोधी पुरुष भिन्न-भिन्न नरकादि स्थानों में विभिन्न दुःखों (दुःख-स्पर्शों) का अनुभव करता है। प्राणिलोक को (दुःखप्रतीकार के लिए) इधर-उधर भाग-दौड़ करते (विस्मन्दिता होते) देख।

जो पुरुष (हिंसा, विषय-कषायादि जनित) पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान (बन्ध के मूल कारणा से मुक्त) कहे गये हैं।

इसलिए है अतिविद्वान्। (त्रिविध साधक) तू (विषय-कषाय की अग्नि से) प्रज्वलित मत हो।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इस उद्देशक में दुःखा और उनके कारणभूत कर्मों को जानने तथा उनका त्याग करने के लिए याज्ञ आभ्यन्तर सम्यक् तप का निर्देश किया गया है। आगे के सूत्र में सम्यक् तप की विधि बताई है। शरीर या कर्मशरीर-कषयात्मा को प्रकम्पित, कृश या जीर्ण करने का निर्देश सम्यक् तप का ही विधान है।

‘उद्वेहेण’ - इस पद में जो अहिंसादि धर्म से विमुख हैं, उनकी उपेक्षा करने का तात्पर्य है - उनके विधि-विधानों को, उनकी रीति-नीति को मत मान, उनके सम्पत्ति में मत आ उनको प्रतिष्ठा मत दे उनके धर्मविरुद्ध उपदेश को यथार्थ मत मान, उनके आह्वयों और लच्छेदार भाषणा से प्रभावित मत हो उनके कथन का अनार्यवचन समझ।

‘से सव्वलोकसि जे केइ विण्णू’ - यहाँ सव्वलोक से तात्पर्य समस्त दारानिक जगत् से है। जो व्यक्ति धर्म-विरुद्ध हिंसादि की प्ररूपणा करते हैं, उनके विचारों से जो भान्त नहीं होता, यह अपनी स्वतन्त्र-युक्ति से चिन्तन-मनन करता है, हेय-उपादेय का विवेक करता है, सारे ससार के प्राणियों के दुःख का आत्मोपम्यदृष्टि ने विचार करता

उनको दूषित सिद्ध किया था और 'सकुण्डल वा वयण न वत्ति' - इस गाथा की पादपूति शुद्धक मुनि द्वारा करण कर अतृ धम की श्रेष्ठता सिद्ध की थी, वैसे ही धर्म-परीक्षा के लिए करना चाहिए। निर्युक्ति में इसका विमृत्त वर्णन है।^१

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

सम्यक् तप दु ख एव कर्मक्षय-विधि

१४० उवेहेण वहिया य लाक । से सव्वलोकसि जे कइ विण्ण^१ । अणुविधि^२ पास णिक्खित्तदडा ज केइ सत्ता पलिय चयति । णरा भूतच्चा धम्मविदु त्ति अज् आरभज दुक्खमिण ति णच्चा ।

एवमाहु सम्पत्तदसिणो । ते सव्वे पावादिद्या दुक्खस्स कुसला परिणणमुदाहरति इति कम्म परिणणो सव्वसो ।

१४१ इह आणाकखी पडिते अणिहे एगमप्पाण सपहाए धुणे सरीर, ^३ कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण जहा जुत्ताइ कट्ठाइ हव्ववाहो पमत्थति ^४ एव अत्तसमाहिते अणिहे ।

१४२ विगिच कोह अविकपमाणे इम निरुद्धाउय सपेहाए । दुक्ख च जाण अदुवाऽऽगमस्स । पुक्कासाइ च फासे । लोय च पास विप्फदमाण^५ ।

जे णिव्वुडा पावेहि कम्मेहि अणिदाणा ते वियाहिता । ^६ तम्हाऽतिविज्जा णो पडिसजलेज्जासि ति वमि

॥ तइओ उद्देसओ समप्तो ॥

१४० इस (पूर्वोक्त अहिंसादि धर्म से) विमुख (बाह्य) जो (दाशनिक) लोग हैं, उनकी उपेक्षा कर। जो एकर करता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई विद्वान् हैं, उनमें अग्रणी विज्ञ (विद्वान्) है। तू अनुचिन्तन करके देख

१ (क) आचारण निर्युक्तिगाथा २२८, २२९, २३०, २३१, (ख) उत्तरण ७० २५। ४२-४३ पृति
(ग) आचारण शोला० पत्राक १६९-१७०

२ 'अणुविधि', 'अणुवीइ', 'अणुवित्ति', 'अणुवित्ति', 'अणुविय' आदि पाठान्तर मिलते हैं।

३ 'सरीर' क स्थान पर 'सरीरग' शब्द मिलता है।

४ 'पमत्थति' का अर्थ चूर्ण में है- 'भिसं मथेति'-(अत्यन्त मथन करती है-जला देती है)।

५ चूर्ण में 'विप्फदमाण' क स्थान पर 'विफुडमाण' शब्द है।

६ 'तम्हाऽतिविज्जा' के स्थान पर 'तम्हा तिविज्जा' पाठ भी मिलता है। चूर्ण में पठित 'तम्हा तिविज्जा' पाठ अधिर मुत्तिसा संगता है।

जिन्होंने (प्राणिविघातकारी) दण्ड (हिंसा) का त्याग किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान् होते हैं) जो सत्त्वशील मनुष्य धर्म के सम्यक् विशेषज्ञ होते हैं, वे ही कर्म (पलित) का क्षय करते हैं। ऐसे मनुष्य धर्मवेत्ता होते हैं, अतएव वे मरल (ऋजु - कुटिलता रहित) होते हैं, (साथ ही वे) शरीर के प्रति अनासक्त या कपायरूपी अर्चा को विनष्ट किये हुए (मृतार्च) होते हैं, अथवा शरीर के प्रति अनासक्त होते हैं।

इस दु ख को आरम्भ (हिंसा) से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिंसा का त्याग करना चाहिए) - ऐसा समत्वदर्शियो (सम्यक्त्वदर्शियो या ममस्तदर्शियो - सर्वज्ञो) ने कहा है।

वे सब प्रावादिक (यथार्थ प्रवक्ता सर्वज्ञ) होते हैं, वे दु ख (दु ख के कारण कर्मों) को जानने में कुशल होते हैं। इसलिए ये कर्मों को सब प्रकार से जानकर उनको त्याग करने का उपदेश देते हैं।

१४१ यहाँ (अहंत्वप्रचन में) आज्ञा का आकाशी पण्डित (शरीर एवं कर्मादि के प्रति) अनासक्त (स्नेहरहित) होकर एकमात्र आत्मा को देखता हुआ, शरीर (कर्मशरीर) को प्रकम्पित कर डाले। (तपश्चरण द्वारा) अपने कपाय-आत्मा (शरीर) को कृश करे, जीर्ण कर डाले। जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वैसे ही समाहित आत्मा वाला वीतराग पुरुष प्रकम्पित, कृश एवं जीर्ण हुए कपायात्मा - कम शरीर को (तप, ध्यान रूपी अग्नि से) शीघ्र जला डालता है।

१४२ यह मनुष्य-जीवन अल्पायु है, यह सम्प्रेक्षा (गहराई से निरीक्षण) करता हुआ साधक अकम्पित रहकर क्रोध का त्याग करे। (क्रोधादि से) वर्तमान में अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले दु खों को जाने। क्रोधी पुरुष भिन्न-भिन्न नरकादि स्थानों में विभिन्न दु खों (दु ख-स्पर्शों) का अनुभव करता है। प्राणिलोक को (दु खप्रतीकार के लिए) इधर-उधर भाग-दौड़ करते (विस्पन्दित होते) देख।

जो पुरुष (हिंसा, विषय-कपायादि जनित) पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान (बन्ध के मूल कारणों से मुक्त) कहे गये हैं।

इसलिए हे अतिविद्वान् ! (त्रिविध साधक !) तू (विषय-कपाय की अग्नि से) प्रज्वलित मत हो।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इस उद्देशक में दु खों और उनके कारणभूत कर्मों को जानना तथा उनका त्याग करने के लिए बाह्य आभ्यन्तर सम्यक् तप का निर्देश किया गया है। आगे के सूत्रों में सम्यक् तप की विधि बताई है। शरीर या कर्मशरीर-कपायात्मा को प्रकम्पित, कृश या जीर्ण करने का निर्देश सम्यक् तप का ही विधान है।

'उवेहेण' - इस पद में जो अहिंसादि धर्म से विमुख हैं, उनकी उपेक्षा करने का तात्पर्य है - उनके विधि-विधानों को, उनकी रीति-नीति को मत मान, उनके सम्यक मत आ, उनकी प्रतिष्ठा मत दे उनके धर्मचिरद्वय उपदेश को यथार्थ मत मान, उनके आडम्बर और लच्छेदार भाषणों से प्रभावित मत हो, उनके कथन को अनायययन समझ।

'से सव्वलोकसि जे केइ विण्णु' - यहाँ सबलोक से तात्पर्य समस्त दार्शनिक जगत् से है। ज्ञान्य धर्म-विरुद्ध हिंसादि की प्ररूपणा करते हैं, उनके विचारों से जो भ्रान्त नहीं होता, यह अपनी स्वतन्त्र-धुनि से चिन्ता-मनन करता है, हेय-उपादेश का विवेक करता है, सारे ससार के प्राणियों के दु ख का आत्मोपपद्युष्टि से विचार करता

उनको दूषित सिद्ध किया था और 'सकुण्डल वा वयण न वत्ति' - इस गाथा की पादपूति धुलक मुनि द्वारा रखा कर अहत् धर्म की श्रद्धा सिद्ध की थी, वैसे ही धर्म-परीक्षा के लिए करना चाहिए। नियुक्ति में इसका विस्तृत बात है।^१

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

सम्यक् तप दु ख एव कर्मक्षय-विधि

१४० उवेहेण बहिया य लोक । से सव्वलोकसि जे केइ विण्णू । अणुवियि ^१ पास णिक्खित्तदडा जे केइ सत्ता पलिय चयति । णरा भूतच्चा धम्मविदु त्ति अज्ज आरभज दुक्खमिण त्ति णच्चा ।

एवमाहु सम्पत्तदसिणो । ते सव्वे पावादिया दुक्खस्स कुसला परिणणमुदाहरति इति कम्म परिणाय सव्वसो ।

१४१ इह आणाकखी पडिते अणिहे एगम्पाण सपेहाए धुणे सरीर, ^२ कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण । जहा जुत्राइ कट्ठाइ हव्ववाहो पमत्थति ^३ एव अत्तसमाहिते अणिहे ।

१४२ विगिच्च कोह अविकपमाणे इम निरुद्धाउय सपेहाए । दुक्ख च जाण अदुवाऽऽगमेस्स । पुवे फासाइ च फासे । लोय च पास विप्फदमाण ^४ ।

जे णिव्वुडा पावेहिं कम्महिं अणिदाणा ते वियाहिता । ^५ तम्हाऽतिविज्जो णो पडिसजलेज्जासि त्ति यमि ।

॥ तइओ उद्देसओ समत्तो ॥

१४० इस (पूर्वोक्त अहिंसादि धर्म से) विमुख (बाह्य) जो (दाशनिक) लोग हैं, उनकी उपेक्षा कर। जो ऐसा करता है, यह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई विद्वान् हैं, उनमें अग्रणी विज्ञ (विद्वान्) है। तू अनुचिन्तन करके देख-

१ (क) आचाराग नियुक्तिगाथा २२८, २२९ २३०, २३१ (ख) उत्तरा० अ० २५ । ४२-४३ वृत्ति

(ग) आच० शीला० पत्राक १६९-१७०

२ 'अणुवियि', 'अणुवीइ', 'अणुचितिय', 'अणुचितिय', 'अणुविय' आदि पाठान्तर मिलते हैं।

३ 'सरीरे' न स्थान पर 'सरीरमं' शब्द मिलता है।

४ 'पमत्थति' का अर्थ चूर्ण में है- 'भिसं मंथेति'-(अल्पन्त मथन करती है-जला दती है)।

५ 'विप्फेदमाणं' क स्थान पर 'विफुदमाणं' शब्द है।

६ 'तम्हाऽतिविज्जा' के स्थान पर 'तम्हा ति विज्जा' पाठ भी मिलता है। चूर्ण में घटित 'तम्हा ति विज्जा' का अधिक पुष्टिमान लगता है।

हैं। एकाकी आत्मा की सप्रेक्षा (अनुप्रेक्षा) इस प्रकार करनी चाहिए -

एक प्रकुरुते कर्म, धनक्त्येकश्च तत्फलम् ।
जायते ध्रियते चेक एको याति भवान्तरम् ॥ १ ॥
सदैकोऽह, न मे कश्चित्, नाहमन्यस्य कस्यचित् ।
न त पश्यामि यस्याऽह, नासा भावीति यो मम ॥ २ ॥

ससार एवाऽयमनर्थसार, क कस्य, कोऽत्र स्वजन परो वा ।
सर्वे भ्रमन्ति स्वजना परे च, भवन्ति भूत्वा, न भवन्ति भूय ॥ ३ ॥
विचिन्त्यमेतद् भवताऽहमेको, न मेऽस्ति कश्चित्पुरतो न पश्चात् ।
स्वकर्मभिर्भ्रान्तिरिय ममैव, अह पुरस्तादहमेव पश्चात् ॥ ४ ॥

- आत्मा अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्मान्तर में जाता है ॥ १ ॥

- मैं सदैव अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं ऐसा नहीं देखता कि जिसका मैं अपने आपको बता सकूँ, न ही उसे भी देखता हूँ, जो मेरा हो सके ॥ २ ॥

- इस ससार में अनर्थ की ही प्रधानता है। यहाँ कौन किसका है ? कौन स्वजन या पर-जन है ? ये सभी स्वजन और पर-जन तो ससार-चक्र में भ्रमण करते हुए किसी समय (जन्म में) स्वजन और फिर पर-जन हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब न कोई स्वजन रहता है, न कोई पर-जन ॥ ३ ॥

- आप यह चिन्तन कीजिए कि मैं अकेला हूँ। पहले भी मेरा कोई न था और पीछे भी मेरा कोई नहीं है। अपने कर्मों (मोहनीयादि) के कारण मुझे दूसरे को अपना मानने की भ्रान्ति हो रही है। वास्तव में पहले भी मैं अकेला था, अब भी अकेला हूँ और पीछे भी मैं अकेला ही रहूँगा ॥ ४ ॥^१

सामायिक पाठ^२ और आवश्यक सूत्र^३ आदि में इस सम्यन्ध में काफी प्रकाश डाला गया है।

'कसेहि अप्याण' - वाक्य में 'आत्मा' का अर्थ व्यक्तिकार ने किया है - 'परव्यतिरिक्त आत्माशरीर' दूसरे से अतिरिक्त अपना शरीर।^४

१ आचार्य वृत्ति एव निर्वृत्ति - पत्राक १७३

२ आचार्य अनित्यगति न सामायिक पाठ में भी इसी एकत्वभाव की मण्डिति की है -

एक सदा शाश्वतिको माऽस्या विनिमल साधनम-स्वभाव ।

यदिर्भावा सन्त्यपर समस्ता न शाश्वता कर्मभावा स्वकीया ॥२९॥

- जो कि स्वभाव वाला शुद्ध और शाश्वत अक्ला आत्मा हो मरता है, दूसरे समस्त पदार्थ आत्मवत्त्र हैं, वे शाश्वत नहीं हैं।

ये सब कर्मोदय से प्राप्त होने से अपने बह जाते हैं वस्तुतः ये अपने नहीं हैं बाह्यभावा हैं।

आवश्यक सूत्र में सस्वार-पौरुषो म एकत्वभावा-मूलरूपेण गम्यते -

एगोऽहं नस्ति मे कोई, नाहमत्रस्त कस्मिन् ।

एवं अदीणमणसो अप्याणमणुसासइ ॥ ११ ॥

एगा मे सासओ अप्या, नाणदसणसं जुअ ।

सेसा म वाहिता भावा सब्ब संजोगनकम्पणा ॥ १२ ॥

११-१० शाला० नैका पत्रक १७३

है, उसे समस्त दार्शनिक जगत् में श्रेष्ठ विद्वान् कहा गया है।^१

मन, वचन और काया से प्राणिमो का विघात करने वाली प्रवृत्ति को 'दण्ड' कहा है। यहाँ दण्ड हिंसा का पर्यायवाची है। हिंसायुक्त प्रवृत्ति भाव-दण्ड है।^२

'मृतच्छा' शब्द का संस्कृत रूप होता है - मृतार्चा। 'अर्चा' शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त है - शरीर और क्रोध (तेज)। इसलिए 'मृतार्चा' का अर्थ हुआ -

(१) जिसकी देह अर्चा/साजसज्जा, संस्कार-शुश्रूषा के प्रति मृतवत् है - जो शरीर के प्रति अत्यन्त उदासीन या अनासक्त है।

(२) क्रोध तेज से युक्त होता है, इसलिए क्रोध को अर्चा अग्नि कहा गया है। उपलक्षण से समस्त कषायों का ग्रहण कर लेना चाहिए। अतः जिसकी कषायरूप अर्चा मृत - विनष्ट हो गई है, वह भी 'मृतार्चा' कहलाता है।^३

'सम्पत्तदशिर्णो' - इस शब्द के संस्कृत में तीन रूप यन्ते हैं - 'समत्वदर्शिन्', 'सम्यक्त्वदर्शिन्', और 'समस्तदर्शिन्'। ये तीनों ही अर्थ घटित होते हैं। सर्वज्ञ अर्हदेव की प्राणिमात्र पर समत्वदृष्टि होती ही है, वे प्राणिमात्र को आत्मवत् जानते-देखते हैं, इसलिए 'समत्वदर्शी' होते हैं। इसी प्रकार वे प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, घटना आदि के तह में पहुँचकर उसकी सच्चाई (सम्यक्ता) को यथावस्थित रूप से जानते-देखते हैं, इसलिए वे 'सम्यक्त्वदर्शी' हैं और 'समस्तदर्शी' (सर्वज्ञ-सर्वदर्शी) भी हैं।^४

'इति कम्म परिणाय सव्वसो' - का तात्पर्य है, कर्मों से सर्वथा मुक्त एव सर्वज्ञ होने के कारण वे कर्म-विदारण करने में कुशल वीतराग तीर्थंकर कर्मों का ज्ञान करा कर, उन्हें सर्वथा छोड़ने का उपदेश देते हैं।

आशय यह है कि वे कर्ममुक्ति में कुशल पुरय कर्म का लक्षण, उसका उपादान कारण, कर्म की मूल-उत्तर प्रकृतियाँ, विभिन्न कर्मों के बन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आर प्रदेश के रूप में बन्ध के प्रकार, कर्मों के उदयस्थान, विभिन्न कर्मों की उदरीणा, सत्ता और स्थिति, कर्मबन्ध के तोड़ने - कर्ममुक्त होने के उपाय आदि सभी प्रकार से कर्म का परिज्ञान करते हैं और कर्म से मुक्त होने की प्रेरणा करते हैं।^५

'आणाकखी पडित्ते अणिहे' - यहाँ वृत्तिकार ने 'आणाकखी' का अर्थ किया है - 'आज्ञाकाक्षी' - सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करने वाला।^६ किन्तु आज्ञा की आकाक्षा नहीं होती, उसका तो पालन या अनुसरण होता है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने भी आशय प्रकट किया है। हमारी दृष्टि से यहाँ 'अणाकखा' शब्द होना अधिक सगत है, जिसका अर्थ होगा - 'अनाकाक्षी' - निस्पृह, किसी से कुछ भी अपेक्षा या आकाक्षा न रखने वाला। ऐसा व्यक्ति ही शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव (परिवार आदि) एव निर्जीव धन, वस्त्र, आभूषण, मकान आदि के प्रति अस्निह-स्नेहरहित-निर्मोही या राग रहित हो सकेगा। अतः 'अनाकाक्षी' पद स्वीकार कर लेने पर 'अस्निह' या 'अनीह' पद के साथ सगति बैठ सकती है।

आगमकार की भावना के अनुसार उस व्यक्ति को पण्डित कहा जा सकता है, जो शरीर और आत्मा के भेद-विज्ञान में निपुण हो।

'एगमप्पाण सपेहाए' - इस वाक्य की चूणिकार ने एकत्वानुप्रक्षा और अन्यत्व-अनुप्रेक्षापरक व्याख्या की

१ आचा० शीला० टीका पत्राक १७१

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १७१

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १७१

४ आचा० शीला० टीका पत्राक १७१

५ आचा० शीला० टीका पत्राक १७२

६ आचा० शीला० टीका पत्राक १७३

है। एकाकी आत्मा की सप्रेक्षा (अनुप्रेक्षा) इस प्रकार करनी चाहिए -

एक प्रकुरुते कर्म, भुनक्त्येकश्च तत्फलम् ।
जायते म्रियते चैक एको याति भवान्तरम् ॥ १ ॥
सदेकोऽह, न मे कश्चित्, नाहमन्यस्य कस्यचित् ।
न त पश्यामि यस्याऽह, नासौ भावीति या मम ॥ २ ॥

ससार एवाऽयमनर्थसार, क कस्य, कोऽत्र स्वजन परो वा ।
सर्वे भ्रमन्ति स्वजना परे च, भवन्ति भूत्वा, न भवन्ति भूय ॥ ३ ॥
विचिन्त्यमेतद् भवताऽहमेको, न मेऽस्ति कश्चित्पुरता न पश्चात् ।
स्वकर्मभिभ्रान्तिरिय ममैव, अह पुरस्तादहमेव पश्चात् ॥ ४ ॥

- आत्मा अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही जन्मान्तर में जाता है ॥ १ ॥

- मैं सदैव अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं ऐसा नहीं देखता कि जिसका मैं अपने आपको बता सकूँ, न ही उसे भी देखता हूँ, जो मेरा हो सके ॥ २ ॥

- इस ससार में अनर्थ की ही प्रधानता है। यहाँ कौन किसका है ? कौन स्वजन या पर-जन है ? ये सभी स्वजन और पर-जन तो ससार-चक्र में भ्रमण करते हुए किसी समय (जन्म में) स्वजन और फिर पर-जन हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब न कोई स्वजन रहता है, न कोई पर-जन ॥ ३ ॥

- आप यह चिन्तन कीजिए कि मैं अकेला हूँ। पहले भी मेरा कोई न था और पीछे भी मेरा कोई नहीं है। अपने कर्मों (मोहनीयादि) के कारण मुझे दूसरो को अपना मानने की भ्रान्ति हो रही है। वास्तव में पहले भी मैं अकेला था, अब भी अकेला हूँ और पीछे भी मैं अकेला ही रहूँगा ॥ ४ ॥

सामायिक पाठ * ओर आवश्यक सूत्र * आदि में इस सम्यन्ध में काफी प्रकाश डाला गया है।

'कसेहि अप्याण' - वाक्य में 'आत्मा' का अर्थ वृत्तिकार ने किया है - 'परव्यतिरिक्त आत्माशरीर' दूसरा से अतिरिक्त अपना शरीर। *

१ आचार्य कृति एव निर्मुरि-पत्रक १७३

२ आचार्य अमिताभ ने सामायिक पाठ में भी इसी एकत्वभाव की सम्युक्ति की है -

एक सदा शाश्वतिको माऽत्मा, विनिर्मला साधिगम-स्वभाव ।

वरिष्ठया सन्त्यपर समस्ता, न शाश्वता कर्मभया स्वभावा ॥२८॥

- ज्ञान स्वभाव वाला शुद्ध और शाश्वत अकेला आत्मा ही मेरा है दूसर समस्त पदार्थ आत्मन्ध हैं ये शाश्वत नहीं हैं।

ये सब कर्मोदय में प्राप्त होने से अपने बट जाते हैं, वस्तुतः ये अपने नहीं हैं ब्रह्मभाव हैं।

३ आवश्यक सूत्र में ससार-पौरुषी में एकत्वभावना-मूलरूप में गाथाएँ पढ़ी जाती हैं -

एगोऽह नस्ति मे कोई, नाहमस्स कस्सइ ।

एवं अदीणमणसो अप्याणमणुसामउ ॥ ११ ॥

एगो मे सामओ अप्पा, नाणदसणस जुओ।

सेसाम वाहिता भावा सब्ब सज्जीगतक्खणा ॥ १२ ॥

४ आचा० शिला० टीका पत्रक १७३

यहाँ ध्यान, तपस्या एवं धमाचरण के समय उपस्थित हुए उपसर्गों, कष्टों और परिग्रहों को समभावपूर्वक सनन करते हुए कर्मशरीर का कृश, जीर्ण एवं दग्ध करने हेतु जीण काष्ठ और अग्नि की उपमा दी गयी है।^१ किन्तु साथ ही उसके लिए साधक से दो प्रकार की योग्यता की अपेक्षा भी की गयी है - (१) आत्मसमाधि एवं (२) अस्तिहता - अनासक्ति की। इसलिए इस प्रकरण में 'आत्मा' से अर्थ है - कपायात्मारूप कर्मशरीर से। इसी सूत्र के 'धुणे सरीर' वाक्य में इसी अर्थ का समर्थन मिलता है। अतः कर्मशरीर को कृश, प्रकम्पित एवं जीण करना यहाँ विवक्षित प्रतीत होता है। इस स्थूल शरीर की कृशता यहाँ गोण हं। तपस्या के साथ-साथ आत्मसमाधि और अनासक्ति रजत हुए यदि यह (शरीर) भी कृश हो जाय तो कोई बात नहीं। इसके लिए निशोधभाष्य की यह गाथा देखनी चाहिए

“इदियाणि कसाए य गारवे य किस कुह ।

णो वय त पससामो, किस साहु सरीरग ।” - ३७५८

- एक साधु ने लम्बे उपवास करके शरीर का कृश कर डाला। परन्तु उसका अहंकार, क्रोध आदि कृश नहीं हुआ था। वह जगह-जगह अपने तप का प्रदर्शन और यखान किया करता था। एक अनुभवी मुनि ने उसकी यह प्रवृत्ति देखकर कहा - हे साधु ! तुम इन्द्रियो विषयो, कषायों और गौरव-अहंकार को कृश करो। इस शरीर को कृश कर डाला तो क्या हुआ ? कृश शरीर के फागण तुम प्रशंसा के योग्य नहीं हो।

'विगिच कोह अविकपमाण' - इसका तात्पर्य यह है कि क्रोध आने पर मनुष्य का हृदय, मस्तिष्क व शरीर कम्पायमान हो जाता है, इसलिए अन्तर में क्रुद्ध - कम्पायमान व्यक्ति क्रोध को नहीं छोड़ सकता। वह तो एकदम कम्पायमान हुए बिना ही दूर किया जा सकता है। इससे पूर्व सूत्र में 'अस्तिह' पद से रागनिवृत्ति का विधान किया था अब यहाँ क्रोध-त्याग का निर्देश करके द्वेयनिवृत्ति का विधान किया गया है।^२

'दुक्ख च जाण' 'विप्पदमाण' - इन वाक्यों में क्रोध से होने वाले वतमान और भविष्य के दुःखा को ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छाड़ने की प्रेरणा दी गयी है। क्रोध से भविष्य में विभिन्न नरकभूमियों में होने वाले तथा संपादि योनियों में होने वाले दुःखों का दिग्दर्शन भी कराया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रोधादि के परिणामस्वरूप केवल अपनी आत्मा ही दुःखों का अनुभव नहीं करती, अपितु सारा संसार क्रोधादिवश शारीरिक-मानसिक दुःखों से आक्रान्त होकर उनके निवारण के लिए इधर-उधर दौड़-धुप करता रहता है, इसे तू विवेक-चक्षुः से देख !

'विप्पदमाण' का अर्थ वृत्तिकार ने किया है - “अस्वतन्त्र रूप से इधर-उधर दुःख-प्रतीकार के लिए दौड़ते हुए।”^३

'जे णिव्वुडा पावेहिं कम्मेहिं अणिदाणा' - यह लक्षण उपशान्तकपाय साधक का है। 'निव्वुडा' का अर्थ है - तीर्थंकरा के उपदेश से जिनका अन्त करण यासित है, विषय-कषाय की अग्नि के उपशम में जो निपूत हैं - शान्त हैं, शीतीभूत हैं। पापकर्मों से अनिदान का अर्थ है - पाप कमबन्ध के निदान - (मूल कारण रागद्वेष) से रहित।^४

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देसओ

चतुर्थ उद्देशक

सम्यक्चारित्र साधना के सदर्थ मे

१४३ आवीलए पवीलए णिप्पीलए जहिता पुव्वसजोग हिच्चा उवसम ।

तम्हा अविमणे वीरे सारए समिए सहिते सदा जते ।

दुरणुचरो * मग्गो वीराण अणियट्ठगामीण ।

विगिच्च मस-सोणित ।

एस पुरिसे दविए वीरे आयाणिज्जे * विद्याहिते जे धुणाति समुत्सय वसित्ता बभवेरसि ।

१४४ णोत्तेहिं पलिछिण्णोहि * आयाणसोतगदिते वाले अव्वोच्छिण्णवधणो अणाभिवक्तसजोए ।

* तमसि अविजाणओ आणाए लभो णत्थि ति वेमि ।

१४५ जस्स णत्थि पुरे पच्छा मज्झे तस्स कुओ सिया ?

से हु पन्नाणमते बुद्धे आरभोवरए ।

सम्ममेत * ति पासहा ।

जेण वध वह घोर परिताव च दारुण ।

पलिछिदिय बाहिरग च सोत णिवकम्मदसी इह मच्चिएहिं ।

कम्मुणा सफल ददत्त ततो णिज्जाति वेदवी ।

१४६ जे खलु भो वीरा समिता सहिता सदा जता सथडदसिणो आतोवरता अहा तथा लोग उवेहमाण
पाईण पडीण दाहिण उदीण इति सच्चसि परिविचिट्ठिसु । साहिस्सामो णाण वीराण समिताण सहिताण सदा

- १ चूर्णि में इसके स्थान पर 'इहेच्चा उवसम' पाठ मिलता है, जिसका अर्थ वहाँ किया गया है - "इहेति इह प्रयत्नं, एच्चा आगतु" इस प्रयत्न (वीर्यग दर्शन) में (उपशम) प्राप्त करने के लिए।
- २ 'दुरणुचरो' आदि वाक्य का अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है - "केण दुरणुचरो ? जे ण अणियट्ठगामी ।" अर्थात् (यह) मार्ग किसके लिए दुरणुचर है ? जो अनिवृत्तगामी (मोक्षगामी-मोक्षप्राप्तगामी) नहीं है। "वीरा तय णियम-संजमेसु ण विसीतंति अणियट्ठकामी ।" - अर्थात् अनिवृत्त (मोक्ष) कामी वीर तप, नियम और मयम से कभी घबराने नहीं।
- ३ इसके स्थान पर 'आताणिज्जे', 'आयाणिए', 'आदाणिओ', 'आताणिओ' - य च द वरों-वरों मिलते हैं।
- ४ 'णत्तेहिं पलिछिण्णोहि' का अर्थ चूर्णि में या किया गया है - "णत्तेति णोताणि च म्मुमादीणि ।" जैमि संज्ञतते दव्वणेताणि छिण्णाति आसी, जं भणितं जित्ताणि, त एव केयि परीसदोदया भावणत्तेहिं छिण्णाहिं, किं ? सत्तात्तेहिं मुच्छिता जाव अज्जोववण्णा ।" नेत्र-चक्षु आदि हैं। जिस समय की इष्ट्यन्त्र यह है। यह फिर भी इन्द्रिय ज्ञत र्णो म हो साधक परिपक्व के उदय होने पर भाव नेत्रों के सोत (रग-द्वेष रहित) नष्ट होने पर आगच्छ विषय मुक्तिन हो जते हैं।
- ५ इसके स्थान पर "तमस्स अविद्याणतो" पाठ है। चूर्णि में अर्थ किया गया है - "एव तस्स अविद्याणता तत्त अवाया भवंति" अर्थात् मोक्षान्तर के कारण आत्मरहित न जन्मने का कारण अनन्त उपाय (अनन्त) उदरित हो है।
- ६ चूर्णि में पाठ यों है - 'एत्त च सम्म पासहा'।

'विनिवृत्ति-मम-सोनिन' - कहकर ब्रह्मचर्य-साधक को मन्द-बोधि-वृत्ति के निन्दित किया जाता है। क्योंकि मम-सोनिन की वृद्धि म-काम-वासना प्रवृत्ति होती है, इससे ब्रह्मचर्य की साधना में बाधा पड़ेगी जो सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की उल्लंघन हो जाती है। उत्तर-प्रकरण-सूत्र में इसी अर्थ को स्पष्टता के साथ कहा गया है -

'जहा तवगि पण्थिणे वणे, समानओ नोवचन तवेइ ।

एविन्द्रियगो वि पापमोइणो, न वधयारिम्म हिवाप कम्मइं ।'

- ३२११।

- जैन ग्रन्थ पत्र के माय प्रवृत्ति ईश्वर वाले वन में लगाने दावान्त शाद नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृतियों की इन्द्रियाग्नि (वासना) शाद नहीं होती। ब्रह्मचर्य के लिए प्रकृतियों में बंधन कभी भी हिंसा नहीं है।

प्रकाम (रसयुक्त यक्षेच्छ भोजन) से मास-सोनिन बढ़ता है। शरीर में जब नम्र और रक्त का उपचय नहीं होगा तो इसके बिना क्रमशः नेद, अस्थि, मज्जा, और धातु का भी उपचय नहीं होगा। इस अवस्था में सहज आर्पण आदि की साधना हो जाती है।

'वसित्ता वधवरमि' - ब्रह्मचर्य में निवास करने का तात्पर्य भी गहन है। ब्रह्मचर्य के चार अर्थ फलित होते हैं - (१) ब्रह्म (आत्मा या परमात्मा) में विचरण करना, (२) मैथुनविरति या सर्वेन्द्रिय सपन और (३) गुरुकुलवास तथा (४) सदाचार।

यहाँ ब्रह्मचर्य के ये सभी अर्थ घटित हो सकते हैं किन्तु दो अर्थ अधिक सगत प्रतीत होते हैं - (१) सदाचार तथा (२) गुरुकुलवास। 'वसित्ता' शब्द 'गुरुकुल निवास' अर्थ को सूचित करता है। किन्तु यहाँ सम्पत्-चारित्र का प्रसंग है। ब्रह्मचर्य चारित्र का एक मुख्य अंग है। इस दृष्टि में 'ब्रह्मचर्य' में रहकर अर्थ भी घटित हो सकता है।

'आयाणासातगदित' - इसका शब्दशः अर्थ होता है - 'आदान के स्रोता में गृह्य'। 'आदान' का अर्थ कर्म है, जो कि ससार का योजन होता है। उसके स्रोत (आने के द्वार) - इन्द्रियविषय, मिथ्यात्व, अविदित प्रमाद, कषाय और योग। इन आदान-स्रोतों में रात-दिन रचे-पचे रहने वाले अज्ञानी का अन्तःकरण राग, द्वेष और महामोहरूप अन्धकार से आवृत रहता है, उसे अहंदेश के प्रवचनों का लाभ नहीं मिल पाता, न उसे धर्मश्रवण में रति जागती है, न उसे कोई अच्छा कार्य या धर्माचरण करने की सूझती है।^१ इसीलिए कहा है - 'आणाए सभो णत्थि' - अज्ञा का लाभ नहीं मिलता।

आज्ञा के यहाँ दो अर्थ सूचित किये गये हैं - श्रुतज्ञान और तीर्थंकर-वचन या उपदेश। ज्ञान या उपदेश का सार आत्मयो से विरति और सयम या आचार में प्रवृत्ति है। उसी से कर्मनिर्जरा या कर्ममुक्ति हो सकती है। आज्ञा का अर्थ वृत्तिकार ने बोधि या सम्यक्त्व भी किया है।^२

'जस्स णत्थि पुरे पच्छा' - इस पंक्ति में एक खास विषय का संकेत है। 'णत्थि' शब्द इसमें त्रैकालिक विषय से सम्यग् अव्यय है। इस वाक्य का एक अर्थ वृत्तिकार ने यों किया है - जिसकी भोगेच्छा के पूष सत्कार पाए हो चुके हैं, तब भला बीच में, दत्तमान काल में यह भोगेच्छा कहाँ से आ टपकेगी? 'मूल नास्ति कुत शाखा' - भोगेच्छा का मूल ही नहीं है, तब वह फलेगी कैसे? साधना के द्वारा निवृत्ति हो जाती है, तब न अतीत का संस्कार रहता है, न भविष्य की चिन्ता।

निष्ठा एवं त्रैकालिक
की स्थिति में तो उसका

चिन्तन भी कैसे हो सकता है ?^१

इसका एक अन्य भावार्थ यह भी है - "जिसे पूर्वकाल में बोधि-लाभ नहीं हुआ, उसे भावी जन्म में कैसे होगा? और अतीत एवं भविष्य में बोधि-लाभ का अभाव हो, वहाँ मध्य (बीच) के जन्म में बोधि-लाभ कैसे हो सकेगा ?"

'णिक्कम्मदसी' का तात्पर्य निष्कर्म को देखने वाला है। निष्कर्म के पांच अर्थ इसी सूत्र में यत्र-तत्र मिलते हैं - (१) मोक्ष, (२) सवर, (३) कर्मरहित शुद्ध आत्मा, (४) अमृत और (५) शाश्वत। मोक्ष, अमृत और शाश्वत - ये तीनों प्रायः समानार्थक हैं। कर्मरहित आत्मा स्वयं अमृत रूप बन जाती है और सवर मोक्षप्राप्ति का एक अनन्य साधन है। जिसकी समस्त इन्द्रियो का प्रवाह विषयो या सासारिक पदार्थों की ओर से हटकर मोक्ष या अमृत की ओर उन्मुख हो जाता है, वही निष्कर्मदर्शी होता है।

'साहिस्सामो णाण' - इन पदों का अर्थ भी समझ लेना आवश्यक है। वृत्तिकार तो इन शब्दों का इतना अर्थ करके छोड़ देते हैं - "सत्यवत्ता यज्ज्ञान - योजभिप्रायस्तदह कथयिष्यामि।"^१ त्रिकालदर्शी सत्यदर्शियों का जो ज्ञान/अभिप्राय है, उसे मैं कहूँगा। परन्तु 'साधिष्याम' का एक विशिष्ट अर्थ यह भी हो सकता है - ठम ज्ञान की साधना करूँगा, अपने जीवन में रमाऊँगा, उतारूँगा, उसे कार्यान्वित करूँगा।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ सम्यक्च चतुर्थ अध्ययन समाप्त ॥

१ आ.म० शीला० टीका पत्रक १७६

२ आ.म० शीला० टीका पत्रक १७७

लोकसार—पञ्चम अध्ययन

प्राथमिक

- ❑ आचाराग सूत्र का पचम अध्ययन हे - "लोकसार"।
- ❑ 'लोक' शब्द विभिन्न दृष्टियों से अनेक अर्थों का द्योतक है। जैसे - नामलोक - 'लोक' इस सज्ञा वाली कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु। स्थापनालोक - चतुर्दशरज्जू परिमित लोक की स्थापना (नक्शे में खींचा हुआ लोक का चित्र)। द्रव्यलोक - जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप पद्विध। भावलोक - औदयिकादि पदभावात्मक या सर्वद्रव्य - पर्यायात्मक लोक या क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय-लोक। गृहस्थलोक आदि भी 'लोक' शब्द से व्यवहृत होते हैं।
- ❑ यहाँ 'लोक' शब्द मुख्यतः प्राणि-लोक (ससार) के अर्थ में प्रयुक्त है।^१
- ❑ 'सार' शब्द के भी विभिन्न दृष्टियों से अनेक अर्थ होते हैं - निष्कर्ष, निचोड़, तत्त्व, सर्वस्व, ठोस, प्रकर्ष, सार्थक, सारभूत आदि।
- ❑ सासारिक भोग-परायण भौतिक लोगों की दृष्टि में धन, काम-भोग, भोग-साधन, शरीर, जीवन, भौतिक उपलब्धियाँ आदि सारभूत मानी जाती हैं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि में ये सब पदार्थ सारहीन हैं, क्षणिक हैं, नाशवान् हैं, आत्मा को पराधीन बनाने वाले हैं, और अन्ततः दुःखदायी हैं। इसलिए इनमें कोई सार नहीं है।
- ❑ अध्यात्म की दृष्टि में मोक्ष (परम पद), परमात्मपद, आत्मा (शुद्ध निर्मल ज्ञानादि स्वरूप), मोक्ष प्राप्ति के साधन - धर्म, ज्ञान, दशन, चारित्र, (अहिंसादि), तप, सयम, समत्व आदि सारभूत हैं।^२
- ❑ नियुक्तिकार ने लोक के सार के सम्यग्दर्शन में प्रश्न उठाकर समाधान किया है कि लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सयम है, और सयम का सार निर्वाण - मोक्ष है।^३

१ आचा० शोला० टीका पत्राक १७८

२ आचा० शोला० टीका पत्राक १७८

३ लोगस्मसारं धम्मो, धम्मपिय नाणसारियं धितं।

नाणं संजमसारं, संजमसारं च निव्वारणं ॥२४४॥

- आचा० निर्वुद्धि आचा० टीका में उद्धृत

- ❑ लोकसार अध्ययन का अर्थ हुआ – समस्त जीव लोक के सारभूत मोक्षादि के सम्यन्ध में चिन्तन और कथन।
- ❑ लोकसार अध्ययन का उद्देश्य है – साधक लोक के सारभूत परमपद (परमात्मा, आत्मा और मोक्ष) के सम्बन्ध में प्रेरणा प्राप्त करे और मोक्ष से विपरीत आस्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, असयम, अज्ञान और मिथ्यादर्शन आदि का स्वरूप तथा इनके परिणामों को भलीभाँति जानकर इनका त्याग करे।
- ❑ इस अध्ययन का वैकल्पिक नाम 'आवती' भी प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस अध्ययन के उद्देशक १, २, ३ का प्रारम्भ 'आवती' पद से ही हुआ है, अतः प्रथम पद के कारण इसका नाम 'आवती' भी प्रसिद्ध हो गया है।
- ❑ लोकसार अध्ययन के ६ उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्देशक में भावलोक के सारभूत तत्त्व को केन्द्र में रखकर कथन किया गया है।
- ❑ प्रथम उद्देशक में मोक्ष के विपरीत पुरुषार्थ, काम और उसके मूल कारणों (अज्ञान, मोह, राग-द्वेष, आसक्ति, माया आदि) तथा उनके निवारणोपाय के सम्यन्ध में निरूपण है।
- ❑ दूसरे उद्देशक में अप्रमाद और परिग्रह-त्याग की प्रेरणा है।
- ❑ तीसरे उद्देशक में मुनिधर्म के सन्दर्भ में अपरिग्रह और काम-विरक्ति का सदेश है।
- ❑ चौथे उद्देशक में अपरिपक्व साधु की एकचर्या से होने वाली हानियाँ का एव अन्य चर्याओं में कर्मबन्ध और उसका विवेक तथा ब्रह्मचर्य आदि का प्रतिपादन है।
- ❑ पाचवें उद्देशक में आचार्य महिमा, सत्यब्रह्मा, सम्यक्-असम्यक्-विवेक, अहिंसा और आत्मा के स्वरूप का वर्णन है।
- ❑ छठे उद्देशक में मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि के परित्याग का तथा आज्ञा निर्देश एव परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है।
- ❑ यह अध्ययन सूत्र सख्या १४७ से प्रारम्भ होकर १७६ पर समाप्त होता है।

‘लोगसारो’ अहवा ‘आवंती’ पञ्चम अञ्जयणं

पढमो उद्देशओ

‘लोकसार (आवंती)’ पंचम अध्ययन : प्रथम उद्देशक

काम कारण और निवारण

१४७ आवती^१ के आवती लोयसि विप्परामुसति अद्वाए अणद्वाए वा एतेसु चेष विप्परामुसति ।
गुरु से कामा । ततो से मारस्स अतो । जतो से मारस्स अतो ततो से दूरे ।

१४७ इस लोक (जीव लोक) में जितने भी (जो भी) कोई मनुष्य सप्रयोजन (किसी कारण से) या निष्प्रयोजन (बिना कारण) जीवों की हिंसा करते हैं, वे उन्हीं जीवों (पद्जीवनिकायो) में विविध रूप में उत्पन्न होते हैं ।

उनके लिए शब्दादि काम (विपुल विषयेच्छा) का त्याग करना बहुत कठिन होता है ।

इसलिए (पद्जीवनिकाय-वध तथा विशाल काम-भोगेच्छाओं के कारण वह) मृत्यु की पकड़ में रहता है, इसलिए अमृत (परमपद) से दूर होता है ।

विवेचन - इस उद्देशक में पचेन्द्रिय विषयक काम-भोगों और उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले हिंसादि पाप-कर्मों की, तथा ऐसे मूढ़ अज्ञानों के जीवन की भी नि सारता बताकर अज्ञान एव मोह से होने वाले पापकर्मों से दूर रहने की प्रेरणा दी गयी है । विषय-कामायाँ से प्रेरित होकर एकाकी विचरण करने वाले साधक की अज्ञानदशा का भी विशद निरूपण किया गया है ।

‘विप्परामुसति’ क्रियापद है, यह प्रस्तुत सूत्र-पाठ में दो बार प्रयुक्त हुआ है । ‘वि+परामृश’ दोनों से ‘विपरामृशति’ क्रियापद बना है । पहली बार इसका अर्थ किया गया है - जो विविध प्रकार से विषयाभिरताया या कामायाओत्तेजना के वश (पद्जीवनिकायो को) परामृश - उपताप करते हैं, डंडे या चाबुक या अन्य प्रकार से मारपीट आदि करके जीवघात करते हैं ।

दूसरी बार जहाँ यह क्रियापद आया है, वहाँ प्रसंगवश अर्थ किया गया है - उन एकेन्द्रियादि प्राणियों का अनेक प्रकार से विघात करने वाले, उन्हें पीड़ा देकर पुनः उन्हीं पद् जीवनिकायों में अनेक बार उत्पन्न होते हैं । अथवा पद्जीवनिकाय को दी गयी पीड़ा से उपार्जित कर्मों को, उन्हीं कार्यों (योनियों) में उत्पन्न होकर उन-उन प्रकारों से उदय में आने पर भोगते हैं-अनुभव करते हैं ।

‘अद्वाए अणद्वाए’ - ‘अर्थ’ का भाव यहाँ पर प्रयोजन या कारण है । हिंसा (जीवविघात) के तीन प्रयोजन होते हैं - काम, अर्थ और धर्म । विषय-भोगों के साधनों को प्राप्त करने के लिए जहाँ दूसरों का वध या उत्पीड़न

१ पूर्णि में भदन्त नागानुजीय पाठ इस प्रकार है - “जावन्ति केडि लोए छक्काय समारंभति”

शास्ताक्षर टीकानुसार नागानुजीय पाठ इस प्रकार है - “जावन्ति केडि लोए छक्कायउह समारंभति”

किया जाता है, वहाँ कामार्थक हिंसा है, जहाँ व्यापार-धन्धे, कल-कारखाने या कृषि आदि के लिए हिंसा की जाती है, वहाँ पर अर्थार्थक है और जहाँ दूसरे धर्म-सम्प्रदाय वालों को मारा-पीटा या सताया जाता है, उन पर अन्याय-अत्याचार किया जाता है या धर्म के नाम से या धर्म निमित्त पशुबलि आदि दी जाती है, वहाँ धर्मार्थक हिंसा है। ये तीनों प्रकार की हिंसाएँ अर्थवान् और शेष हिंसा अनर्थक कहलाती हैं, जैसे - मनोरञ्जन, शरीरबल-वृद्धि आदि करने हेतु निर्दोष प्राणियों का शिकार किया जाता है, मनुष्यों को भूखे शेर के आगे छोड़ा जाता है, मुर्गें, साड़, भैंसे आदि परस्पर लड़ाए जाते हैं। ये सब हिंसाएँ निरर्थक हैं।

चूर्णिकार ने कहा है - 'आत-पर उभयहेतु अद्वा, सेस अणद्वाए' - अपने, दूसरों के या दोनों के प्रयोजन सिद्ध करने हेतु की जाने वाली हिंसा-प्रवृत्ति अर्थवान् और निष्प्रयोजन की जाने वाली निरर्थक या अनर्थक कहलाती है।^१

'गुरू से कामा' का रहस्य यह है कि अज्ञानी की कामेच्छाएँ इतनी दुस्तयाग्य होती हैं कि उन्हें अतिक्रमण करना सहज नहीं होता, अल्पसत्त्व व्यक्ति तो काम की पहली ही मार में फिसल जाता है, काम की विशाल सेना से मुकाबला करना उसके वश की बात नहीं। इसलिए अज्ञान के लिए कामों को 'गुरू' कहा गया है।^२

'जतो से मारस्स अतो' इस पक्ति का भावार्थ यह भी है कि सुखार्थी जन काम-भोगों का परित्याग नहीं कर सकता, अतः काम-भोगों के परित्याग के बिना वह मृत्यु की पकड़ के भीतर होता है और चूँकि मृत्यु की पकड़ के अन्दर होने से वह जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि से घिरा रहता है, अतः वह सुख से सैकड़ों कोस दूर हो जाता है।^३

१४८ णेव से अतो णेव से दूरे ।

से पासति फुसितमिष कुसग्गे पणुण्ण णिवतित वातेरित । एव बालस्स जीवित मदस्य अविजाणतो ।
कुराणि कम्माणि बाले पकुब्बमाणे तेण दुक्खेण मूढे विपरियासमुवेति, मोहेण गम्भ मरणाइ एति ।
एत्थ मोहे पुणो पुणो ।

१४८ वह (कामनाओं का निवारण करने वाला) पुरुष न तो मृत्यु की सीमा (पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है।

वह पुरुष (कामनात्यागी) कुश की नोक को छुए हुए (बारम्बार दूसरे जलकण पड़ने से) अस्थिर और घामु के झोके से प्रेरित (प्रकम्पित) होकर गिरते हुए जलत्रिन्दु की तरह जीवन को (अस्थिर) जानता-देखता है। बाल (अज्ञानी), मन्द (मन्दबुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अनित्यत्व) को नहीं जान पाता।

(इसी अज्ञान के कारण) वह बाल - अज्ञानी (कामना के वश हुआ) हिंसादि क्रूर कम उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुःख को उत्पन्न करता है) तथा उसी दुःख से मूढ़ उद्विग्न होकर वह विपरीत दत्ता (सुख के स्थान पर दुःख) को प्राप्त होता है।

१ आचा० शोला० टीका पत्राङ्क १७९ आचा० विमुक्ति

२ आचा० शोला० टीका पत्राङ्क १८०

३ आचा० शोला० टीका पत्राङ्क १८०

‘लोगसारो’ अहवा ‘आवंती’ पञ्चम अङ्गयण

पढमो उद्देशओ

‘लोकसार (आवंती)’ पंचम अध्ययन : प्रथम उद्देशक

काम कारण और निवारण

१४७ आवती^१ के आवती लोयसि विप्परामुसति अद्वाए अणद्वाए वा एतेसु चैव विप्परामुसति ।
गुरु से कामा । ततो से मारस्स अतो । जतो से मारस्स अतो ततो से दूरे ।

१४७ इस लोक (जीव लोक) में जितने भी (जो भी) कोई मनुष्य सप्रयोजन (किसी कारण से) या निष्प्रयोजन (बिना कारण) जीवों की हिंसा करते हैं, वे उन्हीं जीवों (पड़जीवनिकायो) में विविध रूप में उत्पन्न होते हैं ।

उनके लिए शब्दादि काम (विपुल विषयेच्छा) का त्याग करना बहुत कठिन होता है ।

इसलिए (पड़जीवनिकाय-वध तथा विशाल काम-भोगेच्छाओं के कारण वह) मृत्यु की पकड़ में रहता है, इसलिए अमृत (परमपद) से दूर होता है ।

विवेचन - इस उद्देशक में पचेन्द्रिय विषयक काम-भोगों और उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले हिंसादि पाप-कर्मों की, तथा ऐसे मूढ़ अज्ञानी के जीवन की भी निःसारता बताकर अज्ञान एव मोह से होने वाले पापकर्मों से दूर रहने की प्रेरणा दी गयी है । विषय-कथायों से प्रेरित होकर एकाकी विचरण करने वाले साधक का अज्ञानदशा का भी विशद निरूपण किया गया है ।

‘विप्परामुसति’ क्रियापद है, यह प्रस्तुत सूत्र-पाठ में दो बार प्रयुक्त हुआ है । ‘वि+परामृश’ दोनों से ‘विपरामृशति’ क्रियापद बना है । पहली बार इसका अर्थ किया गया है - जो विविध प्रकार से विषयाभिलाषा या कायायोत्तेजना के वश (पड़जीवनिकायो को) परामृश - उपताप करते हैं, डंडे या चायुध या अन्य प्रकार से मारपीट आदि करके जीवघात करते हैं ।

दूसरी बार जहाँ यह क्रियापद आया है, वहाँ प्रसंगवश अर्थ किया गया है - उन एकेन्द्रियादि प्राणियों का अनेक प्रकार से विघात करने वाले, उन्हें पीटा देकर पुनः उन्हीं पड़जीवनिकायो में अनेक बार उत्पन्न होते हैं । अथवा पड़जीवनिकाय को दी गयी पीड़ा से उपार्जित कर्मों को, उन्हीं कायों (योनियों) में उत्पन्न होकर उन-उन प्रकारों से उदय में आने पर भोगते हैं - अनुभव करते हैं ।

‘अद्वाए अणद्वाए’ - ‘अर्थ’ का भाव यहाँ पर प्रयोजन या कारण है । हिंसा (जीवविघात) के तीन प्रयोजन होते हैं - काम, अर्थ और धर्म । विषय-भोगों के साधनों को प्राप्त करने के लिए जहाँ दूसरों का वध या उत्पीड़न

१ णि म भदन्ता नामानुजीय पाठ इस प्रकार है - “जावन्ति केयि लाए छक्कायं समारंभति”

शौल्याय नामानुसार नामानुजीय पाठ इस प्रकार है - “जावन्ति केइ लोए छक्कायं समारंभति”

किया जाता है, वहाँ कामार्थक हिंसा है, जहाँ व्यापार-धन्धे, कल-कारखाने या कृषि आदि के लिए हिंसा की जाती है, वहाँ पर अर्थार्थक हे और जहाँ दूसरे धर्म-सम्प्रदाय वालों को मार-पीटा या सताया जाता है, उन पर अन्याय-अत्याचार किया जाता है या धर्म के नाम से या धर्म निमित्त पशुबलि आदि दी जाती है, वहाँ धर्मार्थक हिंसा है। ये तीनों प्रकार की हिंसाएँ अर्थवान् और शेष हिंसा अनर्थक कहलाती हैं, जैसे - मनोरंजन, शरीरबल-वृद्धि आदि करने हेतु निर्दोष प्राणियों का शिकार किया जाता है, मनुष्यों को भूखे शेर के आगे छोड़ा जाता है, मुर्गे, साड, भैंसे आदि परस्पर लड़ाए जाते हैं। ये सब हिंसाएँ निरर्थक हैं।

चूर्णिकार ने कहा है - 'आत-पर उभयहेतु अट्टा, सेस अण्डाए' - अपने, दूसरे के या दोनों के प्रयोजन सिद्ध करने हेतु की जाने वाली हिंसा-प्रवृत्ति अर्थवान् और निष्प्रयोजन की जाने वाली निरर्थक या अनर्थक कहलाती है।^१

'गुरु से कामा' का रहस्य यह है कि अज्ञानी की कामेच्छाएँ इतनी दुस्त्याज्य होती हैं कि उन्हें अतिक्रमण करना सहज नहीं होता, अल्पसत्त्व व्यक्ति तो काम की पहली ही मार में फिसल जाता है, काम की विशाल सेना से मुकाबला करना उसके वश की बात नहीं। इसलिए अज्ञान के लिए कामों को 'गुरु' कहा गया है।^२

'जतो से मारस्स अतो' इस पक्ति का भावार्थ भी है कि सुखार्थी जन काम-भोगों का परित्याग नहीं कर सकता, अतः काम-भोगों के परित्याग के बिना वह मृत्यु की पकड़ के भीतर होता है और चूकि मृत्यु की पकड़ के अन्दर होने से वह जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि से घिरा रहता है, अतः वह सुख से सैकड़ों कोस दूर हो जाता है।^३

१४८ णेव से अतो णेव से दूरे ।

से पासति फुसितमिव कुसग्गे पणुण्ण णिवतित्त वातेरित । एव बालस्स जीवित्त मद्दस्य अधिजाणतो ।

कूराणि कम्माणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति, मोहेण गब्ब मरणाइ एति ।
एत्थ मोहे पुणो पुणो ।

१४८ वह (कामनाओं का निवारण करने वाला) पुरुष न तो मृत्यु की सीमा (पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है।

वह पुरुष (कामनात्यागी) कुश की नाक को छुए हुए (बारम्बार दूसरे जलकण पड़ने से) अस्थिर और वायु के झोके से प्रेरित (प्रकम्पित) होकर गिरते हुए जलबिन्दु की तरह जीवन को (अस्थिर) जानता-देखता है। बाल (अज्ञानी), मन्द (मन्दबुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अतिवृत्त्य) को नहीं जान पाता।

(इसी अज्ञान के कारण) वह बाल - अज्ञानी (कामना के वश हुआ) हिंसादि क्रूर कर्म उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुःख को उत्पन्न करता है) तथा उसी दुःख से मूढ़ उद्दिग्ध होकर वह विपरीत दशा (सुख के स्थान पर दुःख) को प्राप्त होता है।

१ आया० शीला० टीका पत्रक १७९, आया० निर्युक्ति

२ आया० शीला० टीका पत्रक १८०

३ आया० शीला० टीका पत्रक १८०

उस मोह (मिथ्यात्व-कपाय-विषय-कामना) से (उद्धान्त होकर कर्मबन्धन करता है, जिसके फलस्वरूप) बार-बार गर्भ में आता है, जन्म-मरणादि पाता है।

इस (जन्म-मरण की परम्परा) में (मिथ्यात्वादिके कारण) उसे बारम्बार मोह (व्याकुलता) उत्पन्न होता है।

विवेचन - 'णोव से अतो णोव से दूरे' - पद में कामनात्यागी के लिए कहा गया है - 'यह मोक्ष से तो दूर नहीं है और मृत्यु की सीमा के अन्दर नहीं है अर्थात् वह जीवन्मुक्त स्थिति में है।'।

इस पद का अनेक नयो से विवेचन किया गया है।

एक नय के अनुसार वह कामनात्यागी सम्यक् दृष्टि पुरुष ग्रन्थि-भेद हो जाने के कारण अय कर्मों की सुदीर्घ सीमा में भी नहीं रहा और देशोनकोटा-कोटी कर्मस्थिति रहने के कारण कर्मों से दूर भी नहीं रहा।

दूसरे नय के अनुसार यह पद केवलज्ञानी के लिए है। चार घाति-कर्मों का क्षय हो जाने से न तो वह ससार के भीतर है और भयोपग्राही चार अघातिकर्मों के शेष रहने के कारण न वह ससार से दूर है।

तीसरे नय के अनुसार इसका अर्थ है - जो साधक श्रमणवेश लेकर विषय-सामग्री को छोड़ देता है, किन्तु अन्तःकरण से कामना का त्याग नहीं कर पाता, वह अन्तरंग रूप में साधना के निकट - सीमा में नहीं है, और बाह्य रूप में साधना से दूर भी नहीं है, क्योंकि साधक के वेश में जो है।

इस सूत्र में अज्ञानी की मोह-मूढता का चित्रण करते हुए उसके तीन विशेषण दिये हैं -

(१) बाल, (२) मन्द और (३) अविज्ञान। बालक (शिशु) में यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उसी तरह वह भी अस्थिर व क्षण-भंगुर जीवन को अजर-अमर मानता है, यह उसकी ज्ञानशून्यता ही उसका बचपन (बालत्व) है। सदसद्विवेक बुद्धि का अभाव होने से वह 'मन्द' है तथा परम अर्थ - मोक्ष का ज्ञान नहीं होने से वह 'अविज्ञान' है। इसी अज्ञानदशा के कारण वह सुख के लिए क्रूर कर्म करता है, बदल में दुःख पाता है, बार-बार जन्म व मृत्यु को प्राप्त होता रहता है।

ससारस्वरूप-परिज्ञान

१४९ ससयं परिजाणतो ससारे परिण्णाते भवति, ससय अपरिजाणतो ससारे अपरिण्णाते भवति।

जे १ छेये से सागारिय ण सेवे। कट्टएव अविजाणता १ वितिया मदस्स चालिया।

लब्धा हुरत्था पडिलेहाए आगमेत्ता आणवज्जा अणासेवणयाए त्ति वेमि।

१ (क) 'जे छेये से सागारिय...' के बदले 'से सागारियण सेवए' पाठ है। अर्थ होता है - 'यह (साधक) अब्रह्मपथ (मैथुन) - सेवन न करे।'।

(घ) नागार्जुनीय पाठान्तर इस प्रकार है - जे खलु विसए, सेवति, सेविता नालोएति, परेण या पुट्ठो णिणहवति, अखा तं परं सएण या दोसेण पाविट्ठसरएण या (दोसेण), उवर्त्तिपिन्ना।

“जो विषय (मैथुन) सेवन करता है, रागन करके उसकी आत्मावस्था गरी करता दूसरे द्वारा पूछ जाने पर छिपता है अपना उस दूसरे व्यक्ति को अपने दोष से या इसमें भी बदतर पापिष्ठ दोष से छिप करता है।”

२ 'अविजाणतो' के बदले चूर्णि में 'अवयाणतो' पाठ है। 'अव परिवर्जनं अवयाणति जं भणितं पडवति, 'अयं परिवर्जनं अर्थ में है, अर्थात् मैं गरी जगता इस प्रकार पूछा पर इन्कार कर देता है, या पूछने पर अपना कर देता है। मुक्तिपर १ अर्थ किया है - आकार्यमपनपतोऽविज्ञापयतो वा। उस अवस्था या अवतान (गपन) करता हुआ या न करता हुआ ...।

पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिणिज्जमाणे । एत्थ फास पुणो पुणो ।

१४९ जिसे सशय (मोक्ष और ससार के विषय में सदेह) का परिज्ञान हो जाता है, उसे ससार के स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है ।

जो सशय को नहीं जानता, वह ससार को भी नहीं जानता ।

जो कुशल (मोक्ष के परिणाम या ससार के कारण को जानने में निपुण) है, वह मधुन सेवन नहीं करता । जो ऐसा (गुतरूप से मधुन का सेवन) करके (गुरु आदि के पूछने पर) उसे छिपाता है - अनजान बनता है, वह उस मूर्ख (काममूढ़) की दूसरी मूर्खता (अज्ञानता) है ।

उपलब्ध काम-भोगों का (उनके उपभोग के कटु-परिणामों का) पर्यालोचन करके, सर्व प्रकार से जानकर उन्हे स्वयं सेवन न करे और दूसरों को भी काम-भोगों के कटुफल का ज्ञान कराकर उनके अनासेवन (सेवन न करने) की आज्ञा-उपदेश दे, ऐसा मैं कहता हूँ ।

हे साधको ! विविध काम-भोगों (इन्द्रिय-विषयों) में गूढ़ - आसक्त जीवों को देखो, जो तरफ-तिर्यच आदि पातना-स्थानों में पच रहे हैं - उन्हीं विषयों से खिचे जा रहे हैं । (वे इन्द्रिय-विषयों के वशीभूत प्राणी) इस ससार प्रवाह में (कर्मों के फलस्वरूप) उन्हीं स्थानों का बारम्बार स्पर्श करते हैं, (उन्हीं स्थानों में पुन-पुन जन्मते मरते हैं) ।

विवेचन - इस सूत्र में सशय को परिज्ञान का कारण बताया है । इसका आशय यह है कि सशय यहाँ शका के अर्थ में है । जब तक किसी पदार्थ के विषय में सशय - जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसके सम्यग्धर्म ज्ञान के नये-नये उन्मेष खुलते नहीं हैं । जिज्ञासा-मूलक सशय मनुष्य के ज्ञान की अभिवृद्धि करने में बहुत बड़ा कारण है । भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य गणधर गौतम स्वामी मन में जिज्ञासा-मूलक सशय उठते ही भगवान् के पास समाधान के लिए सविनय उपस्थित होते हैं । भगवती सूत्र में ऐसे जिज्ञासा-मूलक छत्तीस हजार सशयों का समाधान अंकित है । इतनी बड़ी ज्ञानराशि सशयों के निमित्त से प्राप्त हो सकी । 'न सशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति' - सशय का आश्रय लिए बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन नहीं कर पाता - यह नीतिपूज्य जिज्ञासा-प्रधान सशय का समर्थन करता है । पश्चिमी दर्शनकार दर्शन का आरम्भ भी आश्चर्य के प्रति जिज्ञासा से मानते हैं ।

ससार जन्म-मरण के चक्र का नाम है, वह सुखकर है या दुःखकर ? ऐसी सशयात्मक जिज्ञासा पैदा होगी तभी उपरिज्ञा से ससार की असारता का यथार्थ परिज्ञान (दर्शन) होगा, तभी प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसमें निवृत्ति होगी । जिसे ससार के प्रति सशयात्मक जिज्ञासा न होगी, उसे ससार की असारता का ज्ञान नहीं होगा, फलतः ससार में उसकी निवृत्ति नहीं होगी ।

'वितिया मदस्स बालया' - इस पद में बताया है कि साधक की पहली भूढ़ता यह है कि उसमें गुरुत्व से मधुन-सेवन किया, उस पर दूसरी भूढ़ता यह है कि वह उसे छिपाता है, गुरु आदि द्वारा पूछने पर यताता नहीं है । इस सम्यग्धर्म में नागार्जुनीय वाचना में अधिक स्पष्ट पाठ है - "जे खलु विसए सेवई, सेविता वा पालोएई, पेण वा पुटो निणहवइ, अहवा त पर सएण वा दोसेण पाविट्टयेण दोसेण उव-लिपिज्जति ।" - अर्थात् "जो साधक

विषय (मैथुन) सेवन करता है, सेवन करके उसकी आलोचना गुरु आदि के समक्ष नहीं करता, दूसरे (ज्येष्ठ साधु) के पूछने पर छिपाता है, अथवा उस दूसरे को अपने उस दोष में या पापिष्ठकर दोष में लपेटता है", यह दोहरा दोष-सेवन है - एक अग्रहचर्य का, दूसरा असत्य का।^१ इस सूत्र का संकेत है कि प्रमाद या अज्ञानवश भूल हो जाने पर उसे सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से दोष की शुद्धि हो जाती है। यदि दोष को छिपाने का प्रयत्न किया जाता है तो वह दोष पर दोष दोहरा पाप करता है।

आरभ-कपाय-पद

१५० आवती के आवती लोयसि आरभजीवी एतेसु चेव आरभजीवी ।

एत्थ वि बाले परिपच्चामाणे^२ रमति पावेहिं कम्मेहिं असरण सरण ति मण्णमाणे ।

१५१ इहमेगेसि एगचरिया भवति । से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए^३ बहुलोभे बहुरते^४ बहुण्डे बहुसदे बहुसकप्पे आसवसक्खी^५ पलिओछण्णे^६ उद्धितवाद पवदमाणे, 'मा मे केइ अदक्खु' अण्णाण-पमाददोसेण । सतत मूढे धम्म णाभिजाणति ।

अट्ठा पया माणव^७ ! कम्मकोविया^८

जे अणुवरता अविज्जाए पलिमोक्खमाहु, आवट्ट अणुपरियट्ठति ति चेमि ।

॥ पढमो उद्देसओ समत्तो ॥

१५० इस लोक में जितने भी मनुष्य आरम्भजीवी (हिंसादि पापकर्म करके जीते) हैं, वे इन्हीं (विषयासक्तियों-काम की कामनाओं) के कारण आरम्भजीवी हैं।

अज्ञानी साधक इस समयी (साधु) जीवन में भी विषय-पिपासा से छटपटाता हुआ (कामाग्नि प्रदीप्त होने के

१ आचा० शीला० टीका पत्राक्ष १८२ में उद्धृत

२ इसके बदले में चूर्णि में 'पतिप्पमाणे' पाठ मिलता है। जिसका अर्थ होता है - (विषय-पिपासा से) सतत-छटपटाता हुआ।

३ 'बहुमाए' के बदले चूर्णि में पाठ है - 'बहुमायी', अर्थ किया गया है - कल्फतपसा च बहुमायी - मिथ्या या दम्भापूर्ण तपस्या के कारण अत्यन्त, कपटी, दम्भी या दोगी।

४ 'बहुरते' का अर्थ चूर्णि में किया गया है 'बहुरतो उवचिणाति कम्मरयं' - बहुत से पाप कर्म रूप रज का संचय करता है।^१ शीलायाचार्य ने अर्थ किया है - बहुरजा, बहुपापा, बहुपु याऽऽरम्भादिपु रतो बहुरत । अर्थात् - बहुत पाप करने वाला जो बहुत-से आरम्भादि पापों में रत रहता है, वह बहुरत है।

५ 'आसवसक्खी' का अर्थ चूर्णि में यों है - आसवेसु यिसु (स) तो आसव (स) कक्खी। आसव पान करके अधिकतर सांग रहता है, या आश्रयों में आसक्त रहता है। 'अहवा आसवे अणुसंचरति' - वह आसव में ही विचरण करता है।

६ 'पलिआछण्णे' में 'पलिअ' का अर्थ चूर्णिकार करते हैं - "प्रलीयते भवं येन यच्च भूत्वा प्रलीयते" प्रलीयमुच्यते कर्म भूतं स्तीनं यदात्मनि" - जिससे जीव ससार में विरोध लीन होता है जो उल्लस हाकर सान हो जाता है, उसे प्रलीय कहते हैं, यह है कम, जो आत्मा में अल्पतः लीन हो जाता है।

७ 'मणुयवच्चा माणया तस्सिं आरभंण' - जो मनुज (मनुष्य) के अपत्य हैं, वे मानव हैं यहाँ मानव शब्द का साम्प्रधान में मनुष्यधन का रूप है।

८ चूर्णि में 'कम्मअकोविता' पाठ है अर्थ है - 'कहं कम्म यद्धति मुच्चति या...' - कर्मकोविद (कर्म-पंडित) ठगे मरठ हैं, जो यद भस्तीभति जानता है कि कर्म कैसे बधन हैं कैसे छूटते हैं ?

कारण) अशरण (सावध प्रवृत्ति) को ही शरण मान कर प्रापकर्मों में रमण करता है।

१५१ इस संसार के कुछ साधक (विषय-कषाय के कारण) अकेले विचरण करते हैं। यदि वह साधक अत्यन्त क्रोधी है, अतीव अभिमानि है, अत्यन्त मायी (कपटी) है, अति लोभी है, भोगों में अत्यासक्त है, नट की तरह बहुरूपिया है, अनेक प्रकार की शठता - प्रवचना करता है, अनेक प्रकार के सकल्प करता है हिंसादि आत्मघातों में आसक्त रहता है, कर्मरूपी पलीते से लिपटा हुआ (कर्मों में लिप्त) है, 'मैं भी साधु हूँ, धर्माचरण के लिए उद्यत हुआ हूँ', इस प्रकार से उत्थितवाद बोलता (डोंगि हाकता) है, 'मुझे कोई देख न ले' इस आशका से छिप-छिपकर अनाचार-कुकृत्य करता है, (ता समझ लो) वह यह सब अज्ञान और प्रमाद के दोष से सतत मूढ़ बना हुआ (करता है), वह मोहमूढ़ धर्म को नहीं जानता (धर्म-अधर्म का विवेक नहीं कर पाता) ॥

हे मानव ! जो लोग प्रजा (विषय-कषायों) से आर्त-पीडित हैं, कर्मबन्धन करने में ही चतुर हैं, जो आश्रवों (हिंसादि) से विरत नहीं हैं, जो अविद्या से मोक्ष प्राप्त होना चतलाते हैं, वे (जन्म-मरणादि रूप) संसार के भवर-जाल में बराबर चक्कर काटते रहते हैं। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - सूत्र १५१ में एकाकी विचरण करने वाले अज्ञानी साधक के विषय में कहा है। 'एगचरिया' - साधक के लिए एकचर्या दो प्रकार की है - प्रशस्त और अप्रशस्त। इन दोनों प्रकार की एकचर्या के भी दो भेद हैं - द्रव्य-एकचर्या और भाव-एकचर्या। द्रव्यतः प्रशस्त एकचर्या तब होती है, जब प्रतिमाधारी, जिनकल्पी या सध्यादि के किसी महत्त्वपूर्ण कार्य या साधना के लिए एकाकी विचरण स्वीकार किया जाए। वह द्रव्यतः प्रशस्त एकचर्या होती है। जिस एकचर्या के पीछे विषय-लोलुपता हो, अतिस्वार्थ हो, दूसरों से पूजा-प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि पाने का लोभ हो, कषायों की उत्तेजना हो, दूसरों की सेवा न करनी पड़े, दूसरों को अपने किसी दोष या अनाचार का पता न लग जाए - इन कारणों से एकाकी विचरण स्वीकार करना अप्रशस्त-एकचर्या है। यहाँ पर एकचर्या के दोषों का विशुद्ध उद्घाटन हुआ है।

भाव से एकचर्या तभी हो सकती है, जय राग-द्वेष न रहे। यह अप्रशस्त नहीं होती। अतः भाव से, प्रशस्त एकचर्या ही होती है और यह तीर्थंकरों आदि की होती है।

प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य से अप्रशस्त एकचर्या करने वाले की गलत रीति-नीति का निरूपण किया है। प्रशस्त एकचर्या अपनाने वाले में ऐसे दोष-दुर्गुणों का न होना अत्यन्त आवश्यक है।^१ अप्रशस्त एकचर्या अपनाने वाला साधक अज्ञान और प्रमाद से ग्रस्त रहता है। अज्ञान दशनमोहनीय का और प्रमाद चारित्रमोहनीय कर्म के उदय का सूचक है।^२

'उत्थितवाद' पद के द्वारा एकचर्या करने वालों की उन मिथ्या उक्तियों का निरसन किया है जो यदा-कदा वे करते हैं - "मैं इसलिए एकाकी विहार करता हूँ कि अन्य साधु शिथिलाचारी हैं, मैं उग्र आचारी हूँ, मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ? आदि" सूत्रकार का कथन है कि इस प्रकार की आत्म-प्रशंसा सिर्फ उसका यागजाल है। इस 'उत्थितवाद' को - स्वयं को सयम में उत्थित चताने की मायापूर्ण उक्ति मात्र समझना चाहिए।

मोक्ष के दो साधन सूत्रकृतांग सूत्र में बताये गये हैं^३ - विद्या (ज्ञान) और चारित्र। अविद्या मोक्ष का कारण

१ - आचा० शीला० टीका पन्ना १८२ २ - आचा० शीला० टीका पन्ना १८२

३ - आर्हसु विज्ञा चरणं धर्मावरत्रो - सूत्रकृतांग ४० १ अ० १२ गा० ११

(समभावपूर्वक) सहन करे।'

यह प्रिय लगने वाला शरीर पहले या पीछे (एक न एक दिन) अवश्य छूट जाएगा। इस रूप-सन्धि-दह के स्वरूप को देखो, छिन्न-भिन्न और विध्यस होना, इसका स्वभाव है। यह अध्रुव है, अनित्य है, अशाश्वत है, इसमें उपचय-अपचय (बढ़-घट) होता रहता है, विविध परिवर्तन होते रहना इसका स्वभाव है।

जो (अनित्यता आदि स्वभाव से युक्त शरीर के स्वरूप को और इस शरीर को मोक्ष-लाभ के अवसर - सन्धि के रूप में देखता है), आत्म-रमण रूप एक आयतन में लीन है, (शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों की -) मोह ममता से मुक्त है, उस हिसाब से विरत साधक के लिए ससार-भमण का माग नहीं है - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इस उद्देशक के पूर्वाह्न में अप्रमाद क्या, क्या और कैसे ? इस पर कुछ सूत्रों में सुन्दर प्रकाश डाला गया है। उसके उत्तरार्द्ध में प्रमाद के एक अन्यतम कारण परिग्रहवृत्ति के त्याग पर प्रेरणादायक सूत्र अंकित है।

अप्रमाद के पथ पर चलने के लिए एक सज्जन प्रहरी की भाँति सचेष्ट और सतर्क रहना पड़ता है। खासतौर से उसे शरीर पर - स्थूल शरीर पर ही नहीं, सूक्ष्म कार्मण शरीर पर - विशेष देखभाल रखनी पड़ती है। इसकी हर गतिविधि की बारीकी से जाच-परख कर आगे बढ़ना होता है। अगर अष्टविध 'प्रमाद' में से कोई भी प्रमाद जरा भी भीतर में घुस आया तो वह आत्मा की गति-प्रगति को रोक देगा, इसलिए प्रमाद के मोर्चों (सन्धि) पर बराबर निगरानी रखनी चाहिए। जैसे-जैसे साधक अप्रमत्त होकर स्थूल शरीर की क्रियाओं और उससे मन पर होने वाले प्रभावों को देखने का अभ्यास करता जाता है, वैसे-वैसे कार्मण शरीर की गतिविधि को देखने की शक्ति भी आती जाती है। शरीर के सूक्ष्म दर्शन का इस तरह दृढ़ अभ्यास होने पर अप्रमाद की गति बढ़ती है और शरीर से प्रवाहित होने वाली चैतन्य-धारा की उपलब्धि होने लगती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है - 'एस मग्गे आरिएहि पवेदिते।'

आरम्भ और अनारम्भ साधु-जीवन में - साधु गृहस्थाश्रम के बाह्य आरम्भ से बिल्कुल दूर रहता है, परन्तु साधना-जीवन में उसकी दैनिकचर्या के दौरान कई आरम्भ प्रमादवशा हो जाते हैं। उस प्रमाद को यहाँ आरम्भ कहा गया है -

“आदाण निक्खेवे भासुस्सग्गे अ ठाण-गमणाई ।

सव्वो धमत्तजागो समणस्सज्जि होइ आरभो ॥”

- अपने धर्मोपकरणों या सयम-सहायक साधनों को ठठाने-रखने, बोलने, बैठने गमन करने, भिक्षादि द्वारा आहार का ग्रहण एवं सेवन करने एवं मल-मूत्रादि का उत्सर्ग करने आदि में श्रमण का भी मन-घचन-काया से समस्त प्रमत्त योग आरम्भ है।' आशय यह है कि गृहस्थ जहाँ सावध कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वहाँ साधु निरवध कार्यों में ही प्रवृत्त होते हैं। आरम्भजीवी गृहस्थ का भिक्षा, स्थान आदि के रूप में सहयोग प्राप्त करके भी उनके योग रहकर भी वे आरम्भ में लिप्त - आसक्त नहीं होते। इसलिए ये आरम्भजीवी भी अनारम्भजीवी रहते हैं। ससार में रहते हुए भी वे जल-कमलवत् निर्लेप रहते हैं। शरीर-साधनार्थ भी वे निरवध विधि से जीते हैं। यही - अनारम्भजीवी

१ प्रमाद के पांच छह तथा आठ भेद हैं। (१) १ मघ २ विषय, ३ कषाय ४ निद्रा ५ निश्चया। (उप० नि० १८०)। (२) १ मघ २ निद्रा, ३ विषय ४ कषाय ५ मूल ६ प्रसिद्धि (स्या० ६)। (३) १ अह्न २ सतन, ३ निष्काशन, ४ राग ५ द्वेष ६ स्मृतिप्रश, ७ धर्म में अनादर, ८ योग-दुष्प्रविधान (प्रब० द्वारा २००) - दत्तो, अभि० रा० ७ भाग ५ पृ० ४१०

२ आ० १००० टीका पत्राङ्क १८५

३ आ० १००० टीका पत्राङ्क १८१

साधक का लक्षण है।

'अयं खणोत्ति अत्रेसी' - इस पद का अर्थ है कि शरीर के वर्तमान क्षण पर चिन्तन करे - शरीर के भीतर प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहे हैं, रोग-पीड़ा आदि नये-नये रूप में उभर रहे हैं, उनको देखे, एक क्षण का गम्भीर अन्वेषण भी शरीर की नधरता को स्पष्ट कर देता है। अतः, गम्भीरतापूर्वक शरीर के वर्तमान क्षण का अन्वेषण करे।

पचमहाव्रती साधु को गृहीत प्रतिज्ञा के निर्वाह के समय कई प्रकार के परीपह (कष्ट), उपसर्ग, दुःख, आतक आदि आ जाते हैं, उस समय उसे क्या करना चाहिए? इस सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते हैं - 'ते फासे पुट्टोऽधियासते से पुव्व पेत्त पच्छा पेत्त' इसका आशय यह है कि उस समय साधक उन दुःखस्पर्शों को अनाकुल और धैर्यवान् होकर सहन करे। ससार की असारता की भावना, दुःख सहने से कर्म-निर्जरा की साधना आदि का विचार करके उन दुःखों का वेदन न करे, मन में दुःखों के समय समभाव रखे। शरीर को अनित्य, अशाश्वत, क्षणभंगुर और नारावान् तथा परिवर्तनशील मानकर इससे आसक्ति हटाए, देहाध्यास न करे। साथ ही यह भी विचार करे कि मैंने पूर्व में जो असातावेदनीय कर्म बाधे हैं, उनके विपाक (फल) स्वरूप जो दुःख आएंगे, ये मुझे ही सहने पड़ेंगे, मेरे स्थान पर कोई अन्य सहन करने नहीं आएगा और किए हुए कर्मों के फल भोगे बिना छुटकारा कदापि नहीं हो सकता। अतः जैसे पहले भी मैंने असातावेदनीय कर्म-विपाक-जनित दुःख सहें थे, वैसे बाद में भी मुझे ये दुःख सहने पड़ेंगे। ससार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिस पर असातावेदनीय कर्म के फलस्वरूप दुःख, ग्लोह आदि आतक न आयें, यहाँ तक कि वीतराग तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के भी पूर्वकृत असातावेदनीय कर्मवश दुःख, आतक आदि आ जाते हैं। उन्हें भी कर्मफल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अतः मुझे भी इनके आने पर घबराना नहीं चाहिए, समभावपूर्वक इन्हें सहते हुए कर्मफल भोगने चाहिए।^१

'णत्थि मग्गे विरयस्स' - हिसादि आश्रवद्वारों से निवृत्त मुनि के लिए कोई मार्ग नहीं है, इस कथन के पीछे तीन अर्थ फलित होते हैं -

(१) इस जन्म में विविध परमार्थ भावनाओं के अनुप्रेक्षण के कारण शरीरादि की आसक्ति से मुक्त साधक के लिए नरक-तिर्यचादिगमन (गति) का मार्ग नहीं है - बन्द हो जाता है।

(२) उसी जन्म में समस्त कर्मक्षय हो जाने के कारण उसके लिए चतुर्गतिरूप कोई मार्ग नहीं है।

(३) जन्म, जरा, श्रृंखला और मृत्यु, चार दुःख के मुख्य मार्ग हैं। विरत और विप्रमुक्त के लिए ये मार्ग बन्द हो जाते हैं।^२

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक १८६

(ख) कर्मफल स्वेच्छा से भोगने और अनिच्छा से भागने में बहुत अन्तर पड़ जाता है। एक आघात में घटा है -

स्वकृतपरिणताना दुर्नयानां विपाक ,

पुनरपि सहनीयाऽत्र ते निर्गुणस्य ।

स्वयमनुभवताऽस्ती दुःखमोक्षाय सद्यो,

भवशतगतिहेतुर्जायतेऽनिच्छतस्ते ॥

- यद्विरत होकर स्वकृत-कर्मों के बन्ध का विपाक अभी नहीं सहन करता तो फिर (कभी न कभी) सहन करना (भोगना) ही पड़ेगा। यदि यह कर्मफल स्वयं स्वेच्छा से भाग लगे तो शीघ्र दुःख का छुटकारा हो जाएगा। यदि अनिच्छा से भागना लगे तो सौ भवा (जन्मों) में गमन का कारण हो जाएगा।

२ आचा० शीला० टीका पत्राक १८७

यहाँ पर छद्मस्थ श्रमण के लिए प्रथम और तृतीय अर्थ घटित होता है। समस्त कर्मक्षय करने वाले केवली के लिए द्वितीय अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार अप्रमत्त साधक ससार-भ्रमण से मुक्त हो जाता है।

परिग्रहत्याग की प्रेरणा

१५४ आवती के आवती लोगसि परिग्गहावती, से अप्प वा बहु वा अणु वा धूल वा चित्तमत वा, अचित्तमत वा, एतेसु चेव परिग्गहावती ।

एतदेवेगेसि महब्भय भवति ।

लोगवित्त च ण उवेहाए ।

एते सगे अविजाणतो ।

१५५ 'से सुपडियुद्ध सूवणीय' ति णच्चा पुरिसा ! परमचक्खु ! विपरिक्कम ।

एतेसु चेव बभवेर ति वेमि ।

से सुत मे अञ्झत्थ' च मे - बधपमोक्खो तुञ्झाञ्झत्थेव ।

१५६ एत्थ विरते अणगारे दीहराय तितिक्खते ।

पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्तो परिव्वए ।

एय मोण सम्म अणुवासेजासि ति वेमि ।

॥ बीओ उद्देसओ समत्तो ॥

१५४ इस जगत् में जितने भी प्राणी परिग्रहवान् हैं, वे अल्प या बहुत, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त (सजीव) या अचित्त (निर्जीव) वस्तु का परिग्रहण (ममतापूर्णक ग्रहण या सग्रह) करते हैं। वे इन (वस्तुओं) में (मूर्च्छा-ममता रखने के कारण) ही परिग्रहवान् हैं। यह परिग्रह ही परिग्रहियों के लिए महाभय का कारण होता है।

साधको ! असवयी-परिग्रही लोगों के वित्त - धन या वृत्त (संज्ञाओं) को देखो। (इन्हे भी महान भय रूप समझो)।

जो (परिग्रहजनित) आसक्तियों को नहीं जानता, वह महाभय को पाता है। (जो अल्प, बहुत द्रव्यादि तथा शरीरादिरूप परिग्रह से रतित होता है उसे परिग्रह जनित महाभय नहीं होता।)

१५५ (परिग्रह महाभय का हेतु है -) यह (वीतराग सर्वज्ञो द्वारा) सम्पक् प्रकार से प्रतिबुद्ध (ज्ञात) है और सुकथित है, यह जानकर, हे परमचक्षुष्मान् (एक मात्र मोक्षदृष्टिमान्) पुरुष ! तू (परिग्रह आदि से मुक्त होने के लिए) पुरपार्थ (पराक्रम) कर।

(जो परिग्रह से विरत हैं) उनमें ही (परमार्थतः) ब्रह्मचर्य होता है।

१ 'सूवणीयं ति णच्चा' य-यदत चूणि म पाठ है - 'सुत अणुविचिंतितेति णच्चा'। अर्थ किया गया है - "सुतम अणुविचिंतितं गणधरि णच्चा" - अर्थात् - सूत्र से वदतुरूप चिन्तन करके गणधरों द्वारा प्रस्तुत है, इस जान कर ।

२ 'अञ्झत्थ' य-यत्त चूणि म पाठ है - 'अञ्जत्थिते'। अर्थ किया है - "उद्धितं गुणितं चिंतितं ति एकदा ।" "अप्पमत्ति" का अर्थ राग है - उद्धित गुणि या चिन्तित। पाती (धन्य) उद्धारण कर लिया है, चिन्तन कर लिया है, या गुणन कर लिया है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

मैंने सुना है, मेरी आत्मा मे यह अनुभूत (स्थिर) हो गया है कि वन्ध और मोक्ष तुम्हारी आत्मा मे ही स्थित हैं।

१५६ इस परिग्रह से विरत अनगार (अपरिग्रहवृत्ति के कारण उत्पन्न होने वाले क्षुधा-पिपासा आदि) परीपहो को दीर्घरात्रि - मृत्युपर्यन्त जीवन-भर सहन करे।

जो प्रमत्त (विषयादि प्रमादो से युक्त) हैं, उन्हें निग्रन्ध धर्म से बाहर समझ (देख)। अतएव अप्रमत्त होकर परिव्रजन-विचरण कर।

(और) इस (परिग्रहविरतिरूप) मुनिधर्म का सम्यक् परिपालन कर।

ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - 'एतेसु चेव परिग्रहावती' - इस वाक्य का आशय बहुत गहन है। वृत्तिकार ने इसका रहस्य खोलते हुए कहा है - परिग्रह (चाहे थोड़ा सा भी हो, सूक्ष्म हो) सचित (शिष्य, शिष्या, भक्त, भक्ता का) हो या अचित (शास्त्र, पुस्तक, वस्त्र, पात्र, क्षेत्र, प्रसिद्धि आदि का) हो, अल्प मूल्यवान् हो या बहुमूल्य, थोड़े से वजन का हो या वजनदार, यदि साधक की मूर्च्छा, ममता या आसक्ति इनमें से किसी भी पदार्थ पर थोड़ी या अधिक है तो महाव्रतधारी होते हुए भी उसकी गणना परिग्रहवान् गृहस्थों में होगी।

इसका दूसरा आशय यह भी है - इन्हीं षड्जीवनिकायरूप सचित जीवों के प्रति या विषयभूत अरुपादि द्रव्यों के प्रति मूर्च्छा-ममता करने वाले साधक परिग्रहवान् हो जाते हैं। इस प्रकार अविरत होकर भी स्वयं विरतिपादी होने की डोंग हाकने वाला साधक अल्पपरिग्रह से भी परिग्रहवान् हो जाता है। आहार-शरीरादि के प्रति जरा-सो मूर्च्छा-ममता भी साधक को परिग्रही बना सकती है, अतः उसे सावधान (अप्रमत्त) रहना चाहिए।^१

'एतदेवेगेसि महब्भय भवति' - इस वाक्य में 'एगेसि' से तात्पर्य उन कतिपय साधकों से है, जो अपरिग्रहव्रत धारण कर लेने के बावजूद भी अपने उपकरणों या शिष्या आदि पर मूर्च्छा-ममता रखते हैं। जैसे गृहस्थ के मन में परिग्रह की सुरक्षा का भय बना रहता है, वैसे ही पदार्थों (सजीव-निजीव) के प्रति ममता-मूर्च्छा रखने वाले साधक के मन में भी सुरक्षा का भय बना रहता है। इसीलिए परिग्रह को महाभय रूप कहा है। अगर इस कथन का साक्षात् अनुभव करना हो तो महापरिग्रही लोगों के वृत्त (चरित्र) या वित्त (स्थिति) को दृष्टा कि उन्हें अरुणिरा जान को कितना खतरा रहता है।^२

'लोकवित्त' - का एक अर्थ - लोकवृत्त - लोगों का व्यावहारिक कष्टमय जीवन है। तथा दूसरा अर्थ - लोकसंज्ञा से है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रहरूप लोक-संज्ञा को भय रूप जानकर उसकी उपेक्षा कर दे।

'एतेसु चेव वधचरे' का आशय यह है कि प्राचीन काल में स्त्री को भी परिग्रह माना जाता था। यही कारण है कि भगवान् पार्श्वनाथ ने चातुयाम धर्म की प्ररूपणा की थी। ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह व्रत के अन्दर गतार्थ कर दिया गया था।

ब्रह्मचर्य-भग भी मोहवश होता है, मोह आभ्यन्तर परिग्रह में है। इस लए ब्रह्मचर्यभग को अपरिग्रह व्रत-भग

१ आया० शीला० टीका पत्राक १८७

२ आया० शीला० टीका पत्राक १८८

का कारण समझा जाता है। इस दृष्टि से कहा गया है कि परिग्रह से विरत व्यक्तियों में ही वास्तव में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व है। जिसकी शरीर और वस्तुओं के प्रति मूर्च्छा-ममता होगी, न वह इन्द्रिय-संयम रूप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेगा, न वह अन्य अहिंसादि व्रतों का आचरणरूप ब्रह्मचर्य पालन कर सकेगा, और न ही गुरुकुलवास रूप ब्रह्मचर्य में रह पाएगा, और न वह आत्मा-परमात्मा (ब्रह्म) में विचरण कर पाएगा। इसीलिए कहा गया कि परिग्रह से विरत मनुष्यों में ही सच्चे अर्थ में ब्रह्मचर्य रह सकेगा।^१

'परमचक्षुः' - परमचक्षुः क दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं - (१) जिसके पास परम-ज्ञानरूपी चक्षु (नेत्र) हैं वह परमचक्षु है, अथवा (२) परम - मोक्ष पर ही एकमात्र जिसके चक्षु (दृष्टि) केन्द्रित हैं, वह भी परमचक्षु है।
१

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

मुनि-धर्म की प्रेरणा

१५७ आचरती केआचरती लोगसि अपरिग्रहावती, एएसु चेव अपरिग्रहावती। सोच्चा ' वई मेधायी पडियाण निसामिया । समियाए धम्मे आरिएहि ' पवेदिते ।

जहत्य मए सधी झोसित एवमण्णत्थ सधी दुज्झोसए भवति ।

तम्हा वमि णो णिहेज्ज ' वीरिय ।

१५७ इस लाक में जितन भी अपरिग्रही साधक हैं, वे इन धर्मोपकरण आदि में (मूर्च्छा-ममता) न रखने तथा उनका संग्रह न करने का कारण) ही अपरिग्रही हैं।

मेधायी साधक (तीर्थचरों की आगमरूप) वाणी सुनकर तथा (गणधर एवं आचार्य आदि) पण्डितों के वचन

१ आगा० शीला० टीका पत्र १ १८८

२ आगा० शीला० टीका पत्र १ १८८

३ 'सोच्चा वई महा (धा) वी' इस पंक्ति का पूर्णिकार अर्थ करते हैं - "सोच्चा - सुविज्ञा चरि - वचन मेधायी गिम्मतवान् । अथा साच्चा महविचरणं ति तित्थगतरयणं, तं पडित्तेहि भण्णमाणं गणहत्तरीहि णिमामिया ।" अर्थात् - तदन सुत्तरं इ मेधावी ! अथवा मेधाविचरन-सार्थस्वरूपान् मुनयः गणधरद्वारा इत्ययम विप्र गण्डेन तन्मार्गं गो आचार्य (पण्डितों) द्वारा उन वचनों का ।

४ 'आरिएहि' क सम्बन्धितो प्रति म 'आयरिएहि' या मिलन है उक्त अर्थ है - आचार्य द्वारा ।

५ 'णो णिहेज्ज' क बन्ते कहीं 'णो निणहज्ज' का णो णिहेज्ज' पठतः । अर्थ समान है । पूर्णिकार करते हैं - 'जिग्रत्तं ति या गृहणं ति या छायणं ति या एगदटा' - निवृत्त (भूतना), गृह और एगदटा यत्ना यत्ना यत्ना ।

पर चिन्तन-मनन करके (अपरिग्रही) बने।

आर्यों (तीर्थकरो) ने 'समता मे धर्म कहा है।'

(भगवान् महावीर ने कहा -) जैसे मैंने ज्ञान-दर्शन-चारित्र-इन तीनों की सन्धि रूप (समन्वित-) साधना की है वैसी साधना अन्यत्र (ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रहित या स्वार्थी मार्ग में) दु साध्य - दुराराध्य है। इसलिए मैं कहता हूँ - (तुम मोक्षमार्ग की इस समन्वित साधना में पराक्रम करो), अपनी शक्ति को छिपाओ मत।

विवेचन - इस उद्देशक में मुनिधर्म के विविध अगोपागो की चर्चा की गई है। जैसे - रत्नत्रय की समन्वित साधना की, उस साधना में रत साधको की उत्थित - पतित मनोदशा की, भावयुद्ध की, विषय-कपायासक्ति की, लोक-सम्प्रेक्षा की रीति की, कर्मस्वातन्त्र्य की, प्रशंसा-विरक्ति की, सम्यक्त्व और मुनित्व के अन्योन्याश्रय की, इस साधना के अयोग्य एव योग्य साधक की और योग्य साधक के आहारादि की भलीभाँति चर्चा-विचारणा प्रस्तुत की गई है।

'समियाए धम्मे आरिएहि पवेदिते' - इस पद के विभिन्न नयों के अनुसार वृत्तिकार ने चार अर्थ प्रस्तुत किये हैं -

(१) आर्यों - तीर्थकरो ने समता में धर्म बताया है।^१

(२) देशार्थ भाषार्थ, चारित्रार्थ आदि आर्यों में समता स - समतापूर्वक-निष्पक्षपात भाव से भगवान् ने धर्म का कथन किया है, जैसे कि इसी शास्त्र में कहा गया है - 'जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ' (जैसे पुण्यवान् को यह उपदेश दिया जाता है, वैसे तुच्छ निर्धन, पुण्यहीन को भी)।

(३) समस्त हेय बातों से दूर - आर्यों न शमिता (कपायादि की उपशान्ति) में प्रकर्ष रूप से या आदि में धर्म कहा है।

(४) तीर्थकरा ने उन्हीं को धर्म - पवचन कहा है, जिनकी इन्द्रियाँ और मन उपशान्त थे।^२

इन चारों में से प्रसिद्ध अर्थ पहला है, किन्तु दूसरा अर्थ अधिक सगत लगता है, क्योंकि अपरिग्रह की बात कहते-कहते, एकदम 'समता' के विषय में कहना अप्रासंगिक-सा लगता है। और इसी वाक्य के बाद भगवान् न ज्ञानादित्रय की समन्वित साधना के सदर्थ में कहा है। इसलिए यहाँ यह अर्थ अधिक जँचता है कि 'तीर्थकरा' ने समभावपूर्वक - निष्पक्षपातपूर्वक धर्म का उपदेश दिया है।

'जहेत्थ मए सधी झ़ासिते' - इस पक्ति के भी वृत्तिकार ने दो अर्थ प्रस्तुत किये हैं -

(१) जैसे मैंने मोक्ष के सम्बन्ध में ज्ञानादित्रय की समन्वित (सन्धि) साधना की है।

(२) जैसे मैंने (मुमुक्षु यनकर) स्वयं ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टविध कर्म-सन्नति (सन्धि) का (दीर्घ तपस्या करके) क्षय किया है।

इन दोनों में से प्रथम अर्थ अधिक सगत लगता है।^३

उस युग में कुछ दार्शनिक सिर्फ ज्ञान से ही मोक्ष मानते थे, कुछ कर्म (क्रिया) से ही मुक्ति चलाते थे और कुछ भक्तिवादी सिर्फ भक्ति से ही मोक्ष (परमात्मा) प्राप्ति मानते थे। किन्तु तीर्थकर महावीर ने सम्पद-दर्शन सम्पन्न

१ आषा० शाला० टीका पत्राक १८९

२ आषा० शाला० टीका पत्राक १८९

३ आषा० शाला० टीका पत्राक १८९

और सम्यक्चारित्र (इसी के अन्तर्गत तप) इन तीनों की सन्धि (समन्विति - मेल) को मोक्षमार्ग बताया था, क्योंकि भगवान् ने स्वयं इन तीनों की समन्विति को लेकर मोक्ष की साधना-सेवा की थी और अत्यन्त थकट-उत्कट कर्मों को काटने के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र (समभाव रूप) के साथ दीर्घ तपस्या की थी। इसलिए ज्ञानादि तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है यह प्रतिपादन उन्होंने स्वयं अनुभव के बाद किया था। इससे दूसरे अर्थ की भी समझ बढ़ती है कि भगवान् महावीर ने अपने पूर्वकृत-कर्मों की सन्तति (परम्परा) का क्षय स्वयं दीर्घ तपस्याएँ करके तपः परीपहादि को समभावपूर्वक सहन करके किया है। यही 'ज्ञानादित्रयपूर्वक तप का' उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा है - 'तप्सा येमि णो णिहेज्ज वीरिय' - मैंने ज्ञानादि त्रय की सन्धि के साथ तपश्चर्या द्वारा कर्म-सन्तति का क्षय करने का स्वयं अनुभव किया है, इसलिए मैं कहता हूँ - "ज्ञानादि त्रय एवं तपश्चरण आदि की साधना करने की अपनी शक्ति को जरा भी मत छिपाओ, जितना भी सम्भव हो सके अपनी समस्त शक्ति को ज्ञानादि की साधना के साथ-साथ तपश्चर्या में लगा दो।" १

तीन प्रकार के साधक

१५८ जे पुब्बुद्धाई णो पच्छाणिवाती। जे पुब्बुद्धाई पच्छाणिवाती। ज णो पुब्बुद्धाई णो पच्छाणिवाती। से वि १ तारिसए सिया जे पिरण्णाय लोगमण्णेसिति ।

एय णिदाय मूणिणा पवेदित - इह आणकखी पडिते अणिहे पुब्बावरराय जयमाणे सया सीलं सपेहाए १ सुणिया भवे अकामे अङ्गझे ।

१५८ (इस मुनिधर्म में प्रव्रजित होने वाले मोक्ष-मार्ग साधक तीन प्रकार के होते हैं) - (१) एक यह होता है - जो पहले साधना के लिए उठता (उद्यत) है और बाद में (जीवन पर्यन्त) उरिधत ही रहता है, कभी गिरता नहीं। (२) दूसरा यह है - जो पहले साधना के लिए उठता है, किन्तु बाद में गिर जाता है। (३) तीसरा यह होता है - जो न तो पहले उठता है और न ही बाद में गिरता है।

जो साधक त्राक को परिज्ञा से ज्ञान और त्याग कर पुनः (पचन-पाचनादि सावध कार्य के लिए) उठती या आश्रय लेता या ढूँढता है, वह भी वैसा ही (गृहस्थतुल्य) हो जाता है।

इस (उत्था-पतन के कारण) को केवलज्ञागतोक्त से जानकर मुनीन्द्र (तीर्थकर) ने कहा - मुनि आज्ञा में रहि रखे, वह पण्डित है अतः द्रष्ट - आत्मिक से दूर रहे। रात्रि के प्रथम और अन्तिम भाग में (स्वाध्याय और ध्यान में) यत्नवान् रहे अथवा मयम में प्रयत्नशील रहे, सदा शील का सम्प्रेक्षण-अनुशीलन करे (लोक में सारभूत तप-परमत्तत्त्व को) सुनकर काम और लोभेच्छा। (माया ज्ञाना) से मुक्त हो जाए।

१ आणा० सीता० टीका पत्रक १८९

२ इसक बदल भूमि में इस प्रकार पाठ है - स वि तारिसए चेर जे पिरण्णात लोगमण्णेसिति अकर लेता जे अपरिणय लेनें जसं गरायमाण अनुपसति अन्तसि। पडिमेदय - लोगमण्णस्मिते, परिणय पणकस्य पुनरपि लदला रोग अस्मित।" अकार का स्तान हा। स स्तान (पदुत्तानिकस्य स्तान) का स्वरूप न जानकर पुनः उसी का अन्वयण करना है। अतः यह पाठ है - 'लोगमण्णस्मिते', जिसका अर्थ होता है - पदुत्तानिकस्य स्तान का उर्वरिज्ञा से जानकर प्रमाणित पडि से स्तान प्रपट स्तानकर पुनः उसके लिए स्तान का अग्रिण होता।"

३ 'सपेहाए' ने बदल 'सपेहाए' पाठ है। सपेहाए का अर्थ भूमि कर कटन है 'सम्यं चेत्तं मनं सीलं वा सम्पत्तं प्रयत्नं करे'।

विवेचन - मुनिधर्म की स्थापना करते समय साधको के जीवन में कई आरोह-अवरोह (चढ़ाव-उतार) हैं, उसी के तीन विकल्प प्रस्तुत सूत्र पक्षि में प्रस्तुत किये हैं। वृत्तिकार ने सिंहवृत्ति और शृगालवृत्ति भी उपमा समझाया है। इसके दो भग (विकल्प) होते हैं -

(१) कोई साधक सिंहवृत्ति से निष्क्रमण करता (प्रव्रजित होता) है, और उसी वृत्ति पर अन्त तक टिका रहता यह 'पूर्वोत्थायी पश्चात् अनिपाती' है।

(२) कोई सिंहवृत्ति से निष्क्रमण करता है, किन्तु बाद में शृगालवृत्ति वाला हो जाता है। यह 'पूर्वोत्थायी त्रिपाती' नामक द्वितीय भग है।

पहले भग के निदर्शन के रूप में गणधरो तथा धन्वा एव शालिभद्र आदि मुनियों का लिया जा सकता है, होने अन्त तक अपना जीवन तप, सयम में उत्थित के रूप में बिताया।

दूसरे भग के निदर्शन के रूप में नन्दिषेण, कुण्डरीक आदि साधकों को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पहले तो ही उत्साह, तीव्र, वैराग्य के साथ प्रव्रज्या के लिए उत्थित हुए, लेकिन बाद में मोहकर्म के उदय से समयीन में शिथिल और पतित हो गये थे।

इसके दो भग और होते हैं -

(३) जो पूर्व में उत्थित न हो, बाद में श्रद्धा से भी गिर जाए। इस भग के निदर्शन के रूप में किसी पोषासक गृहस्थ को ले सकते हैं, जो मुनिधर्म के लिए तो तैयार नहीं हुआ, इतना ही नहीं, जीवन के विकट क्षणों में सम्यग्दर्शन से भी गिर गया।

(४) चौथा भग है - जो न तो पूर्व उत्थित होता है, और न ही पश्चात्निपाती। इसके निदर्शन के रूप में बालगोपसो को ले सकते हैं, जो मुनिधर्म में दीक्षित होने के लिए तैयार न हुए और जब ठेके ही नहीं तो गिरने का सवाल ही कहाँ रहा।

मुनि-धर्म के साधकों की उत्थित-पतित मनोदशा को जानकर भगवान् ने मुनि-धर्म में स्थिरता के लिए आठ मूलमन्त्र बताए, जिनका इस सूत्र में उल्लेख है -

(१) साधक आज्ञाकाक्षी (आज्ञारुचि) हो, आज्ञा के दो अर्थ होते हैं - तीर्थंकरों का उपदेश और तीर्थंकर प्रतिपादित आगम।

(२) पण्डित हो - सद-असद विवेकी हो। अथवा 'स पण्डितो यः करणैरपण्डित' इस श्लोकाध के अनुसार इन्द्रियो एव मन से पराजित न हो, अथवा 'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा' गीता की इस उक्ति के अनुसार जो ज्ञानरूपी अग्नि से अपने कर्मों को जला डालता हो, उसे ही तत्त्वज्ञों ने पण्डित कहा है।

(३) अस्त्रिहो - त्रिगुणा-आसक्ति से रहित हो।

(४) पूर्वरात्रि और अपररात्रि में यत्नवान् रहना। रात्रि के प्रथम याम को पूर्वरात्रि और रात्रि के पिछले याम को अपररात्रि कहते हैं। इन दोनों यामों में स्वाध्याय, ध्यान, नान-चया या आत्मचिन्तन करते हुए अम्रतम रक्षणं यत्नान् है।

१ आचार्य शंकराचार्य टीका पराशर ११०

२ दशवैराग्य सूत्र में यथा है -

'से पुष्करतायारत्नकालं गंधिकं एव अप्यगमयमाणं।' (पुनर्वि) २।११

- साधक पूर्वरात्रि एव अपररात्रि में ध्यान-यत्न कर आत्मा से आत्मा की सम्पर्क निर्माण कर।

(५) शील सम्प्रेक्षा - (१) महाव्रतो की साधना, (२) तीन (मन-वचन-काया की) गुणियाँ (सुरक्षा-स्थिरता), (३) पञ्चेन्द्रिय दम (मयम) और (४) क्रोधादि चार कषायों का निग्रह - ये चार प्रकार के शील हैं, चिन्तन की गहराइयों में उतर कर अपने में इनका सतत निरीक्षण करना शील-सम्प्रेक्षा है।

(६) लोक में सारभूत परमतत्त्व (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक मोक्ष) का श्रवण करना।

(७) काम-रहित (इच्छाकाम और मदनकाम से रहित अकाम होना)।

(८) झझा (माया या लोभेच्छा) से रहित होना।^१

इन अष्टविध उपायों का सदाश लेकर मुनि अपने मार्ग में सतत आगे बढ़ता रहे।

अन्तर लोक का युद्ध

१५९ इमेण चेव जुञ्जताहि, किं ते जुञ्जोण यञ्जतो ?

जुञ्जारिह^१ खलु दुःखम् । जेहत्य कुसलेहि परिण्णाविवेग भासिते ।

चुते हु बाले गम्भातिसु रज्जति । अस्सिं चेत पवुच्चति रुवसि वा छणसि वा ।

स हु एणं सविद्धपहे^२ मुणी अण्णाहा लोणमुवेहमाणे^३ ।

१६० इति कम्म परिण्णाय सव्वसो से ण हिंसति, सज्जमति, णो यगम्भति,

उवेहमाणे पत्तेय सात, वण्णादेसो णारभे कचण सव्वलोए

एगप्पमुहे विदिसप्पतिण्णे णिविण्णचारी आते पयासु ।

सं वसुम सव्वसमप्पागतपण्णाणेण अप्पाणेण अकरणिज्ज पाव कम्म त णो अण्णेसो ।

१५९ इसी (कर्म-शरीर) के साथ युद्ध कर, दूसरों के साथ युद्ध करने में तुझे क्या निरोगा ?

(अन्तर-भाव) युद्ध के योग (साधन) अवश्य ही दुर्लभ है।

जैसे कि तीर्थक्षरों (मार्ग-दर्शन-कुशल) ने इस (भावयुद्ध) के परिणत और विवेक (ये दो शस्त्र) यताए हैं।

(मोक्ष-साधना के लिए उचित होकर) भट्ट होने वाला अनानी साधक गर्भ आदि (दुःख-चक्र) में फँस जाता है। इस आहत शासन में यह कहा जाता है - रूप (तथा रसादि) में एव हिंसा (उपराक्षण से असत्पादि) में (आसक्त होने वाला उचित होकर भी पुनः पतित हो जाता है)।

केवल यहाँ एक मुनि मोक्षपथ पर अभ्यस्त (आरूढ़) रहता है, जो (विषय-कषायादि के वशीभूत प्रप हिंसादि में प्रवृत्त) लोक का अन्यथा (भिन्नदृष्टि से) उल्लेखण (गहराई से अनुप्रेक्षण) करता रहा है अथवा जो (कषाय-विषयादि) लांक की उपेक्षा करता रहता है।

१ आया० ताता० टीका पत्रक १९०

२ 'जुञ्जारिह' यं वन्त 'जुञ्जारिहं च दुःखं' पाठ है। इसका अर्थ मुक्तिपथ में क्या है - मुनः का प्रचार का है अथवा युद्ध और आत्मयुद्ध। तत्रानार्यसंग्रामयुद्धं, प्रतीपरादि रिपुयुद्धं त्वार्यं, तदुत्तममय तन युद्धपास्य। - अन्तर्पुनः है तत्रानार्य संग्रामं तत्राह अन्तर्पुनरादि तनुआ यं मय युद्धं करत आयपुनः है यत् दुर्मयं हो है। आ परिपरादि के मय अन्तर्पुनः मतः।

३ 'सविद्धपहे' यं वन्ते 'सविद्धपहे' पठन्तार भी है। निमका अर्थ है - जिसने भय का दण्ड पाया है।

४ 'सोणमुवेहमाणे' यं वन्त 'सोणं मुनिं स 'लोगे उचितकामाणे' पाठ है जिसका अर्थ होता है - साधक का उपेक्षा करने वाला (विपक्ष) करण हुआ।

१६० इस प्रकार कर्म (और उसके कारण) को सम्यक् प्रकार जानकर वह (साधक) सब प्रकार से (किसी जीव को) हिसा नहीं करता, (शुद्ध) समय का आचरण करता है, (असमय-कर्मों या अकार्य में प्रवृत्त होने पर) धृष्टता नहीं करता।

प्रत्येक प्राणी का सुख अपना-अपना (प्रिय) होता है, यह देखता हुआ (वह किसी की हिंसा न करे)।
मुनि समस्त लोक (सभी क्षेत्रों) में कुछ भी (शुभ या अशुभ) आरम्भ (हिसा) तथा प्रशंसा का अभिलाषी होकर न करे।

मुनि अपने एकमात्र लक्ष्य - मोक्ष की ओर मुख करके (चले), वह (मोक्षमार्ग से) विपरीत दिशाओं को तेजी से पार कर जाए, (शरीरादि पदार्थों के प्रति) विरक्त (ममत्व-रहित) होकर चले, स्त्रियों क प्रति अग्त (अनासक्त) रहे।

समयधनी मुनि के लिए सर्व समन्वागत प्रज्ञारूप (सम्पूर्णसत्य-प्रज्ञात्मक) अन्त करण से पापकर्म अकरणीय है, अतः साधक उनका अन्वेषण न करे।

विवेचन - 'इमेण चैव जुद्धारिह जुद्धारिह खलु दुःखम्' - साधना के पूर्वोक्त आठ मूलमंत्रों को सुनकर कुछ शिष्या ने जिज्ञासा प्रस्तुत की - 'भते । भेद-विज्ञान की भावना के साथ हम रत्नत्रय की साधना में पराक्रम करते रहते हैं, अपनी शक्ति जरा भी नहीं छिपाते, आपके उपदेशानुसार हम साधना में जुट गये लेकिन अभी तक हमारे समस्त कर्ममलो का क्षय नहीं हो सका, अतः समस्त कर्ममलो से रहित होने का असाधारण उपाय बताइए ।'

इस पर भगवान् ने उनसे पूछा - 'क्या तुम और अधिक पराक्रम कर सकोगे ?' वे बोले - 'अधिक तो क्या बताएँ, लौकिक भाषा में सिंह के साथ हम युद्ध कर सकते हैं, शत्रुओं के साथ जूझना और पछाड़ना तो हमारे बाएँ हाथ का खेल है ।'

इस पर भगवान् ने कहा - 'वत्स । यहाँ इस प्रकार का बाह्य युद्ध नहीं करना है, यहाँ तो आन्तरिक युद्ध करना है । यहाँ तो स्थूल शरीर और कर्मों के साथ लड़ना है । यह आन्तरिक शरीर, जो इन्द्रिया और मन के शस्त्र लिए हुए है, विषय-सुखपिपासु है और स्वेच्छाचारी बनकर तुम्हें पचा रहा है, इसके साथ युद्ध करो और उस कमशरीर के साथ लड़ो, जो वृत्तियों के माध्यम से तुम्हें अपना दास बना रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि सब कर्मशत्रु की सेना है, इसलिए तुम्हें कर्मशरीर और स्थूल-शरीर के साथ आन्तरिक युद्ध करके कर्मों को क्षीण कर देना है । किन्तु 'इस भावयुद्ध' के योग्य सामग्री का प्राप्त होना अत्यन्त दुष्कर है ।' यह कहकर उन्होंने इस आन्तरिक युद्ध के योग्य सामग्री की प्रेरणा दी जो यहाँ 'जहेत्थ कुसलेहि' से लेकर 'णो अण्णोसी' तक अंकित है ।

आन्तरिक युद्ध के लिए दो शस्त्र बताए हैं - परिज्ञा और विवेक । परिज्ञा से यन्त्रु का सवतोमुखी नान करना है और विवेक से उसके पृथक्करण की दृढ़ भावना करनी है । विवेक कई प्रकार का होता है - धन धान्य परिवार शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि से पृथक्त्व/भिन्नता का चिन्तन करना, परिग्रह-विवेक आदि है । कम से आत्मा के पृथक्त्व की दृढ़ भावना करना कर्म-विवेक है और ममत्व आदि विभाषा से आत्मा को पृथक् समझना - भाव-विवेक है ।

'रुधसि वा छणसि वा' - यहाँ रूप शब्द समस्त इन्द्रिय-विषयों का तथा शरीर का एव 'क्ष्ण' शब्द रिक्त के अतिरिक्त असत्य, चोय, मधुन और परिग्रह का सूचक है, क्योंकि यहाँ दाना शब्दों के अग्रे 'वा' शब्द आये हैं ।

'वर्णादेसी' - वर्ण के प्रामाणिक दो अर्थ होते हैं - यश और रूप। वृत्तिकार ने दाना अर्थ किए हैं। रूप का सन्दर्भ म प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ या होता है - मुनि सौन्दर्य बढ़ाने का इच्छुक होकर कोई भी (लेप, औषध-प्रयोग आदि) प्रयत्न न कर अथवा मुनि रूप (चक्षुरिन्द्रिय विषय) का इच्छुक होकर (तदनकल) कोई भी प्रयत्न न कर।

'यसुम्' - यसुमान् धनवान् को कहते हैं, मुनि के पास सयम ही धन है, इसलिए 'सयम का धनी' अर्थ यहा अभीष्ट है।^२

सम्यक्त्व-मनित्व की एकता

१६१ ज सम्प ति पासहा त मोण ति पासहा, ज मोण ति पासहा त सम्प ति पासहा ।

ण इमं सद्धं सिद्धिर्लहिं अदिज्जमाणेहिं । गुणासाएहिं ५ वकसमायारहिं पमत्तेहिं गारमावसतेहिं ।

मुणी माण समादाय धुणे सरीरग ५।

पत लुह सेवति वीरा सम्पत्तदसिणो ।

एस ओहतर मूणी तिण्णे मूत्ते विरते वियाहिते ति येमि ।

॥ तइओ उहेसओ समत्तो ॥

१६१ (तुम) जिस सम्यक् (वस्तु के सम्यक्त्व-सत्यत्व) को देखते हो, यह मुनित्व को देखते हो, जिस मुनित्व को देखते हो, वह सम्यक् का देखते हो।

(सम्यक्च या सम्यक्तादित्रय) का सम्यक् रूप से आचरण करना उन साधकों द्वारा शक्य नहीं है जो शिथिल (सयन और ताप में दृढता से रहित) हैं आसक्तिमूलक प्रेह से आर्द्र बने हुए हैं, पिपयास्यादा में लोलुप हैं, चक्राचारी (कटिल) हैं, प्रमादी (विषय-कषयादि प्रमाद से युक्त) हैं, जो गृह्यासी (गृहस्थभाव अपनाए हुए) हैं।

मुनि मुनित्व (समस्त सायद्य प्रवृत्ति का त्याग) गृहण करके म्यूता और सूक्ष्म शरीर को प्रकल्पित कर - फूरा कर डालो।

समस्त्यदर्शां पीर (मुनि) प्रान्त (यामी या यचा-युचा थोडा-गा) और रूपा (नीरस, विकृति-रिति) आहारादि का सेवन करते हैं।

इस जन्म-मृत्यु के प्रवाह (ओघ) को धरेने वाला मुनि तीर्थ, मुक्त और विगत कहा जाता है।

- ऐना में पहला है।

विवेचन - 'ज सम्प ति यामहा त माण ति पासहा' - यहाँ 'सम्पद्' और 'माँ' दो शब्द विपारणीय हैं।

१ आषाढ दशम, तीसरा पत्र १९३

अध्या. भाग. तीसरा पृष्ठ १०३

‘अभिज्ञानाभाषि’ का एक विशेष अर्थ कूर्मपुराण में दिया है - ‘अहया अह अभिभाष्ये, परीक्षादि अभिभूयमाणेन...।
आत्मानं - अहं एव अभिज्ञानं अहं भूः। इत्यदिभ्यो नानां अर्थं हास्यते - ‘तान्तर्येण कृता परीक्षा हो जाने का मत।

‘गुणामासंहि म यदहं गुणामासंहि’ जगत्तत्त्व है। चूँकि म इसका अर्थ तो जगत्तत्त्व है-‘गुणामासंहि’ तब गुणों सादर्यति, गुणा या सात्ता जें अधिस्तं मुहुरा। गुण पदोद्विग्न विवर म ज मुहुर मयत्ता है अस्मत् विवर ही विवर विवर रत्ता (मुहुर) रत्ता हैं।

८. मरिचकं च यत्तु 'काममरिचकं' — यत्तु शब्दात्तु मे है ।

सम्यक् शब्द से यहाँ - सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र - ये तीनों समन्वित रूप से ग्रहण किए गए हैं तथा मौन का अर्थ है - मुनित्व - मुनिपन। वास्तव में जहाँ सम्यग्दर्शन रत्नत्रय होगा, वहाँ मुनित्व का होना अवश्यम्भावी है और जहाँ मुनित्व होगा, वहाँ रत्नत्रय का होना अनिवार्य है।^१

'सम्प' का अर्थ साम्य भी हो सकता है। साम्य और मौन (मुनित्व) का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भी उपयुक्त है। इस प्रकार प्रस्तुत उद्देशक में समत्व-प्रधान मुनिधर्म की सुन्दर प्रेरणा दी गई है।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

चर्या-विवेक

१६२ गामाणुगाम दूङ्गमाणास्स दुज्जात दुप्परकत भवति अवियत्तस्स भिक्खुणो ।

वयसा वि एगे बुड्ढता कुप्पति माणावा ।

उण्णतमाणे य णरे महता मोहेण मुञ्जति ।

सबाहा बहवे भुज्जो २ दुरतिक्रमा अजाणतो अपासतो ।

एत ते मा होड ।

एय कुसलस्स दसण । तद्धिड्ढीए तम्मुत्तीए^१ तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसणे, जय विहारी चित्तणिवाती पथणिङ्गाई पत्तिवाहिरे^२ पासिय पाणे गच्छेज्जा ।

से अभिक्कमाणे पडिक्कमाणे सक्कुचेमाणे पसारमाणे विणियट्टमाणे सपत्तिमज्जमाणे ।

१६२ जो भिक्षु (अभी तक) अव्यक्त-अपरिपक्व अवस्था में है, उसका अकेले ग्रामानुग्राम विहार करना

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक १९३

(ख) 'मौन' शब्द के लिए अध्ययन २ सूत्र ९९ का विवचन देख ।

२ इसके बदले 'तम्मात्तीए' पाठान्तर है, जिसका अर्थ शीलानुवृत्ति में है - 'तैनात्ता मुक्ति तन्मुक्तिस्तथा' - ठगर (तीर्थरथदि) के द्वारा उक्त (कथित) मुक्ति को तन्मुक्ति करते हैं उससे ।

३ 'पत्तिवाहरे' में 'पत्ति' का अर्थ चूर्णिकार न इस प्रकार किया है - 'त्रितृतिपाथो पत्ति' जो चित्त में रखा जाती है वर पत्ति है ।

'पत्तिवाहरे' प्रतीप आरते जन्तु दृष्ट्वा चरण सक्काचए 'देसी भासाए' - पत्तिय दररे भपा में व्यवहन होता है । दोनों दर्जों का अर्थ हुआ - प्रतिकूल (दिशा में) खींच ले यानी जन्तु का देखकर पैर सिगाड़ ले । परन्तु शीलाचार्य दूसरा अन्य अर्थ करते हैं - परी समन्ताद् गुरोरुत्परात् पुरात पुष्टतो वागम्यानात् कार्यमृते सदा बद्धं स्वत् । - काय क सिक्कय मुक्क क अनट्टर (क्षेत्र) से आगे-पाछ चारो आर स्थिति से बाहर रहन वाला ।

दुयात (अनेक उपद्रवों से युक्त अतः अवाछनीय गमन) और दुष्पगक्रम (दुःसाहम से युक्त पराक्रम) है।

कइ मानव (अपरिपक्व साधक) (थोड़े-से प्रतिभूत) वचन सुनकर भी कुपित हो जाते हैं। स्वयं को डरा (उत्कृष्ट-उच्च) मानने वाला अभिमानी मनुष्य (अपरिपक्व साधक) (जरा से सम्मान और अपमान में) प्रयत्न मात्र से (अज्ञानादयः से) मूढ (मतिभाना-विवेकविकल) हो जाता है।

उस (अपरिपक्व मन स्थिति वाले साधक) को एकाकी विचरण करते हुए अनेक प्रकार की उपसर्गजनित एष राग-आतक आदि परीषदजनित सयाधाएँ - पीडाएँ बार-बार आती हैं, तब उस अज्ञानी - अतत्त्वदर्शी के लिए उन बाधाओं को पार करना अत्यन्त कठिन होता है, ये उसके लिए दुःख होती हैं।

(ऐसी अव्यक्त अपरिपक्व अवस्था में - मैं अकेला विचरण करूँ), ऐसा विचार तुम्हारे मन में भी न हो।

यह कुशल (महावीर) का दर्शन/उपदेश है। (अव्यक्त साधक द्वारा एकाकी विचरण में ये दोष उद्भूत कथलज्ञान के प्रकाश में देखे हैं)।

अतः परिपक्व साधक उस (वीतराग महावीर के दर्शन म/सप के आचार्य - गुरु या सयम) में ही एकमात्र दृष्टि रखे, उसी क द्वारा प्ररूपित विषय-कषायासक्ति से मुक्ति में मुक्ति माने, उसी की आगे (दृष्टिपथ में) रजःकर विचरण करे, उसी का सज्ञान-स्मृति सतत सध कार्यों में रहे, उसी के सान्निध्य में तल्लीन होकर रहे।

मुनि (प्रत्येक क्षण में) यतनापूर्वक विहार करे, वित्त को गति में एकाग्र करे, मार्ग का सतत अजलोकन करते हुए (दृष्टि टिका कर) चले। जीव-जन्तु को देखकर पैरों को आग बढों से रोक ले और माग म जान वाल प्राणियों को देखकर गमन करे।

यह भिक्षु (किसी कायवश करी) जाता हुआ, (कहीं से) वापस लौटता हुआ, (हाथ पैर आदि) अगा को सिकोड़ता हुआ, फैलाता (पसारता हुआ) समस्त अशुभप्रवृत्तियाँ स निवृत्त होकर, सम्यक् प्रकार से (हाथ-पैर आदि अवयवों तथा ठाकें रखने के स्थाना को) परिमार्जन (रजोहरणादि से) करता हुआ समस्त क्रियाएँ करे।

विवेचन - इस सूत्र में अव्यक्त साधु के लिए एकाकी विचरण का निषेध किया गया है। वृत्तिकार ने अव्यक्त का लक्षण देकर उसकी चतुर्भंगी (चार विमल्य) बताई है। अव्यक्त साधु के दो प्रकार हैं - (१) श्रुत (ज्ञान) से अव्यक्त और (२) वय (अवस्था) से अव्यक्त।

जिस साधु ने 'आचार पकटप' का (अर्थ संहित) अध्ययन नहीं किया है, वह गच्छ में रहा हुआ श्रुत से अव्यक्त है और गच्छ से निगत की दृष्टि से अव्यक्त वह है, जिसने नौवर्ष की तृतीय आचारवस्तु तक का अध्ययन न किया हो। वय से गच्छागत अव्यक्त वह है, जो सोलह वर्ष की वय से नीचे का हो, परन्तु गच्छनिगत अव्यक्त वह कहलाता है, जो ३० वर्ष की वय से नीचे का हो।

चतुर्भंगी इस प्रकार है - (१) कुछ साधक श्रुत और वय दोनों से अव्यक्त होते हैं, उनकी एकषया गमन और आत्मा की विषातक होती है।

(२) कुछ साधक श्रुत में अव्यक्त, किन्तु वय से व्यक्त होते हैं, अर्थात् होने से उनकी एकषया में भी दोनों छोटे हैं।

(३) कुछ साधक श्रुत से व्यक्त किन्तु वय से अव्यक्त होते हैं, ये साधक होने के कारण गमन पराभूत हो सकते हैं।

(४) कुछ साधक श्रुत और वय दोना से व्यक्त होते हैं। वे भी प्रयोजनवश या प्रतिमा स्वीकार करके एकाकी विहार या अभ्युद्यत विहार अंगीकार कर सकते हैं, किन्तु कारण विशेष के अभाव में उनके लिए भी एकचर्या की अनुमति नहीं है। प्रयोजन के अभाव में व्यक्त के एकाकी विचरण में कई दोषों की सम्भावनाएँ हैं। अकस्मात् अतिसार या वातादि क्षोभ से कोई व्याधि हो जाय तो समय और आत्मा की विराधना होने की सम्भावना है। प्रवचन हीलना (सघ को बदनामी) भी हो सकती है।

वय व श्रुत से अव्यक्त साधक के एकाकी विचरण में दोष ये हैं - किसी गाँव में किसी व्यक्ति ने जरा-सा भी उसे छड़ दिया या अपशब्द कह दिया तो उसके भी गाली-गलौज या मारामारी करने को उद्यत हो जाने की सम्भावना है। गाँव में कुलटा स्त्रियों के फस जाने का खतरा है, कुत्ता आदि का भी उपसर्ग सम्भव है। धर्म-विद्वेषियों द्वारा उसे गृहकार धर्मभट्ट किय जाने की भी सम्भावना रहती है।^१

इसी सूत्र में आगे बताया गया है कि अव्यक्त साधु एकाकी विचरण क्यों करता है ? इससे क्या हानियाँ हैं ? किसी अव्यक्त साधु के द्वारा समय में स्थलना (प्रमाद) हो जाने पर गुरु आदि उसे उपालम्भ देते हैं - कठार वचन कहते हैं, तब वह क्रोध से भड़क उठता है, प्रतिवाद करता है - "इतने साधुओं के बीच में मुझे क्यों तिरस्कृत किया गया? क्या मैं अकेला ही ऐसा हूँ ? दूसरे साधु भी तो प्रमाद करते हैं ? मुझ पर ही क्या बरस रहे हैं ? आपके गच्छ (सघ) में रहना ही बेकार है।" जो क्रोधान्धकार से दृष्टि आच्छन्न होने पर महामोहोदयवश वह अव्यक्त अपुष्टधर्मा, अपरिपक्व साधु गच्छ से निकलकर उसी तरह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, जैसे समुद्र से निकलकर मछली विनष्ट हो जाती है। अथवा क्रिया प्रवचनपटुता, व्यावहारिक कुशलता आदि के मद में छके हुए अभिमानी अव्यक्त साधु की गच्छ में कोई जरा-सी प्रशंसा करता है तो वह फूल उठता है और कोई जरा-सा कुछ कठोर शब्द कह देता है या प्रशंसा नहीं करता या दूसरी की प्रशंसा या प्रसिद्धि होते देखता है तो भड़क कर गच्छ (सघ) से निकल कर अकेला घूमता रहता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह अव्यक्त साधु जगह-जगह झगड़ता फिरता है, मन में सक्तेरा पाता है, प्रसिद्धि के लिए मारामारा फिरता है, अज्ञानों से प्रशंसा पाकर, उनके चक्कर में आकर अपना शुद्ध आचार-विचार-विहार छोड़ बैठता है। निष्कर्ष यह है कि गुरु आदि का नियन्त्रण न रहने के कारण अव्यक्त साधु का एकाकी विचरण बहुत ही हानिजनक है।^२

गुरु के सान्निध्य में गच्छ में रहने से गुरु के नियन्त्रण में अव्यक्त साधु को क्रोध के अयसर पर योध मिलता है -

- १ (क) आचा० शैला० टीका पत्रक १०४
- (ख) "अज्ञेय-हरण-मारण धम्मभसाणं वल्लभुत्तपाणं ।
लाभं मण्णइ धीरो जहुत्तरणं अभावमि ॥"
- २ (क) आचा० शैला० टीका पत्रक १९४-१९५
- (ख) "साहम्मिहिं सम्मुज्जहिं एगगिओअ जो विहरे ।
आयकपउरयाए छत्तायवर्हिं आवउठ ॥१॥
एगगिअस्स दोसा, इत्थी साणे तदेव पडिणीप ।
भिकउअयिसोहिं महव्यात्ताए सविइज्जए मण्ण ॥२॥

“आकृष्टेन मतिमता तत्त्वाधान्वेषणे मति कार्या।

यदि सत्यं कः कोपः ? स्यादनुत् किं नु कोपेन।” ॥ १ ॥

“अपकारिणि कोपश्चेत् कोपे कोपः कथं न ते ?

धर्मार्थकाममोक्षाणां, प्रसह्य परिपन्थिनि” ॥ २ ॥

- बुद्धिमान् साधु को क्रोध आने पर वास्तविकता के अन्वेषण में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि यदि (दूसरों की कही हुई बात) सच्ची है तो मुझे क्रोध क्यों करना चाहिए, यदि झूठी है तो क्रोध करने से क्या लाभ ? ॥ १ ॥

यदि अपकारी के प्रति क्रोध करना ही है तो अपने वास्तविक अपकारी क्रोध के प्रति ही क्राध क्यों नहीं करते, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों में जयदस्त याधक - शत्रु बना हुआ है ? ॥ २ ॥

अव्यक्त साधु अनुभव में और आचार के अभ्यास में कच्चा होने से अप्रिय घटनाक्रम के समय ज्ञाता - ब्रह्म नहीं रह सकता। * उन विघ्न-बाधाओं से वह उच्छृंखल और स्वच्छन्द (एकाकी) साधु सफलतापूर्वक निपट नहीं सकता। * क्योंकि बाधाओं, उपसर्गों को सहन करने की क्षमता और कला - विनय तथा धियेक से आती है। बाधाओं को सहन करने से क्या लाभ है ? उस पर विचार करने के लिए गम्भीर विचार यः ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अव्यक्त साधु में यह सब नहीं होता।

स्थानाग सूत्र (८।५९४) में बताया है - एकाकी विचरने वाला साधु निम्न आठ गुणों से युक्त होना चाहिए-

(१) दृढ श्रद्धायान्, (२) सत्पुरुषार्थी, (३) मेधावी, (४) बहुश्रुत, (५) शक्तिमान् (६) अन्य उपधि वारता,

(७) धृतिमान् और (८) वीर्य-सम्पन्न।

अव्यक्त साधु में ये गुण नहीं होते अतः ठरका एकाकी विचार नितात अहितकर बताया है।

‘तद्दिष्टि ए तम्मुत्तीए’ - ये विशेषण साधक की ईया-समिति के भी छातक हैं। चलते समय चलने में ही दृष्टि रखे, पथ पर नजर टिकाये, गति में ही बुद्धि को नियोजित करके चले। यहाँ पर ईयासमिति का प्रसंग भी है। चूनिकार

१ परिणाम का चिन्ता करने की क्षमता न होने से वह अद्रष्टा माना गया है।

२ जह साधरंमि मीणां सज्जोहं साअरस्स असहेत्ता।

णिंति तज्जो सुहकांमि णिग्गमिन्ना विणारसंति ॥१॥

एवं गच्छसमुद सारणवीर्यं चोडुआ संता।

णिंति तज्जो सुहकांमि मीणां य जहा विणारसंति ॥२॥

गच्छंमि केरुं पुरिमा सउणी जह पंजरतणिरद्धा।

सारण-धारण-चाडुय धामत्थगया परिहरंति ॥३॥

जहा दिया पोपमपक्खजायं सवासया पविउमणं मणारं।

तमचाडुया तरणपत्तजाय, ढेकादि अव्यक्तगमं हवन्ता ॥४॥ - आपा० शैल० टीका पृष्ठ १०४

- जैसे समुद्र की तरंगों के प्रहार से धुंसा होकर मछली आदि सुख का तात्पर्य में बहर निरन्तर दुःखी रहता है। इसी प्रकार

गुरुत्वा की कारणता के कारण से सुखी हारर को समन बहर चने जने हैं, य चिन्ता को प्रण हो जने हैं ॥ १ ॥

- जैसे सुख-भोग करने के लिए जहा सवसे तज्जो सुहकांमि सन्ते हैं। जैसे ही समन गच्छ में पंजरतणिरद्धा न प्रवेश में मणारि

रहते हैं ॥ २ ॥

- जैसे समन गम-रहित पत्ता आदि का ढक अर्थात् पत्तियाँ में भय रहता है। जैसे ही अव्यक्त-अज्ञान की अवस्था में ही

भय बहता रहता है ॥ ४ ॥

ने इसे आचार्य (गुरु) आदि तथा ईर्या दोनों से सम्बद्ध माना है जबकि टीकाकार ने इन विशेषणों को आचार्य के साथ जोड़ा है। इन विशेषणों से आचार्य की आराधना-उपासना के पांच प्रकार सूचित होते हैं -

(१) 'तद्दिष्टीए' - आचार्य ने जो दृष्टि, विचार दिया है, शिष्य अपना आग्रह त्यागकर गुरु-प्रदत्त दृष्टि से ही चिन्तन करे।

(२) 'तन्मुत्तीए' - गुरु की आज्ञा में ही तन्मय हो जाय।

(३) 'तत्पूरक्कारे' - गुरु के आदेश को सदा अपने सामने - आगे रखे या शिरोधार्य करे।

(४) 'तत्सम्पणे' - गुरु द्वारा उपदिष्ट विचारों की स्मृति में एकरस हो जाय।

(५) 'तत्पिणवेसणे' - गुरु के चिन्तन में ही स्वयं को निविष्ट कर दे, दत्तचित्त हो जाय।

'से अभिक्कममाणे' - आदि पदों का अर्थ वृत्तिकार ने सन्धाश्रित साधु के विशेषण मान कर किया है।^१ जबकि किसी-किसी विवेचक ने इन पदों को 'पाणो' का द्वितीयान्त बहुवचनान्त विशेषण मानकर अर्थ किया है। दोनों ही अर्थ हा सकते हैं।

कर्म का बन्ध आर मुक्ति

१६३ एगया गुणसमितस्स रीयतो कायसफासमणुचिण्णा एगतिया पाणा उद्दायति, इहलोगवेदण-वेज्जावडिय^२। ज आठट्ठिकय^३ कम्म त परिणाय विवेगमेति। एव से अप्पमादेण विवेग किट्ठति चेदवी।

१६३ किसी समय (यतनापूर्वक) प्रवृत्ति करते हुए गुणसमित (गुणयुक्त) अप्रमादी (सातवेष से तेरहवेष गुणस्थानवर्ती) मुनि के शरीर का स्पर्श पाकर (सम्पात्ति आदि) प्राणी परितप्त पाते हैं। कुछ प्राणी ग्लानि पाते हैं अथवा कुछ प्राणी मर जाते हैं, (अथवा विधिपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त - पष्ठगुणस्थानवर्ती मुनि के कायस्पर्श से न चाहते हुए भी कोई प्राणी परितप्त हो जाए या मर जाए) तो उसके इस जन्म में वेदन करने (भोगने) योग्य कर्म का बन्ध हो जाता है।

(किन्तु उस पष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनि के द्वारा) आकुट्टि से (आगमोक विविधरहित-अविधिपूर्वक-) प्रवृत्ति करते हुए जो कर्मबन्ध होता है, उसका (क्षय) ज्ञपरिज्ञा से जानकर (- परिज्ञात कर) दस प्रकार के प्रायश्चित्त में से किसी प्रायश्चित्त से करे।

इस प्रकार उसका (प्रमादवश किए हुए साम्प्रतयिक कर्मबन्ध का) विलय (क्षय) अप्रमाद (से यथोचित प्रायश्चित्त से) होता है, ऐसा आगमवेत्ता शास्त्रकार कहते हैं।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्र में इर्यासमितिपूर्वक गमन करने वाले साधक के निमित्त से होने वाले आकस्मिक जीव-बन्ध के विषय में चिन्तन किया गया है।

१ आचा० शीलानं टीका पत्रक १९६

२ 'वेज्जावडिय' के बदले चूर्णि में 'वेयावडिय' पाठ पाठान्तर अर्थ किया गया है - "वयो या छेदो या वरति यपावडिय कम्म खवणीम विदारणीय वेयावडिय।" अथात् - तप, छेद या वेयावृत्त्य (सेवा) (जिससे वेदन - भागने क लिए) करता है मर वेयावृत्त्यक है, जो कर्म-विदारणीय क्षय करने योग्य है, वह भी वेदापवित्त है।

३ 'आठट्ठिकत परिणयातविवेगमेति' यह पाठान्तर चूर्णि में है। अर्थ होता है - जो आकुट्टिकृत है, उस परिज्ञात करक निमित्त नामक प्रायश्चित्त प्राप्त करता है।

एक समान प्राणिपथ होने पर भी कर्मयन्त्र एक-सा नहीं होता, यह होता है - कपाया की तीव्रता-मन्दता या परिणामो की धारा के अनुरूप।

कायस्पर्श से किसी प्राणी का वध या उसे परित्याग है। जान पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूचितकार ने उस रिखा के पाप परिणाम सूचित किया है -

(१) शैलेरी (निष्क्रम्य अयोगी) अपस्या - प्राप्त भुनि के द्वारा प्राणी का प्राण-वियोग होने पर भी वध का उपादा कारण - याग का अभाव होने से कर्मयन्त्र नहीं होता।

(२) उपरान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली (धोतराग) क स्थिति-निमित्तक कपाय ७ होने से सिर्फ दो समय की स्थिति वाला कर्मयन्त्र होता है।

(३) अग्रमत (छद्रमस्य - छठे से दशम गुणस्थानवर्ती) साधु के जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आठ मुहूर्त की स्थितियाँ कर्मयन्त्र होता है।

(४) विधिपूर्व प्रवृत्ति करते हुए प्रमत साधु (पष्ठगुणस्थानवर्ती) से यदि अनाकुट्टियरा (अकामता) किसी प्राणी का वध हो जाता है तो उसके जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ८ वर्ष की स्थिति का कर्मयन्त्र होता है, जिसे वह उसी भव (जीवन) में येदन करके क्षीण कर देता है।

(५) आगमोक्त कारण के बिना आकुट्टियरा यदि किसी प्राणी की रिखा हो जाती है, तो उससे जनित को यह सम्पूर्ण प्रकार से परित्याग करके प्रायश्चित्त द्वारा ही समाप्त कर सकता है।

द्वयचय-विवेक

१६४ से पभूतदसी पभूतपरिणामो डयसते समिए सतिरे सदा च
किमस जणो करिस्सति ?

एस से परमारामो जाओ लोगसि इत्थीओ ।

मुणिणा हु एतं पवेदित ।

उव्याधिज्जमाणो गामधम्मोहिं अवि णिव्वलासए, अवि ओमोदरिय ५

अवि गामाणुगाम दइजेजा, अवि आहार वाच्छिदेजा, अवि चए इत्थीसु मण

पुव्व दडा पच्छा फासा पच्छा दडा ।

इच्चेते कलहासगकरा भवति ।

पडिलेहाए आगमेत्ता आणवज्ज अणासत्तणाए ति वेमि ।

१६५ स णो काहिए, णो सपसारए, णो मामए, णो कतकिरिए,

सदा पाव ।

१ अगमा म दश प्रकार के प्रायश्चित्त बताने में हैं - (१) अग्रमत (२) प्रविश्रम -

(५) मुनिमत (६) मन्त, (७) छज्ज, (८) मुनर्, (९) आराम - ३६ (१०) ।

-सद्व ४।१।२६३ वच

एत मोणं^१ समणुवासेज्जासि त्ति वेमि ।

॥ चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥

१६४ वह प्रभूतदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपशान्त, समिति (सम्यक्प्रवृत्ति) से युक्त, (ज्ञानादि-) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी अप्रमत्त मुनि (ब्रह्मचर्य से विचलित करने-उपसर्ग करने) के लिए उद्यत स्त्रीजन को देखकर अपने आपका पर्यालोचन (परिप्रेक्षण) करता है -

‘यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा ?’ अर्थात् मुझे क्या सुख प्रदान कर सकेगा ? (तनिक भी नहीं)

(वह स्त्री-स्वभाव का चिन्तन करे कि जितनी भी लोक में स्त्रियाँ हैं, वे मोहरूप हैं, भाव बन्धन रूप हैं), वह स्त्रियाँ परम आराम (चित्त को मोहित करने वाली) है । (किन्तु मैं तो सहज आत्मिक-सुख से सुखी हूँ, ये मुझे क्या सुख देगी ?)

ग्रामधर्म - (इन्द्रिय-विषयवासना) से उत्पीडित मुनि के लिए मुनीन्द्र तोथकर महावीर ने यह उपदेश दिया है कि -

वह निर्बल (नि सार) आहार करे, ऊनोदरिका (अल्पाहार) भी करे - कम खाए, ऊर्ध्व स्थान (टागा को ऊँचा और सिर को नीचा, अथवा सीधा खड़ा) होकर कायोत्सर्ग करे - (शीतकाल या उष्णकाल में खड़े होकर आतापना दो), ग्रामानुग्राम विहार भी करे, आहार का परित्याग (अनशन) करे स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होने वाले मन का परित्याग करे ।

(स्त्री-सग में रत अतत्त्वदर्शियों को कहीं-कहीं) पहले (अर्थोपार्ज्जादिजनित ऐहिक) दण्ड मिलता है और पीछे (विषयनिमित्तक कर्मफलजन्य दुःखा का) स्पर्श होता है, अथवा कहीं-कहीं पहले (स्त्री-सुख) स्पर्श मिलता है, बाद में उसका दण्ड (मार-पीट, सजा, जेल अथवा नरक आदि) मिलता है ।

इसलिए य काम-भोग कलह (कपाय) और आसक्ति (द्वेष और राग) पैदा करने वाले होते हैं । स्त्री-सग से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुष्परिणामों को आगम के द्वारा तथा अनुभव द्वारा समझ कर आत्मा को उनके अनासेवन की आज्ञा दे । अथात् स्त्री का सेवन न करने का सुदृढ सकल्प करे । - ऐसा मैं कहता हूँ ।

१६५ ब्रह्मचारी (त्रयचर्य रक्षा के लिए) कामकथा - कामोत्तेजक कथा न करे, वासनापूर्वक दृष्टि से स्त्रियाँ के अगोपागो को न देखे, परस्पर कामुक भावों-संकेतों का प्रसारण न करे, उन पर ममत्व न करे, शरीर की राज-सजा से दूर रहे (अथवा उनकी वैयावृत्य न करे), वचनगुप्ति का पालक वाणी से कामुक आलाप न कर - वाणी का सयम रखे, मन को भी कामवासना की ओर जाते हुए नियंत्रित करे सतत पाप का परित्याग करे ।

इस (अब्रह्मचर्य-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक् प्रकार से चला ले-जीवन में उतार ले ।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्रों में ब्रह्मचर्य की साधना के विघ्नरूप स्त्री-सग का वर्णन तथा विषयों की उग्रता कम

१ 'एत मोणं' पाठ का अर्थ चूर्णि में किया गया है - एत मोणं - मुनिभावा माप सम्म नान च आसत्तपप्राप्तोरेरि उपहन अपिणसिज्जासि । अहवा तित्थप्रादोहि यस्मिं अनुवसिज्जासि । - मुनिभाव या मुनित्व का नमन होता है । जीवन मरणादि का आकाश रहित होता है सम्यक् है । सम्यक् रूप से अन्वेषण करा अथवा तीर्थयात्रादि द्वारा निमग्नता पाया गया तब उस (मुनित्व) का जीवन में चलाया - उठाए ।

एक समान प्राणिवध होने पर भी कर्मबन्ध एक-सा नहीं होता, वह होता है - कषायों की तीव्रता-मन्दता या परिणामा की धारा के अनुरूप।

कायस्पर्श से किसी प्राणी का वध या उसे परिताप हो जाने पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा वृत्तिकार ने उस हिंसा के पाच परिणाम सूचित किये हैं -

(१) शैलेशी (निष्कम्प अयोगी) अवस्था - प्राप्त मुनि के द्वारा प्राणी का प्राण-वियोग होने पर भी बन्ध के उपादान कारण - योग का अभाव होने से कर्मबन्ध नहीं होता।

(२) उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली (चीतराग) के स्थिति-निमित्तक कषाय न होने से सिर्फ दो समय की स्थिति वाला कर्मबन्ध होता है।

(३) अप्रमत्त (छद्मस्थ - छठे से दशव गुणस्थानवर्ती) साधु के जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत आठ मुहूर्त की स्थितिवाला कर्मबन्ध होता है।

(४) विधिपूर्व प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त साधु (पष्ठगुणस्थानवर्ती) से यदि अनाकुट्टिवश (अक्रामत) किसी प्राणी का वध हो जाता है तो उसके जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टत ८ वर्ष की स्थिति का कर्मबन्ध होता है, जिसे वह उसी भव (जीवन) में वेदन करके क्षीण कर देता है।

(५) आगमोक्त कारण के बिना आकुट्टिवश यदि किसी प्राणी की हिंसा हो जाती है, तो उससे जनित कर्मबन्ध को यह सम्यक् प्रकार से परिज्ञात करके प्रायश्चित्त^१ द्वारा ही समाप्त कर सकता है।^२

ब्रह्मचर्य-विवेक

१६४ स पभूतदसी पभूतपरिण्णणे उवसते समिए सहिते सदा जते ददुवु विप्पडिवेदति अप्पाण-किमेस जणो करिस्सति ?

एस से परमारामो जाओ लोगसि इत्थीओ ।

मुणिणा हु एत पवेदित ।

उव्याधिज्जमाणे गामधम्मोहिं अवि णिव्वलासए, अवि ओमादरिय कुज्जा, अवि ठुठ्ठाण ठाएज्जा, अवि गामाणुगाम द्दइजेज्जा, अवि आहार वोच्छिदेज्जा, अवि चए इत्थीसु मण ।

पुव्व दडा पच्छा फासा पच्छा दडा ।

इच्चते कलहासगकरा भवति ।

पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्ज अणासेवणाए त्ति वेमि ।

१६५ से णो काहिए, णो सपसारए, णो मामए, णो कतकिरिए, वइगुत्ते अज्झप्पसवुडे परिवज्जए सदा पाव ।

१ आगमा में द्म प्रकार के प्रायश्चित्त बताया गया है - (१) आलोचनाई, (२) प्रतिब्रमणाई, (३) तदुभयाई, (४) विवेकाई, (५) व्युत्सगाई, (६) तपाई (७) छद्माह (८) मूलाई, (९) अनवस्थाप्याह और (१०) पारान्ध्याह ।

-अध्या० ४।१। २६३ तथा दशवै० १।१ राशिभद्रोप टीका

एत मोण^१ समणुवासेज्जासि त्ति बेमि ।

॥ चउत्थो उद्देशओ समत्तो ॥

१६४ वह प्रभूतदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपशान्त, समिति (सम्यक्प्रवृत्ति) से युक्त, (ज्ञानादि-) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी अप्रमत्त मुनि (ब्रह्मचर्य से विचलित करने-उपसर्ग करने) के लिए उद्यत स्त्रीजन को दखकर अपने आपका पर्यालोचन (परिप्रेक्षण) करता है -

'यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा ?' अर्थात् मुझे क्या सुख प्रदान कर सकेगा ? (तनिक भी नहीं)

(वह स्त्री-स्वभाव का चिन्तन करे कि जितनी भी लोक में स्त्रियाँ हैं, वे भोहरूप हैं, भाव व्यन्धन रूप हैं), वह स्त्रियाँ परम आराम (चित्त को मोहित करने वाली) हैं। (किन्तु मैं तो सहज आत्मिक-सुख से सुखी हूँ, ये मुझे क्या सुख देगी ?)

ग्रामधर्म - (इन्द्रिय-विषयवामना) से उत्पीडित मुनि के लिए मुनीन्द्र तीर्थकर महावीर न यह उपदेश दिया है कि -

वह निर्बल (नि सार) आहार करे, ऊनोदरिका (अल्पाहार) भी करे - कम खाए, ऊर्ध्व स्थान (रागो को ऊँचा और सिर को नीचा, अथवा सीधा खड़ा) होकर कायोत्सर्ग करे - (शीतकाल या उष्णकाल में खड़े होकर आतापना ले), ग्रामानुग्राम विहार भी करे, आहार का परित्याग (अनशन) करे, स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होने वाले मन का परित्याग करे।

(स्त्री-सग में रत अतत्त्वदर्शिया को कहीं-कहीं) पहले (अर्थोपार्जनादिजनित ऐहिक) दण्ड मिलता है और पीछे (विषयनिमित्तक कर्मफलजन्य दुःखो का) स्पर्श होता है, अथवा कहीं-कहीं पहले (स्त्री-सुख) स्पर्श मिलता है, बाद में उसका दण्ड (मार-पीट, सजा, जेल अथवा नरक आदि) मिलता है।

इसलिए ये काम-भोग कलह (कषाय) और आसक्ति (द्वेष आर राग) पैदा करने वाले होते हैं। स्त्री-सग से होने वाले ऐहिक एव पारलौकिक दुष्परिणामो को आगम के द्वारा तथा अनुभव द्वारा समझ कर आत्मा को उनके अनासेवन की आज्ञा दे। अर्थात् स्त्री का सेवन न करने का सुदृढ सकल्प करे। - ऐसा मैं कहता हूँ।

१६५ ब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए) कामकथा - कामोत्तेजक कथा न करे, वासनापूर्वक दृष्टि से स्त्रियों के अंगोपांगो को न देखे, परस्पर कामुक भावो-संकेतो का प्रसारण न करे, उन पर भ्रमत्व न करे, शरीर को साज-सज्जा से दूर रहे (अथवा उनकी वैयावृत्य न करे), वचनगुति का पालक वाणी से कामुक आलाप न कर - वाणी का समय रखे, मन को भी कामवासना की ओर जाते हुए नियंत्रित करे, सतत पाप का परित्याग कर।

इस (अब्रह्मचर्य-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक् प्रकार से बसा ले-जीवन में उतार ले।

विवेचन - प्रस्तुत सूत्रा में ब्रह्मचर्य की साधना के विघ्नरूप स्त्री-सग का वचन तथा विषय की उग्रता कम

१ 'एत मोण' पाठ का अर्थ चूर्ण में किया गया है - एतं मोण - सुविभावा मोण सम्म नाम च आममय्यआणानेति उपरान्त अण्णिस्सिज्जासि। अहंका तित्थगएदीहि वसिम अणुवसिस्सासि। - मुनिभाव या मुनित्व का नाम मान है। जीवन-मार्ग में आकांक्षा रहित होना ही सम्यक् है। सम्यक् रूप से अन्वेषण कर अथवा तीर्थवृत्ति द्वारा जिस यमाया गया था उस (मुनि) का जीवन में बसाओ - उतारो।

करने के लिए तप आदि का निर्देश है।

‘स्त्री’ एक हौषा है उनके लिए, जिनका मन स्वयं के काबू में नहीं है, जो दान्त, शान्त एवं तत्त्वदर्शी नहीं हैं, उन्हीं को स्त्रीजन से भय हो सकता है, अतः साधक पहले यही चिन्तन करे - यह स्त्री-जन मेरा - मेरी ब्रह्मचर्य-साधना का क्या बिगाड़ सकती हैं, अर्थात् कुछ भी नहीं।

‘एस से परमरामो’ - पद में ‘एस’ शब्द से स्त्री-जन का ग्रहण न करके ‘सयम’ ही उसके लिए परम आराम (सुखरूप) है - यह अर्थ ग्रहण करना अधिक सगत लगता है। यह निष्कर्ष इसी में से फलित होता है कि मैं तो सयम से सहज आरमसुख में हूँ, यह स्त्री-जन मुझे क्या सुख देगा ? यह विषय-सुखों में डुबाकर मुझे असयमजन्य दुःख-परम्परा में ही डालेगा।^१ कुन्दकुन्दाचार्य की यह उक्ति ठीक इसी बात पर घटित होती है -

“तिमिरहरा जड़ दिद्धी, जणस्स दीवेण णत्थि कादव्व।

तथ सोख्ख सयमादा विसया कि तत्थ कुव्वति ॥”^२

- जिसकी दृष्टि ही अन्धकार का हरण करने वाली है, उसे दीपक से कोई काम नहीं होता। आत्मा स्वयं सुखरूप है, फिर उसके लिए विषय किस काम के ?

‘णिब्बलासए’ के दो अर्थ फलित होते हैं - (१) निर्बल - नि सार अन्त-प्रान्तादि आहार करने वाला और (२) शरीर से निर्बल (कमजोर-कृश) होकर आहार करे, दोनों अर्थों में कार्य-कारण भाव है। पुष्टिकर शक्ति-युक्त भोजन करने से शरीर शक्तिशाली बनता है। सशक्त शरीर में कामोद्रेक की सम्भावना रहती है। शक्तिहीन भोजन करने से शरीरबल घट जाता है, कामोद्रेक की सम्भावना भी कम हो जाती है और शक्तिहीन शरीर होता है-शक्तिहीन-नि सार, अल्प एवं तुच्छ भोजन करने से। वास्तव में दोनों उपायों का उद्देश्य काम-वासना को शान्त करना है।^३

‘उड्डु ठाणु ठाएज्जा’ - ऊर्ध्वस्थान मुख्यतया सर्वाङ्गसन, वृक्षासन आदि का सूचक है।^४ भगवतीसूत्र^५ में इस मुद्रा को ‘उड्डु जाणू अहो सिरे’ के रूप में बताया है। हठयोग प्रदीपिका^६ में भी ‘अध शिराश्रोर्ध्वपाद’ का प्रयोग बताया है। इस आसन में कामकेन्द्र शान्त होते हैं, जिससे कामवासना भी शान्त हो जाती है। उड्डु जाणू अहो सिरे’ का अर्थ उत्कृष्टिकासन है और ‘अध शिराश्रोर्ध्वपाद’ का अर्थ शीर्षासन। जो मनीषी ‘उड्डु’ का अर्थ शीर्षासन लेते हैं, वह आगम-सम्मत नहीं है। अगशास्त्रों में शीर्षासन का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

साधक के सुखशील होने पर भी कामवासना उभरती है, इसीलिए कहा गया है - ‘आयावयाहि चय सोगमल्ल’^७ आतापना लो, सुकुमारता को छोड़ो। ग्रामानुग्राम विहार करने से श्रम या सहिष्णुता का अभ्यास होता है, सुखशीलता दूर होती है, विशेषतः एक स्थान पर रहने से होने वाले सम्पर्कजनित मोह-बन्धन से भी छुटकारा हो जाता है।

‘चए इत्थीसु मण’ - द्विजों में प्रवृत्त मन का परित्याग करने का आशय मन को कहीं और जगह बाधकर फेकना नहीं है, अपितु मन को स्त्री के प्रति काम-सकल्य करने से रोकना है, हटाना है, क्योंकि काम-वासना का मूल मन में उत्पन्न सकल्य ही है। इसीलिए साधक कहता है -

- १ आचा० शीला० टीका पत्राक १९८
- २ आचा० शीला० टीका पत्राक १९८
- ३ शतक १ उद्देश्य ५
- ४ दशमै० २।५

- २ प्रवचनसार गद्या ६७
- ४ आचा० शीला० टीका पत्राक १९८
- ६ अध्याय १ श्लोक ८१

“काम ! जानामि ते मूल, सकल्पात् किल जायसे।

सकल्प न करिष्यामि, ततो मे न भविष्यसि ॥”

— ‘काम ! मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ कि तू सकल्प से पैदा होता है। मैं सकल्प ही नहीं करूँगा तब तू मेरे मन में पैदा नहीं हो सकेगा।’^१

निष्कर्ष यह है कि सूत्र १६४ में काम-निवारण के ६ मुख्य उपाय बताये गये हैं जो उत्तरोत्तर प्रभावशाली हैं— यथा (१) नीरस भोजन करना — विगय-त्याग, (२) कम खाना — ऊनोदारिका (३) कायोत्सर्ग — विविध आसन करना, (४) ग्रामानुग्राम विहार — एक स्थान पर अधिक न रहना, (५) आहार-त्याग — दीघकालीन तपस्या करना तथा (६) स्त्री-संग के प्रति मन को सर्वथा विमुख रखना। इन उपायों में से जिस साधक के लिए जो उपाय अनुकूल और लाभदायी हो, उसी का उसे सबसे अधिक अभ्यास करना चाहिए। जिस-जिस उपाय से विषयेच्छा निवृत्त हो, वह-वह उपाय करना चाहिए। वृत्तिकार ने तो हठयोग जैसा प्रयोग भी बता दिया है — ‘पर्यन्त अपि पात विदध्यात् अप्सुदन्धनं कुर्यात्, न च स्त्रीषु मनं कुर्यात् ।’ सभी उपायों के अन्त में आजीवन सर्वथा आहार-त्याग करे, ऊपर से पात (गिर जाय), उद्वन्धन करे, फासी लगा ले किन्तु स्त्री के साथ अनाचार सवन की बात भी मन में न लाए।^२

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

पंचमो उद्देशो

पंचम उद्देशक

आचार्य-महिमा

१६६ से बेमि, त जहा — अवि हरदे पडिपुण्णे चिद्वृत्ति समसि भोमे उवसतरए सारक्खमाण । सें चिद्वृत्ति सातमङ्गए । से पास सव्वतो गुत्ते । पास लोए महेसिणो जे य पण्णामता पबुद्धा आरभोवराता । सम्पमेत ति पासहा । कालस्स कखाए परिव्वयति ति बेमि ।

१६६ मैं कहता हूँ — जैसे एक जलाशय (हृद) जो (कमल या जल से) परिपूर्ण है, समभूभाग में स्थित है, उसकी रज उपशान्त (कीचड़ से रहित) है, (अनेक जलचर जीवों का) सरक्षण करता हुआ, वह जलाशय स्रोत के मध्य में स्थित है। (ऐसा ही आचार्य होता है)।

इस मनुष्यलोक में उर (पूर्वोक्त स्वरूप वाले) सर्वत (मन, चचन और काया से) गुप्त (इन्द्रिय-संयम से युक्त) महर्षियों का तू देख, जो उत्कट ज्ञानवान् (आगमज्ञाता) हैं, प्रयुद्ध हैं और आरम्भ से विरत हैं।

१ आया० शोला० टीका पत्राक १९८

२ आया० शोला० टीका पत्राक १९८

यह (मेरा कथन) सम्यक् है, इसे तुम अपनी तटस्थ बुद्धि से देखो।

ये काल प्राप्त होने की काक्षा - समाधि-मरण की अभिलाषा से (जीवन के अन्तिम क्षण तक मोक्षमार्ग में) परिग्रजन (उद्यम) करते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इस सूत्र हृद (जलाशय) के रूपक द्वारा आचार्य की महिमा बताई गई है 'अवि हरदे' पाठ में 'अवि' शब्द हृद के अन्य विकल्पो का सूचक है। इसलिए वृत्तिकार ने चार प्रकार के हृद बताकर विषय का विशद विवेचन किया है -

(१) एक हृद ऐसा है, जिसमें से पानी-जल प्रवाह निकलता है और मिलता भी है, सीता और सीतोदा नामक नदियों के प्रवाह में स्थित हृद के समान।

(२) दूसरा हृद ऐसा है, जिसमें से जल-स्रोत निकलता है किन्तु मिलता नहीं, हिमवान् पर्वत पर स्थित पद्महृदवत्।

(३) तीसरा हृद ऐसा है, जिसमें से जल-स्रोत निकलता नहीं, मिलता है, लवणोदधि के समान।

(४) चौथा हृद ऐसा है, जिसमें से न जल-स्रोत निकलता है और न मिलता है, मनुष्यलोक से बाहर के समुद्र की तरह।

श्रुत (शास्त्रज्ञान) और धर्माचरण की दृष्टि से प्रथम भग में स्थविरकल्पी आचार्य आते हैं, जिनमें दान और आदान (ग्रहण) दोनों हैं, वे शास्त्रज्ञान एव आचार का उपदेश देते भी हैं तथा स्वयं भी ग्रहण एव आचरण करते हैं। दूसरे भग में तीर्थंकर आते हैं, जो शास्त्रज्ञान एव उपदेश देते तो हैं, किन्तु लेने की आवश्यकता उन्हें नहीं रहती। तृतीय भग में 'अहालदिक' विशिष्ट साधना करने वाला साधु आता है, जो देता नहीं, शास्त्रीय ज्ञान आदि लेता है। चतुर्थ भग में प्रत्येकबुद्ध आते हैं, जो ज्ञान न देते हैं, न लेते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में प्रथम भग वाले हृद के रूपक द्वारा आचार्य की महिमा का वर्णन किया है। आचार्य आचार्योचित ३६ गुणों, पांच आचारों, अष्ट सम्पदाओं^१ एव निमल ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। वे ससत्तादि-दोष रहित सुखविहार योग्य (सम) क्षेत्र में रहते हैं, अथवा ज्ञानादि रत्नत्रय रूप समता की भावभूमि में रहते हैं। उनके कथाय उपशान्त हो चुके हैं या मोहकर्मरज उपशान्त हो गया है, पद्मजीवनिकाय के या सद्य के सरक्षक हैं, अथवा दूसरों को सदुपदेश देकर नरकादि दुर्गतियों से बचाते हैं, श्रुतज्ञान रूप स्रोत के मध्य में रहते हैं, शास्त्रज्ञान देते हैं, स्वयं लेते भी हैं।

महेशिणों के 'संस्कृत' में 'महर्षि' तथा 'महैषी' दो रूप होते हैं। 'महैषी' का अर्थ है - महान् - मोक्ष की इच्छा करने वाला।^२

पण्णाणमता पबुद्धा - 'प्रज्ञावान् और प्रबुद्ध' चूर्णि कार प्रज्ञावान् का अर्थ चौदह पूर्वधारी और प्रबुद्ध का अर्थ मन पर्यवसान करते हैं। वर्तमान में प्राप्त शास्त्रज्ञान में पारगत विद्वान् को भी प्रबुद्ध करते हैं।

'सम्पमेत ति पासहा' का प्रयोग चिन्तन की स्वतन्त्रता का सूचक है। शास्त्रकार कहते हैं - मेरे कहने से तु

१ (क) आवा० शोला० टीका पत्राक १९१

(ख) आधार श्रुत शरीर सचन, वाचना, मति, प्रयोग और सग्रहपरिज्ञा ये आचार्य की आठ गणि-सम्पदाएँ हैं।

-आचारदसा ४ पृ० २१

२ देख - दशवै० ३। १ की अग० चूर्णि पृ० ५९ तथा जिन० चू० पृ० १११ शारि० टीका ११६

- महान्तं एषितुं गीलं येषां ते महेशिणो ।

मत मान, अपनी मध्यस्थ व कुशाग्र बुद्धि से स्वतन्त्र, निष्पक्ष चिन्तन द्वारा इसे देख।

सत्य मे दृढ श्रद्धा

१६७ वित्तिगच्छसमावन्नेण अप्याणेण णो लभति समाधि ।

सिता ' वेगे अणुगच्छति, असिता वेगे अणुगच्छति ।

अणुगच्छमाणेहिं अणुगच्छमाणे कह ण णिविज्जे ?

१६८ तमेव सच्च णीसक ज जिणेहिं पवेदित ।

१६७ विचिकित्सा-प्राप्त (शकाशील) आत्मा समाधि प्राप्त नहीं कर पाता।

कुछ लघुकर्मां सित (बद्ध/गृहस्थ) आचार्य का अनुगमन करते हैं (उनके कथन को समझ रीति) कुछ असित (अप्रतिबद्ध/अनगार) भी विचिकित्सादि रहित होकर (आचार्य का) अनुगमन करते हैं। इन अनुगमन करने वालों के बीच में रहता हुआ (आचार्य का) अनुगमन न करने वाला (तत्त्व नहीं समझने वाला) कैसे उदासीन (समय के प्रति खेदखिन्न) नहीं होगा ?

१६८ वही सत्य है, जो तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है, इसमें शका के लिए कोई अवकाश नहीं है।

विवेचन - जिस तत्त्व का अर्थ सरल होता है, वह सुखाधिगम कहलाता है। जिसका अर्थ दुर्योध होता है, वह दुरधिगम तथा जो नहीं जाना जा सकता, वह अनधिगम तत्त्व होता है। साधारणतः दुरधिगम अर्थ के प्रति विचिकित्सा या शका का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ बताया है कि विचिकित्सा से जिसका चित्त डावाडोल या कलुपित रहता है वह आचार्यादि द्वारा समझाए जाने पर भी सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र्यादि के विषय में समाधान नहीं पाता।^१

विचिकित्सा - ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य तीनों विषयों में हो सकती है। जैसे - "आगमोक्त ज्ञान सच्चा है या झूठा? इस ज्ञान को लेकर कहीं मैं धोखा तो नहीं खा जाऊँगा ? मैं भव्य हूँ या नहीं ? ये जो ना तत्त्व या मद्र द्रव्य हैं क्या ये सत्य हैं ? अर्हन्त और सिद्ध कोई होते हैं या यो ही हमें डराने के लिए इनकी करपना की गई है ? इतने कठोर तप, समय और महाव्रतरूप चारित्र्य का कुछ सुफल मिलेगा या यो ही व्यर्थ का कष्ट सहना है ?" ये आरम्भ प्रकार की शकाएँ साधक के चित्त को अस्थिर, भ्रान्त, अस्वस्थ और असमाधियुक्त बना देती हैं। मोहनीय कम के उदय से ऐसी विचिकित्सा होती है। इसी को लेकर गीता में कहा है - 'संशयात्मा विनश्यति'। विचिकित्सा से मन में खिन्नता पैदा होती है कि मैंने इतना जप, तप, सवर किया, समय पाला धर्माचरण किया, महाव्रतों का पालन किया, फिर भी मुझे अभी तक केवलज्ञान क्यों नहीं हुआ ? मेरी छद्मस्थ अवस्था नष्ट क्यों नहीं हुई ? इस प्रकार की विचिकित्सा नहीं करनी चाहिए।^२ इस खिन्नता को मिटाकर मन समाधि प्राप्त करने का आलम्बन सूत्र है - 'तमव सच्च' आदि।^३

'समाधि' - समाधि का अर्थ है - मन का समाधान। विषय की व्यापक दृष्टि से इसके 'सा' अध होते हैं -

१ चूर्ण में पाठान्तर - 'सिया वि अणुगच्छति, असिता वि अणुगच्छति एगदा'।

२ आचार्य शोला टीका पत्राक २०१

३ उतराप्पयन सूत्र (२। ४०-४३) में इस मन स्थिति को प्रना-परीषद तथा अनन-परीषद बताया है।

४ आचार्य शोला टीका पत्राक २०१

(१) मन का समाधान। (२) शका का निराकरण। (३) चित्त की एकाग्रता और (४) ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप सम्यग्भाव। यह भाव-समाधि कही जाती है।

वृत्तिकार के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ है - ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से युक्त चित्त की स्वस्थता। विभिन्न सूत्र के अनुसार समाधि के निम्न अर्थ भी मान्य हैं -

(१) सम्यग् मोक्ष-मार्ग में स्थित होना।^१ (२) राग-द्वेष-परित्याग रूप धर्मध्यान।^२ (३) अच्छा स्वास्थ्य।^३ (४) चित्त की प्रसन्नता, स्वस्थता।^४ (५) निरोगता।^५ (६) योग।^६ (७) सम्यग्दर्शन, मोक्ष आदि विधि।^७ (८) चित्त की एकाग्रता।^८ (९) प्रशस्त भावन।^९

दशवैकालिक^{१०} में चार प्रकार की समाधि का विस्तृत वर्णन है।

'तमेव सच्च' - इस पौंक्ति का आशय यह है कि साधक को कदाचित् स्व-पर-समय के ज्ञाता आचार्य क अभाव में सूक्ष्म, व्यवहित (काल से दूर), दूरवर्ती (क्षेत्र से दूर) पदार्थों के विषय में दृष्टान्त, हेतु आदि के न होने से सम्यग्ज्ञान न हो पाए तो भी शका - विचिकित्सादि छोड़ कर अनन्य श्रद्धापूर्वक यही सोचना चाहिए कि वही एकमात्र सत्य है, नि शक है, जो राग-द्वेष विजेता तीर्थंकरा ने प्ररूपित किया है। कदाचित् कोई शका उत्पन्न हो जाए, या पदार्थ को सम्यक् प्रकार से नहीं जाना जा सके तो यह भी सोचना चाहिए -

वीतरागा हि सर्वज्ञा मिथ्या न युवते क्वचित् ।

यस्मात्तस्माद् वचस्तेषा तथ्य भूतार्थदर्शनम् ॥

मिथ्या भाषण के मुख्य दो कारण हैं - (१) कपाय और (२) अज्ञान। इन दोनों कारणों से रहित वीतराग और सर्वज्ञ कदापि मिथ्या नहीं बोलते। इसलिए उनके वचन तथ्य, सत्य हैं, यथार्थवस्तुस्वरूप के दशक हैं।

भगवतसूत्र में काक्षाभोहनीय कर्म-निवारण के सन्दर्भ में इसी वाक्य को आधार (आलम्बन) मानकर मन में धारण करने से जिनाज्ञा का आराधक माना गया है।^{११}

१	सम० २०	२	सूत्रज्ञ १।२।२
३	जाय० मल० २	४	सम० ३२
५	प्यव० ३० १	६	उत्तरा० २
७	सूत्रज्ञ १।१३	८	द्वारि० ३० ११
९	स्थानाग २।३ (उक्त सभी स्थल देख अभि० राजन्त्र भाग ७ पृ० ४१९-२०)		
१०	अध्ययन ९ में विनयगमाधि तप यमाधि, आचारममाधि का सुन्दर वर्णन है।		
११	(३) आजा० शीला० टाग्रा पत्राक २०१		

(१२) अतिथि णं भंते । समणा विणिग्गथा कंटाभोहणिजं कम्म वेदंति ?
हता अतिथि ।

कहन्न समणा विणिग्गथा कंटाभोहणिजं कम्म वेदंति ?

गायमा ! तेसु तेसु नाणतेसु चरित्ततरसु संकिया कखिया विड्ढिग्गसमावत्ता, भेयसमावत्ता,

क्त्तुससमावत्ता, एव एत्तु गोयमा ! समणा विणिग्गथा कंटाभोहणिजं कम्म वेदंति ।

तत्थालवण ! तभय सच्चणीसकं ज जिणेहिं पवेइयं ।

से ण्णं भंते ! एवं मणं धारेमाणे आणाए आराहए भजति ? -

एणं मण धारमाणे आणाए आराहए भजति । - शतक १ उ० ३ सूत्र १५०

सम्यक्-असम्यक्-विवेक

१६९ सङ्घित्स ण समणुण्णस्स सपव्वयमाणस्स समिय ति मण्णमाणस्स एगदा समिया होति १, समिय ति मण्णमाणस्स एगदा असमिया होति २, असमिय ति मण्णमाणस्स एगया समिया होति ३, असमिय ति मण्णमाणस्स एगया असमिया होति ४, समिय ति मण्णमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होति उवेहाए ५, असमिय ति मण्णमाणस्स समिया वा असमिया वा असमिया होति उवेहाए ६। उवेहमाणो अणुवेहमाण बूया - उवेहाहि समियाए^१, इच्चेव तत्थ^२ सधी ङोसितो भवति ।

से उट्ठितस्स ठितस्स गति समणुपासह ।

एत्थ वि बालभावे अप्पाण णो उवदसेज्जा^३ ।

१६९ श्रद्धावान् सम्यक् प्रकार से अनुज्ञा (आचार्याज्ञा या जिनोपदेश के अनुसार ज्ञान) शील एव प्रव्रज्या को सम्यक् स्वीकार करने या पालने वाला (१) कोई मुनि जिनोक्त तत्त्व को सम्यक् मानता है और उस समय (उत्तरकाल में) भी सम्यक् मानता रहता है। (२) कोई प्रव्रज्याकाल में सम्यक् मानता है, किन्तु बाद में किसी समय (ज्ञेय की गहनता को न समझ पाने के कारण मति-भ्रमवश) उसका व्यवहार असम्यक् हो जाता है। (३) कोई मुनि (प्रव्रज्याकाल में) असम्यक् (मिथ्यात्वाश के उदयवश) मानता है किन्तु एक दिन (शका समाधान हो जाने से) उसका व्यवहार सम्यक् हो जाता है। (४) कोई साधक (प्रव्रज्या के समय आगमोक्त ज्ञान न मिलने से) उसे असम्यक् मानता है और बाद में भी (कुतर्क-बुद्धि के कारण) असम्यक् मानता रहता है। (५) (वास्तव में) जो साधक (निष्पक्षबुद्धि या निर्दोषहृदय से किसी वस्तु को सम्यक् मान रहा है, वह (वस्तु प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में) सम्यक् हो या असम्यक्, उसकी सम्यक् उत्प्रेक्षा (सम्यक् पर्यालोचन - छानबीन या शुद्ध अध्यवसाय) के कारण (उसके लिए) वह सम्यक् ही होती है। (६) (इसके विपरीति) जो साधक किसी वस्तु को असम्यक् मान रहा है, वह (प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि में) सम्यक् हो या असम्यक् उसके लिए असम्यक् उत्प्रेक्षा (अशुद्ध अध्यवसाय) के कारण वह असम्यक् ही होता है।

(इस प्रकार) उत्प्रेक्षा (शुद्ध अध्यवसाय पूर्वक पर्यालोचन) करने वाला उत्प्रेक्षा नहीं करने वाले (मध्यस्थभाव से चिन्तन नहीं करने वाले) से कहता है - सम्यक् भाव समभाय-माध्यम्यभाव से उत्प्रेक्षा (पर्यालोचना) करो।

इस (पूर्वोक्त) प्रकार से व्यवहार में होने वाली सम्यक्-असम्यक् की गुत्थी (संधि) गुराज्ञा हो सकती है। (अथवा इस पद्धति से (मिथ्यात्वादि के कारण होने वाली) कमसन्नतिरूप सन्धि ताडी जा सकती है।)

तुम (सयम में सम्यक् प्रकार से) उचित (जागृत-पुरपाथवान्) और स्थित (सयम में शिथिल) की गति देखो।

तुम वाल भाव (अज्ञान-दशा) में भी अपन-आपको प्रदर्शित मत करो।

विवेचन - सब श्रमण - आत्मसाधक प्रत्यक्षज्ञानी नहीं होते और न ही सयम नाम तन्त्रादि बुद्धि

१ 'बूया एन उवेह समियाए' यह पाठान्तर धृषि में है। यह ता है - इस प्रकार से सम्यक् रूप में पर्यालोचन कर।

२ यतो तत्थ-तत्थ दो बार हैं। दृष्टिगार व्याख्या करता है - "तत्थ तत्थ नामान्तर दग्गमोत्तराणि तत्थ वा गणना गणना।"

- इस प्रकार यहाँ यहाँ 'तानान्तर दत्तान्तर' 'तारिक्कन' और यहाँ 'तत्थ' में 'तत्थ' नाम समान (संधि) गुत्थी जा सकती है।

३ "णो दत्तिसिज्जा" पाठान्तर धृषि में है, जिसका अर्थ होता है - "मन दिग्गजा।"

चिन्तनशक्ति, स्फुरणाशक्ति, स्मरणशक्ति, निष्पत्तिशक्ति, निरीक्षण-परीक्षण शक्ति एक-जैसी होती है साथ ही परिणाम-अध्यवसायो की धारा भी सबकी समान नहीं होती, न सदा-सर्वदा शुभ या अशुभ ही होती है। अतीन्द्रिय (अनधिगम्य) पदार्थों के विषय में तो वह 'तमेव सच्चि०' का आलम्बन लेकर सम्यक् (सत्य) का ग्रहण और निश्चय कर सकता है, किन्तु जो पदार्थ इन्द्रियप्रत्यक्ष हैं, या जो व्यवहार-प्रत्यक्ष हैं, उनके विषय में सम्यक्-असम्यक् का निर्णय कैसे किया जाए? इसके सम्यन्ध में सूत्र १६९ में पहले तो साधक के दीक्षा-काल और पाश्चात्काल को लेकर सम्यक्-असम्यक् की विवेचना की है, फिर उसका निर्णय दिया है। जिसका अध्यवसाय शुद्ध है, जिसकी दृष्टि मध्यस्थ एवं निष्पक्ष है, जिसका हृदय शुद्ध व सत्यगाही है, वह व्यवहारनय से किसी भी वस्तु 'व्यक्ति' या व्यवहार के विषय को सम्यक् मान लेता है तो वह सम्यक् ही है और असम्यक् मान राता है तो असम्यक् ही है, फिर चाहे प्रत्यक्षज्ञानिया की दृष्टि में वास्तव में वह सम्यक् हो या असम्यक्।

यहाँ 'उवेहाए' शब्द का संस्कृत रूप होता है - उत्प्रेक्षया। उसका अर्थ शुद्ध अध्यवसाय या मध्यस्थदृष्टि, निष्पक्ष सत्यप्राप्ति युद्धि, शुद्ध सरल हृदय से पर्यालोचन करना है।*

गति के 'दशा' या 'स्वर्ग-मोक्षादिगति' अर्थ क सिवाय वृत्तिकार ने और भी अर्थ सूचित किये हैं - ज्ञान-दर्शन की स्थिरता, सकल-लोकश्लाघ्यता, पदवी, श्रुतज्ञानाधारता चारित्र में निष्कम्पता।*

अहिंसा की व्यापक दृष्टि

१७० तुम सि णाम त* चव ज हतव्व ति मण्णसि,

तुम सि णाम त चेव ज अजावेतव्व ति मण्णसि,

तुम सि णाम त चेव ज परितावेतव्व ति मण्णसि,

तुम सि णाम त चेव ज परिघेतव्व ति मण्णसि,

एव त चेव ज उह्वेतव्व ति मण्णसि ।

अजु चेय पडिबुद्धजीवी । तम्हा ण हत्ता, ण वि घातए । अणुसवयणमप्पाणेण, जे* हतव्व णाभिपत्तए ।

१७० तू वही है, जिसे तू हनन योग्य मानता है,

तू वही है, जिसे तू आज्ञा म रखने योग्य मानता है,

तू वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है,

तू वही है, जिसे तू दास बनाने हेतु ग्रहण करने योग्य मानता है,

तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है ।

ज्ञानी पुरुष ऋजु (सरलात्मा) होता है, वह (परमार्थत हन्तव्य और हन्ता की एकता का) प्रतिबोध पाकर जीने वाला होता है। इस (आत्मैक्य के प्रतिबोध) के कारण वह स्वयं हनन नहीं करता और न दूसरा से हनन करवाता

१ आचा० शीला० टीका पत्राङ्क २०२

२ आचा० शीला० टीका पत्राङ्क २०३

३ 'त चेव' के बदले सच्चेव पाठ है ।

४ 'ज हतव्व णाभिपत्तए' की व्याख्या भूमि में गा है - 'नमित्तं जप्ता कारणं हतव्वं गारयव्वमिदं च पटिमहं अभिमुत्त पत्तए।' - निम कारण से उमे मारता है, उमकी आर (वर्दाभिमुत्त) इच्छा भा न कर। 'न' प्रतिपद्य अय म है ।

है। (न ही हनन करने वाले का अनुमोदन करता है।)

कृत-कर्म के अनुरूप स्वयं को ही उसका फल भोगना पड़ता है, इसलिए किसी का हनन करने की इच्छा मत करो।

विवेचन - 'तुम सि णाम त चेव' इत्यादि सूत्र में भगवान् महावीर ने आत्मौपम्यवाद (आयतुले पयासु) का निरूपण करके सर्व प्रकार की हिंसा से विरत होने का उपदेश दिया है। दो भिन्न आत्माओं के सुख या दुःख की अनुभूति (सवेदन) की समता सिद्ध करना ही इस सूत्र का उद्देश्य है। इसका तात्पर्य है - "दूसरे के द्वारा किसी भी रूप में तेरी हिंसा की जाने पर जैसी अनुभूति तुझे होती है वैसी ही अनुभूति उस प्राणी को होगी, जिसकी तू किसी भी रूप में हिंसा करना चाहता है।" इसका एक भाव यह भी है कि तू किसी अन्य की हिंसा करना चाहता है पर वास्तव में यह उसकी (अन्य की) हिंसा नहीं, किन्तु तेरी शुभवृत्तियों की हिंसा है, अतः तेरी यह हिंसा-वृत्ति एक प्रकार से आत्म-हिंसा (स्व-हिंसा) ही है।"

'अजू' का अर्थ ऋजु - सरल, समय में तत्पर, प्रबुद्ध साधु होता है। यहाँ पर यह आशय प्रतीत होता है - ऋजु और प्रतिबुद्धजीवी बनकर ज्ञानी पुरुष हिंसा से बचे, किसी भय, प्रलोभन या छल-धल से नहीं।"

'अणुसवेयणमप्याणेषा' - मेरे अनुसवेदन का अर्थ यह भी हो सकता है कि तुमने दूसरे जीव को जिस रूप में वेदना दी है, तुम्हारी आत्मा को भी उसी रूप में वेदना की अनुभूति होगी वेदना भोगी होगी।"

आत्मा ही विज्ञाता

१७१ 'जे आता से विण्णाता, जे विण्णाता से आता।

जेण विजाणति से आता। त पडुच्च पडिस्खाए। एस' आतावादी समियाए परियाए विवाहिते ति बेमि।

॥ पंचमो उद्देश आ ममतो ॥

१७१ जो आत्मा है, वह विज्ञाता है और जो विज्ञाता है वह आत्मा है। क्योंकि (यति आदि) ज्ञानों से आत्मा (स्व-पर को) जानता है, इसलिए वह आत्मा है।

उस (ज्ञान की विभिन्न परिणतियों) की अपेक्षा में आत्मा की (विभिन्न नामों से) प्रतीति-परिचय होती है। यह आत्मवादी सम्प्रदाय (सत्यता या श्रमिता) का पारमार्थी (या सम्मत् भाव से दीक्षा पर्यायवाला) कहा गया है।

विवेचन - 'जे आता से विण्णाता' तथा 'जेण विजाणति से आता' इन दो पंक्तियों द्वारा शास्त्रकार ने आत्मा का लक्षण द्रव्य और गुण दोनों अपेक्षाओं से देना दिया है। ज्ञान ज्ञाता द्रव्य है चैतन्य (जात) उसका गुण है।

१ आता० शीला० टीका पृष्ठ २०६

२ आता० शीला० टीका पृष्ठ २०४

३ आता० शीला० टीका पृष्ठ २०४

४ 'एस आतावादी' के बल पूर्ण में 'एस आतावान' का अर्थ है - अणुसवेदन आत्मवाद। - यह आत्मवाद अर्थात् आत्मा का (अपना) स्व-आत्मवाद नहीं है।

यहाँ ज्ञान (चेतन्य) से आत्मा (चेतन) की अभिन्नता तथा ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा से ज्ञान की भिन्नता दोनों यत्ना दी है। द्रव्य और गुण न सर्वथा भिन्न होते हैं, न सर्वथा अभिन्न इस दृष्टि से आत्मा (द्रव्य) और ज्ञान (गुण) दोनों न सर्वथा अभिन्न है, न भिन्न। गुण द्रव्य में ही रहता है और द्रव्य का ही अंश है, इस कारण दोनों अभिन्न हैं और आधार एवं आधेय की दृष्टि से दोनों भिन्न भी हैं। दोनों की अभिन्नता और भिन्नता का सूचन भगवतीसूत्र^१ में मिलता है -

“जीवे ण भते । जीवे जीवे जीव ?”

“गायमा, जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीव ।”

— “भते । जीव चेतन्य जीव है ?”

“गौतम । जीव नियमत चेतन्य है, चैतन्य भी नियमत जीव है ।”

निष्कर्ष यह है कि ज्ञानी (ज्ञाता) और ज्ञान दोनों आत्मा हैं। ज्ञान ज्ञानी का प्रकाश है। इसी प्रकार ज्ञान की क्रिया (उपयोग) घट-पट आदि विभिन्न पदार्थों को जानने में होती है। अतः ज्ञान से या ज्ञान की क्रिया से ज्ञेय या ज्ञानी आत्मा को जान लिया जाता है।^२ सार यह है कि जो ज्ञाता है, वह तू (आत्मा) ही है, जो तू है, वही ज्ञाता है। तेरा ज्ञान तुझ से भिन्न नहीं है।

॥ पचम उद्देशक समाप्त ॥

छट्टो उद्देशओ

पष्ठ उद्देशक

आज्ञा-निर्देश

१७२ अणाणाए एगे सोवद्वाणा, आणाए एगे णिरुवद्वाणा ।

एत ते मा होतु ।

एत कुसलस्स दसण । तद्धिद्वीए तम्मुत्तीए तप्पुरक्खारे तस्सण्णी तण्णिवसण अभिभूय अदब्बत्तु ।

अणभिभूते पभु णिरालवणताए, जे^३ मह अवहिमण ।

पवादेण पवाय जाणेज्जा सहसम्मइयाए^४ परवागरणेण अण्णेसि वा सोच्चा ।

१७३ णिद्देस णातिवत्तेज्ज मेहावी सुपडिलेहिय^५ सव्वओ सव्वताए सम्ममेय समभिजाणिया ।

१ शतक ६ । उद्देशक १० सूत्र १७४ २ आद्यो० शीमा० टाका पत्राङ्क २०५

३ ‘जे मह अवहिमण’ का चूनि में अर्थ यों है - जे इति णिद्देसे, ‘अहमेव सा जा अवहिमणा’ - अर्थात् - ‘जे’ निश्चित अर्थ में है। ‘जो अवहिमणा है, वह मैं हूँ।’ - यह बात ही अगभूत है।

४ ‘सहसम्मइयाए’ ‘सह संमुत्तियाए’ य दाना पाठान्तर मिलते हैं। परन्तु ‘सहसम्मइयाए’ पाठ समुचित लगता है।

५ ‘सुपडिलेहिय’ का अर्थ चूनि में किया गया है - ‘सय भगवन् सुपु पडिलेरियं विण्णत्तं एवम मिदं त भागवत् ।’ - सय भगवन् ने गम्माह प्रकार से विराज रूप से (अथन केवलज्ञान के प्रकाश में) जन्मा है यात्र भागवत् सिद्धता है।

इह आराम परिणाय अह्निगमुत्तो परिव्वए ।

निद्वियद्वी वीरे आगमेण सदा परक्रमेज्जासि त्ति वेमि ।

१७२ कुछ साधक अनाज्ञा (तीर्थकर की अनाज्ञा) में उद्यमी होते हैं और कुछ साधक आज्ञा में अनुद्यमी होते हैं ।

यह (अनाज्ञा में उद्यम और आज्ञा में अनुद्यम) तुम्हारे जीवन में न हो । यह (अनाज्ञा में अनुद्यम और आज्ञा में उद्यम) मोक्ष मार्ग-दर्शन-कुशल तीर्थकर का दर्शन (अभिमत) है ।

साधक उसी (तीर्थकर महावीर के दर्शन) में अपनी दृष्टि नियोजित करे, उसी (तीर्थकर के दर्शनानुसार) मुक्ति में अपनी मुक्ति माने, (अथवा उसी में मुक्त मन से लीन हो जाए), सब कार्यों में उसे आगे करके प्रवृत्त हो, उसी के सज्ञानस्मरण में सलग्न रहे, उसी में चित्त को स्थिर कर दे, उसी का अनुसरण करे ।

जिसने परीपह-उपसर्गों-बाधाओं तथा घातिकर्मों को पराजित कर दिया है, उसी ने तत्त्व (सत्य) का साक्षात्कार किया है । जो (परीपहोपसर्गों या विघ्न-बाधाओं से) अभिभूत नहीं होता, वह निरालम्ब्यता (निराश्रयता-स्यावलम्ब्यता) पाने में समर्थ होता है ।

जो महान् (मोक्षलक्षी लघुकर्मा) होता है (अन्य लोगों की भौतिक अथवा योगिक विभूतियों व उपलब्धियों का देखकर) उसका मन (सयम से) बाहर नहीं होता ।

प्रवाद (सर्वज्ञ तीर्थकरा के वचन) से प्रवाद (विभिन्न दार्शनिका या तीर्थिका के वाद) को जानना (परीक्षण करना) चाहिए । (अथवा) पूर्वजन्म की स्मृति से (या सहसा उत्पन्न मति-प्रतिभादि ज्ञान से), तीर्थकर से प्रश्न का उत्तर पाकर (या व्याख्या सुनकर), या किसी अतिशय ज्ञानी या निमल श्रुत ज्ञानी आचार्यादि से सुन कर (प्रवाद के यथार्थ तत्त्व को जाना जा सकता है) ।

१७३ मेधावी निर्देश (तीर्थकरादि के आदेश-उपदेश) का अतिक्रमण न करे ।

वह सब प्रकार से (हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप में तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप में) भली-भाँति विचार करके सम्पूर्ण रूप से (सामान्य-विशेषात्मक रूप से सर्व प्रकार) (पूर्वोक्त जाति-स्मरण आदि तीन प्रकार से) साम्य (सम्यक्त्व-यथार्थता) को जाने ।

इस सत्य (साम्य) के परिशीलन में आत्म-रमण (आत्म-सुख) की परीक्षा करके आत्मलीन (मन-यचन-काया की गुप्तियों से गुप्त) होकर विचरण करे । मोक्षार्थी अथवा सयम-साधना द्वारा निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि आगम-निर्दिष्ट अर्थ या आदेश-निर्देश के अनुसार सदा परक्रम करे । ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन – इस उद्देशक में तीर्थकरा की आज्ञा-अनाज्ञा के अनुसार चलने वाले साधकों का वर्णन किया गया है । तत्पश्चात् आसक्ति-त्याग से सम्बन्धित निर्देश किया गया है और अन्त में परमात्मा के स्वरूप की ज्ञाकी दी गयी है, जो कि लोक में सारभूत पदार्थ है ।

‘सोवट्टाणा णिरुवट्टाणा’ – ये दोनों पद आगम के पारिभाषिक शब्द हैं । घृत्तिकार इनका स्पष्टीकरण करते हैं कि दो प्रकार के साधक होते हैं –

(१) अनाज्ञा में सोपस्थान और (२) आज्ञा में निरुपस्थान ।

‘उपस्थान’ शब्द यहाँ उद्यत रहने या उद्यम/पुरुषार्थ करने के अर्थ में है । अनाज्ञा का अर्थ तीर्थकरादि के

उपदेश से विरुद्ध, अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से कल्पित मार्ग का अनुसरण करना या कल्पित अनाचार का संयन करना है। ऐसी अनाज्ञा में उद्यमी वे होते हैं, जो इन्द्रियो के वशवर्ती (दास) होते हैं, अपने ज्ञान, तप, सयम, शरीर-सौन्दर्य, वाक्पटुता आदि के अभिमान से ग्रस्त होते हैं, सद्-असद् विवेक से रहित और 'हम भी प्रप्रण्या ग्रहण किए हुए साधक हैं', इस प्रकार के गर्व से युक्त होते हैं। वे धर्माचरण की तम्ह प्रतीत होने वाले अपने मन-गाने सावध आचरण में उद्यम करते रहते हैं, और आज्ञा में अनुद्यमी वे होते हैं, जो आज्ञा का प्रयोजन, महत्त्व और उसके लाभ समझते हैं, कुमार्ग से उनका अन्त करण वासित नहीं है, किन्तु आलस्य, दीर्घसूत्रता, प्रमाद, गफलत, सशय, भ्रान्ति, व्याधि, जडता (बुद्धिमन्दता), आत्मशक्ति के प्रति अविश्वास आदि के कारण तीर्थंकरों द्वारा निदिष्ट धर्माचरण के प्रति उद्यमवान् नहीं होते हैं। यहाँ दोनों ही प्रकार के साधकों को ठीक नहीं बताया है। कुमार्गाचरण और सम्मार्ग का अनाचरण दोनों ही त्याज्य हैं। तीर्थंकर का दर्शन है - अनाज्ञा में निरुद्यम और आज्ञा में उद्यम करना।^१

'तद्विद्वां' आदि पदों का अर्थ वृत्तिकार ने तीर्थंकर-परक ओर आचार्य-परक दोनों ही प्रकार से किया है।^२ दोनों ही अर्थ सगत हैं क्योंकि दोनों के उपदेश में भेद नहीं होता। इससे पूर्व की पंक्ति है - 'एतं कुसलस्स दसणं।'

'अभिभूय और अणभिभूते' - मूल में ये दो शब्द ही मिलते हैं, किससे और कैसे? यह यहाँ नहीं बताया गया है, किन्तु पंक्ति के अन्त में 'पभूणि रालब्धताए' पद दिये हैं, इनसे ध्वनित होता है कि निरालम्बी (स्वावलम्बी) बनने में जो बाधक तत्त्व हैं, उन्हें अभिभूत कर देने पर ही साधक अनभिभूत होता है, वही निरवलम्बी (स्वाश्रयी) बनने में समर्थ होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में निरालम्बी की विशेषता बताते हुए कहा गया है "निरालम्बी के योग (मन-वचन-काया के व्यापार) आत्मस्थित हो जाते हैं। वह स्वयं के लाभ में सन्तुष्ट रहता है, पर के द्वारा हुए लाभ में रुचि नहीं रखता, न दूसरे से होने वाले लाभ के लिए ताकत है, न दूसरे से अपेक्षा या स्मृता रखता है, न दूसरे से होने वाले लाभ की आकांक्षा करता है। इस प्रकार पर से होने वाले लाभों के प्रति अरुचि, अप्रीति, अनपेक्षा, अस्मृता या अनाकांक्षा रखने से वह साधक द्वितीय सुखशाय्या को प्राप्त करके विचरण करता है।"^३

वृत्तिकार के अनुसार 'अभिभूय' का आशय है - 'परीषह, उपसर्ग या घातिकर्मचतुष्टय को पराजित करके।'^४ वस्तुतः साधना के बाधक तत्त्वों में परीषह, उपसर्ग (कष्ट) आदि भी हैं, घातिकर्म भी हैं,^५ भौतिक सिद्धियाँ, योगिक उपलब्धियाँ या लब्धियाँ भी बाधक हैं, उनका सहारा लेना आत्मा को पगु और परावलम्बी बनाना है। इसी प्रकार दूसरे लोगों से अधिक सहायता की अपेक्षा रखना भी पर-मुखापेक्षित है, इन्द्रिय-विषया, मन के विकारों आदि का सहारा लेना भी उनके वशवर्ती होना है, इससे भी आत्मा पराश्रित और निर्बल होता है। निरवलम्बी अपनी ही उपलब्धियों में सन्तुष्ट रहता है। वह दूसरा पर या दूसरे से मिली हुई सहायता, प्रशंसा या प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं रहता। साधक को आत्म-निर्भर (स्व-अवलम्बी) बनना चाहिए।

भगवान् महावीर ने प्रत्येक साधक को धर्म और दर्शन के क्षेत्र में स्वतन्त्र चिन्तन का अवकाश दिया। उन्होंने

१ आषा० शीला० टीका पत्राक २०५

२ आषा० शीला० टीका पत्राक २०६

३ 'निरालम्बस्स य आययट्ठिआ जोगा भवन्ति । सएणं लाभेणं संतुप्पसु, परत्ताभं नो आत्ताएइ, नो तपेइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ । परत्ताभं आणासायमाणे, अत्तेमाणे अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, दुच्चं सुहसेज्जं उयसंजजित्ताणं विहरइ।' - उत्तराध्ययनम् २१।३४

४ आषा० शीला० टीका पत्राक २०६

दूसरे प्रवादों की परीक्षा करने की छूट दी। कहा - 'मुनि अपने प्रवाद (दर्शन या वाद) को जानकर फिर दूसरे प्रवादों को जाने-परखे। परीक्षा के समय पूर्ण मध्यस्थता-निष्पक्षता एवं समत्वभावना रहनी चाहिए।' * स्व-पर-वाद का निष्पक्षता के साथ परीक्षण करने पर वीतराग के दर्शन की महत्ता स्वतः सिद्ध हो जाएगी।'

आसक्ति-त्याग के उपाय

१७४ उड्ड सोता अहे सोता तिरिय सोता वियाहिता।

एते सोया वियक्खाता जेहिं मग ति पासहा ॥ १२ ॥

आवडुमेय तु पेहाए * एत्थ विरमेज्ज वदवी।

१७५ विणाएत्तु सोत निक्खम्म एस मह अकम्मा जाणति, पासति, पडिलेहाए णावकखति।

१७४ ऊपर (आसक्ति के) स्रोत हैं, नीचे स्रोत हैं, मध्य में स्रोत (विषयासक्ति के स्थान हैं, जो अपनी कम-परिणतियों द्वारा जनित) हैं। ये स्रोत कर्मों के आस्रवद्वार कहे गये हैं, जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को आसक्ति पैदा होती है, ऐसा तुम देखो।

(राग-द्वेष-कषाय-विषयावतरूप) भावावत का निरीक्षण करके आगमविद् (ज्ञानी) पुरुष उससे विरत हो जाए।

१७५ विषयासाक्तियों के या आस्रवों के स्रोत को हटा कर निष्क्रमण (मोक्षमार्ग में परिब्रजन) करने वाला यह महान् साधक अकर्म (घातिकर्मों से रहित या ध्यानस्थ) होकर लोक को प्रत्यक्ष जानता, देखता है।

(इस सत्य का) अन्तर्निरीक्षण करने वाला साधक इस लोक में (अपने दिव्य ज्ञान से) ससार-भ्रमण और उसके कारण की परिज्ञा करके उन (विषय-सुखा) की आकांक्षा नहीं करता।

विवेचन - 'उड्ड सोता०' - इत्यादि सूत्र में जो तीनो दिशाओं या लोकों में स्रोत बताए हैं, वे क्या हैं ? वृत्तिकार ने इस पर प्रकाश डाला है - "स्रोत हैं-कर्मों के आगमन (आस्रव) के द्वार, जो तीनो दिशाओं या लोकों में हैं। ऊर्ध्वस्रोत हैं - वैमानिक देवागनाओं या देवलोक के विषय-सुखों की आसक्ति। इसी प्रकार अधोदिशा में हैं - भयनपति देवों के विषय-सुखों में आसक्ति, तिर्यक्लोक में व्यन्तर देव, मनुष्य, तिर्यच मम्यन्धी विषय-सुखासक्ति। इन स्रोतों से साधक को सदा सावधान रहना चाहिए।" * एक दृष्टि से इन स्रोतों को ही आसक्ति (सग) समझना चाहिए। मन की गहराइयें उतरकर इन्हीं देखते रहना चाहिए। इन स्रोतों को बन्द कर देने पर ही कमयन्धन यन्द होगा। कर्मयन्धन सर्वथा कट जाने पर ही अकर्मस्थिति आती है - जिसे शास्त्रकार ने कहा - "अकम्मा जाणति, पासति।"

मुक्तात्म-स्वरूप

१७६ इह आगति गति परिण्णाय अच्चेति जातिमरणस्स वडुमग्ग * वक्खतरते।

१ (आयातो) पृष्ठ २२३

२ 'आवडुमेय तु पेहाए' क पहले चूर्ण में 'अडुमयं तु पेहाए' पाठ मिलता है। अर्थ क्या गया है - 'रणमरणमट कम्मम' उवहत्ता - रणरूप के वश पीठित हान से हुए कमयन्धन का विचार करने।

३ आया० शीला० टीका पत्राक २०७

४ 'वडुमग्ग' का अर्थ भूतिकार करत हैं - वडुमग्गे पयो वडुमग्ग नि पथानम्। वडुमग्ग का अर्थ है - वडुमग्ग-उत्तम।

सर्वे सरा नियद्वृति,
तक्का जत्थ ण ^१ विज्जति,
मती तत्थ ण गाहिवा ।
ओए अप्पत्तिट्ठाणस्स खेत्तण्णे ।

से ण दीहे, ण हस्से, ण वट्ठे, ण तसे, ण चउरसे, ण परिमडले, ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिते, ण
हालिहे, ण सुक्खिले, ण सुव्विगधे, ण दुव्विगधे, ण तित्ते, ण कडुए, ण कसाए, ण अविले, ण महुरे, ण
कक्खडे, ण मठए, ण गरुए, ण लहुए, ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्धे, ण लुक्खे, ण काऊ ^२, ण रुहे, ण सणे,
ण इत्थी ^३, ण पुरिसे, ण अण्णहा ।

परिण्णे, सण्णे ।

ठवमा ण विज्जति ।

अरूवी सत्ता ।

अपदस्स पद णत्थि ।

से ण सहे, ण रुवे, ण रसे, ण फासे, ^४ इच्चेतावति त्ति वेमि ।

॥ लोगसारो पचम अञ्जयण समत्तो ॥

१७६ इस प्रकार वह जीवो की गति-आगति (ससार-भ्रमण) के कारणों का परिज्ञान करके व्याख्यान-रत
(मोक्ष-माग म स्थित) मुनि जन्म-मरण के वृत्त (चक्राकार) माग को पार कर जाता है (अतिक्रमण कर देता है)।

(उस मुक्तात्मा का स्वरूप या अवस्था बताने के लिए) सभी स्वर लीट जाते हैं—(परमात्मा का स्वरूप शब्दों
के द्वारा कहा नहीं जा सकता), वहाँ कोई तर्क नहीं है (तर्क द्वारा गम्य नहीं है)। यहाँ मति (मनन रूप) भी प्रवेश
नहीं कर पाती, वह (युद्धि द्वारा ग्राह्य नहीं है)। वहाँ (मोक्ष में) वह समस्त कमल से रहित आजरूप (ज्योतिस्वरूप)
शरीर रूप प्रतिष्ठान-आधार से रहित (अशरीरी) और क्षेत्रज्ञ (आत्मा) ही है।

वह (परमात्मा या शुद्ध आत्मा) न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्त है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है और न
परिमण्डल है। वह न कृष्ण (काला) है, न नीला है, न लाल है, न पीला है और न शुक्ल (धेत) है। न सुगन्ध-
(युक्त) है और न दुर्गन्ध (युक्त) है। वह न तिक्त (तीखा) है, न कठवा है, न कसैला है, न खट्टा है और न मीठा
(मधुर) है, वह न कर्कश है, न मृदु (कोमल) है, न गुरु (भारी) है, न लघु (हल्का) है न ठण्डा है, न गम है

१ इसका अर्थ घूर्णिकार ने किया है - वक्कज्जयततो सुत्ते अत्थे य' - सूत्र और अर्थ को व्याख्या (जा) की गद है) रत है।

२ 'काऊ' का अर्थ घूर्णिकार करते हैं - 'काउगहणणं लेस्साओ गहिताआ' - 'गाऊ' शब्द से यहाँ सरपा का प्रत्यय किया
गया है।

३ यहाँ घूर्णि र्म पाठान्तर है - ण इत्थिवेदगा, ण णपुंसगवेदगा ण अण्णहन्ति। अर्थात् - वह (परमात्मा) न स्त्रीवेदी है न
नपुंसकवेदी है और न ही अन्य है (यात्री पुरुषवेदी है)।

४ इच्चेतावेति की घूर्णितस्मृत्य व्याख्या इस प्रकार है - "इति परिमण्डले, एतावति नि तस्म परिपाता एतावति य परियपरिमाता
इति।" - इति समाप्ति अर्थ में है। इतन ही ठसवे पचापवितोष हैं। उपनिषद् म भी 'नेति नेति' शब्द कर परमात्मा का परिभाषा
के नियम में मौन अंगीकार कर लिया है।

न चिकना है, और न खुर्रा है। वह (मुक्तात्मा) कायवान् नहीं है। वह जन्मघमा नहीं (अजन्मा) है, वह सगर्हित-
(असग-निर्लेप) है, वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है।

वह (मुक्तात्मा) परिज्ञ है, सज्ञ (मान्य रूप से सभी पदार्थ सम्यक् जानता) है। वह सर्वत चतन्यमय-
ज्ञानधन है। (उसका बोध कराने के लिए) कोई उपमा नहीं है। वह अरूपी (अमूर्त) सत्ता है। वह पदातीत (अपद)
है, उसका बोध कराने के लिए कोई पद नहीं है।

वह न शब्द है, न रूप है, न गन्ध है, न रस है और न स्पर्श है। वस इतना ही है। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - परमात्मा (मुक्तात्मा) का स्वरूप सूत्र १७६ में विशदरूप से बताया गया है, परन्तु वहाँ उसे जगत्
में पुन लौट आने वाला या ससार की रचना करने वाला (जगत्कृता) नहीं बताया गया है। परमात्मा जय समस्त कर्मों
से रहित हो जाता है, तो ससार में लौटकर पुन कर्मबन्धन में पड़ने के लिए क्या आया ?

योगदर्शन में मुक्त-आत्मा (ईश्वर) का स्वरूप इस प्रकार बताया है -

“क्लेश-कर्म-विपाकाशयेरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ।”

- क्लेश, कर्म, विपाक और आशयो (वासनाओ) से अछूता जो विशिष्ट पुरुष - (आत्मा) है, वही ईश्वर है।
इसीलिए यहाँ कहा - ‘अच्चेति जातिमरणस्स वट्टमग्ग’ - वह जन्म-मरण के चक्रमार्ग (चक्राकार) मार्ग
का अतिक्रमण कर देता है।

॥ छठा उद्देशक समाप्त ॥

॥ लोकसार पचम अध्ययन समाप्त ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २०८

२ योगदर्शन १।२४

विशेष - वैदिक ग्रन्था में इसी में मिलता-जुलता ब्रह्म या परमात्मा का स्वरूप मिलता है दृष्टि -

“अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तच्चाऽरसं नित्यमग्न्यवच्यं यत् ।

आनाद्यनन्ते महत पर ध्रुव, निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥” - यदापनिषद् १।३।१५

“यत्तददृश्यमग्राह्यमवर्णमचक्षुश्रोत्र तदपाणिपादम् ।

नित्यं धिर्भु सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतं योनिं नश्यन्ति धीरा ॥” - मुण्डकोपनिषद् ६।१।६

“यतो वाचा निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह ।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्, न विभेति कदाचन ।” - तैत्तिरीय उपनिषद् २।४।१

“ते होवा चैतददेतदक्षरं गार्भिं । ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमनन्तहस्यमदीर्घमिलाहितमखेढमव्याप्यतभाऽया-
ध्वनाकाशमसगमरसमगन्धमचुक्षुष्कमश्रात्रमवागमनेज्जेजस्कमप्राणाऽमुज्जययात्रमनन्तरमायाहं न तदशनाति किंचन, न
तदशनाति कश्चन ।”

-सुट्टर ३।८।८।४।५।१४

'धूत' - छठा अध्ययन

प्राथमिक

- आचाराग सूत्र के छठे अध्ययन का नाम है - 'धूत'।
- "धूत" शब्द यहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है प्रकम्पित व शुद्ध। चस्त्रादि पर से धूल आदि झाड़कर उसे निर्मल कर देना द्रव्यधूत कहलाता है। भावधूत पर है, जिससे अष्टविध कर्मों का धूनन (कम्पन, त्याग) होता है।^१
- अतः त्याग या समय अर्थ में यहाँ भावधूत शब्द प्रयुक्त है।^२
- वैसे धूत शब्द का प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में यत्र-तत्र विभिन्न अर्थों में हुआ है।^३
- धूत नामक अध्ययन का अर्थ हुआ - जिसमें विभिन्न पहलुओं से स्वजन, सग, उपकरण आदि विभिन्न पदार्थों के त्याग (धूनन) का प्रतिपादन किया गया है, यह अध्ययन।^४
- धूत अध्ययन का उद्देश्य है - साधक ससारवृक्ष के बीजरूप कर्मों (कर्मबन्धों) के विभिन्न कारणों को जानकर उनका परित्याग करे और कर्मों से सर्वथा मुक्त (अवधूत) बने।^५
- सरल भाषा में 'धूत' का अर्थ है - कर्मरज से रहित निर्मल आत्मा अथवा ससार-वासना का त्यागी - अनगार।
- धूत अध्ययन के पांच उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्देशक में भावधूत के विभिन्न पहलुओं को लेकर सूत्रों का चयन-सकलन किया गया है।

१ 'द्व्यधूतं वत्सादि, भावधूर्यं कम्ममद्विहं' - आचा० निरुक्ति गाय्या २५०

२ 'धूपतेऽष्टप्रकारं कर्म येन तद् धूतम् संयमानुष्ठाने' - सूत्रपूठ १ श्रु० २ अ० २

३ (क) 'संयमे, मोक्षे' - सूत्रपूठ १ श्रु० ७ अ०

(ख) अभिधानराजैन्द्रकोष भाग ४ पृ० २७५८ में अपनीत चम्पिन, स्फाटित और शिख अर्थ में धूत शब्द के प्रयोग बताये हैं।

(ग) दशमैकालिका सूत्र ३। १३ में 'धूपयोह' - धूतमोह शब्द का प्रयोग हुआ है। धूपिकार अगम्यवर्तिता न इत्सरा 'वित्रीण-मोह' तथा जित्तसगणी में 'जित्तमाह' अर्थ किया है। - दमनशालिप पृष्ठ ९५

४ 'धूत सगानां त्यजनम्, तत्प्रतिपादकमध्ययनं धूतम्' - म्हा० वृष्टि० स्मृत् ९

५ आचाराग निरुक्ति गाय्या २५१

- ❑ स्वजन-परित्यागरूप प्रथम उद्देशक मे धूत का निरूपण है।
- ❑ द्वितीय उद्देशक मे सग-परित्यागरूप धूत का वर्णन है।
- ❑ तीसरे उद्देशक मे उपकरण, शरीर एवं अरति के धूनन (त्याग) का प्रतिपादन है।
- ❑ चौथे उद्देशक मे अहता (त्रिविध गौरव) त्याग, एवं समय मे पराक्रम-धूत का वर्णन है।
- ❑ पाचवे उद्देशक मे तितिक्षा, धर्माख्यान एवं कषाय-परित्यागरूप धूत का सागोपाग उपदेश है।^१
- ❑ इस अध्ययन की सूत्र सख्या १७७ से प्रारम्भ होकर सूत्र १९८ पर समाप्त है।

□□

‘ध्रुयं’ छट्टमज्झयणं

पढमो उद्देशओ

‘धूत’ छठा अध्ययन : प्रथम उद्देशक

सम्यग्ज्ञान का आख्यान

१७७ ओवुज्झमाणे इह माणवेसु आघाई^१ से णरे, जस्स इमाओ जातीओ सव्वतो सुपडिलेहिताओ भवति आघाति से णाणमणेत्तिस ।

से किट्ठति तेसि समुट्ठिताण निक्खित्तदडाण पण्णाणमताण इह मुत्तिमग्ग ।

१७७ इस मर्त्यलोक मे मनुष्यों के बीच म ज्ञाता (अवयुद्ध) वह (अतीन्द्रिय ज्ञानी या श्रुतकेयली) पुरय (ज्ञान का - धार्मिक ज्ञान का) आख्यान करता है ।

जिसे ये जीव-जातियाँ (समग्र ससार) सब प्रकार से भली-भाँति ज्ञात होती हैं, वही विशिष्ट ज्ञान का सम्यग् आख्यान करता है ।

वह (सम्युद्ध पुरुष) इस लोक म उनके लिए मुक्ति-मार्ग का निरूपण (यथार्थ आख्यान) करता है, जो (धर्माचरण के लिए) सम्यक् उद्यत है, मन, वाणी और काया से जित्नेने दण्डरूप हिंसा का त्याग कर स्वयं को समर्पित किया है, जो समाहित (एकाग्रचित्त या तप-समय मे उद्यत) हैं तथा सम्यग् ज्ञानवान् हैं ।

विवेचन - प्रथम उद्देशक म धृतवाद की परिभाषा समझाने से पूर्व सम्यग्ज्ञान एव मोक्ष से आवृत जीवों की विविध दुःखा और रोगा से आक्रान्त दशा का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है । तत्पश्चात् स्वयस्फूर्त तत्त्वज्ञान के सन्दर्भ म स्वजन-परित्याग रूप धूत का दिग्दर्शन कराया गया है । ‘आघाई से णर’ इस पक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने जैनधर्म के एक महान् सिद्धान्त की ओर संकेत किया है कि जब भी धर्म का, ज्ञान का, या मोक्ष-मार्ग विषयक तत्त्वज्ञान का निरूपण किया जाता है, वह ज्ञानी-पुरय के द्वारा ही किया जाता है, वह अपौरुषेय नहीं होता, न ही बौद्धों की तरह दीवार आदि से धर्मदेशना प्रकट होती है, और न वैरोपिकों की तरह उलूकभाव से पदार्थों का आविर्भाव होता है । चार घातिकाँ के क्षय हो जाने पर केवलज्ञान से सम्पन्न होकर मनुष्य-देह से युक्त (भयोपग्राही कर्मों के रहते मनुष्यभय म स्थित) तथा स्वयं कृतार्थ होने पर भी प्राणियों के हित के लिए धमसभा/समयसरण म यह नरपुद्गल धम या ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं ।

अतीन्द्रिय ज्ञानी या श्रुतकेयली भी धर्म या असाधारण ज्ञान का व्याख्यान कर सकता हैं, जिनके विशिष्ट ज्ञान के प्रकारा मे एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की प्राणिजातियाँ सूक्ष्मयादर, पयावक, अपर्याप्तक आदि रूपा मे सभी प्रकार क सहाय-विपर्यय-अनध्यवसायादि दोषो से रहित होकर स्पष्ट रूप से ज्ञानी-समझी होती हैं ।^२

१ पठान्तर हैं - अग्घादि, अम्भजादि, अग्घाति, अग्घाइ ।

२ आगम० शीरग० टीका पृष्ठ २११

‘आघाति से पाणमणोलिम’ - वह (पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञानी पुरुष) अनीदृश - अनुपम या विशिष्ट ज्ञान का कथन करते हैं। वृत्तिकार के अनुसार वह अनन्य-सदृश ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान होता है जिसके प्रकाश में (श्रोता को) जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वों का सम्यक् बोध हो जाता है।

अनुपम ज्ञान का आख्यान किन-किन को ? - इस सन्दर्भ में ज्ञान-श्रवण के पिपासु श्रोता की योग्यता के लिए चार गुणा से सम्पन्न होना आवश्यक है - वह (१) समुत्थित, (२) निक्षिप्तदण्ड - हिसापरित्यागी, (३) इन्द्रिय और मन की समाधि से सम्पन्न और (४) प्रज्ञावान हो।^१

समुद्धियाण - धर्माचरण के लिए जो सम्यक् प्रकार से उद्यत हो वह समुत्थित कहलाता है। यहाँ वृत्तिकार न उत्थित के दो प्रकार बताते हैं^२ - द्रव्य से आरंभ भाव से। द्रव्यत शरीर से उत्थित (धर्म-श्रवण के लिए श्रोता का शरीर से भी जागृत होना आवश्यक है), भावत ज्ञानादि से उत्थित। भाव से उत्थित व्यक्तियों को ही ज्ञानी धर्म या ज्ञान का उपदेश करते हैं। देवता और तियचो, जो उत्थित होना चाहते हैं, उन्हें तथा कुतूहल आदि से भी जो सुनते हैं, उन्हें भी धर्मोपदेश के द्वारा वे ज्ञान देते हैं।^३

किन्तु आगे चलकर वृत्तिकार निक्षिप्तदण्ड आदि सभी गुणों को भाव-समुत्थित का विशेषण बताते हैं, जबकि उत्थित का कपर बताया गया स्तर तो प्राथमिक श्रेणी का है, इसलिए प्रतीत होता है कि भाव-समुत्थित आत्मा, सच्चे माने में आगे के तीन विशेषणों से युक्त हो, यह विवक्षित है और वह व्यक्ति साधु-कोटि का ही हो सकता है।

मोहाच्छन्न जीव की करुण-दृशा

१७८ एव पेगे महावीरा विप्परकमति ।

यासह एगेऽवसीयमाणे^४ अणत्तपण्णे ।

से वेमि - से जहा वि कुम्मे हरए विणिविद्वचित्ते पच्छणपलासे, उम्मुग^५ से णो लभति । भजगा इव सनिवेस नो चयति ।

एव पेगे अपेगुरूवेहि^६ कुलेहि जाता ।

रूवेहि सत्ता कलुण थणति, णिदाणतो ते ण लभति मोक्ख ।

१७८ कुछ (विरले लघुकर्मा) महान् वीर पुरुष इस प्रकार के ज्ञान के आख्यान (उपदेश) को सुनकर (सयम में) पराक्रम भी करते हैं।

(किन्तु) उन्हें देखो, जो आत्मप्रज्ञा से शून्य हैं, इसलिए (सयम में) विवाद पाते हैं, (उनकी करुण दशा को इस प्रकार समझो)।

१ आचा० शौला० टीका पत्राक २११

२ आचा० शौला० टीका पत्राक २११

३ आचा० शौला० टीका पत्राक २११

४ ‘एगेऽवसीयमाणे’ के बदले पाठान्तर है - ‘एगे विसीदमाणे’ चूणिहार अर्थ करते हैं - विविध सीपति विविध प्रकार से दुःखी होते हैं।

५ ‘उम्मुग’ के बदले ‘उम्भग’ पाठ भी है।

६ ‘अणोगतोत्तु वल्लसु’ पाठान्तर है। एगे ण सच्चे, अणोगतोत्तु सरगादिषु ४ अर्था उच्चगोणसु - सर अर्थ चूणिहार न सिद्ध है। अर्था - सभा नहीं कुछक भरत आदि अनेक गाथा में कुराँ में अथवा उच्चनीय युक्ता में - उम्भग।

में कहता हूँ - जैसे एक कछुआ होता है, उसका चित्त (एक) महाहृद (सरोवर) में लगा हुआ है। वह सरोवर शैवाल और कमल के पत्ते से ढका हुआ है। वह कछुआ उन्मुक्त आकाश को देखने के लिए (कहीं) छिद्र को भी नहीं पा रहा है।

जैसे वृक्ष (विविध शीत-ताप-तृष्ण तथा प्रहारों को सहते हुए भी) अपने स्थान को नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग हैं (जो अनेक सासारिक कष्ट, यातना, दुःख आदि बार-बार पाते हुए भी गृहवास को नहीं छोड़ते)।

इसी प्रकार कई (गुरुकर्मा) लोग अनेक (दरिद्र, सम्पन्न, मध्यवर्ति आदि) कुलो में जन्म लेते हैं, (धर्माचारा के योग्य भी होते हैं), किन्तु रूपादि विषयों में आसक्त होकर (अनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक दुःखों से, उपद्रवों से और भयकर रोगों से आक्रान्त होने पर) करुण विलाप करते हैं, (लेकिन इस पर भी वे दुःखों के आवास-रूप गृहवास को नहीं छोड़ते)। ऐसे व्यक्ति दुःखों के हेतुभूत कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते।

विवेचन - आत्मज्ञान संशून्य पूर्वग्रह तथा पूर्वाध्यास से ग्रस्त व्यक्तियों की करुणदशा का वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने दो रूपक प्रस्तुत किए हैं -

(१) शैवाल - एक बड़ा विशाल सरोवर था। यह सघन शैवाल और कमल-पत्रों (जलयनस्पतियों) से आच्छादित रहता था। उसमें अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जलचर जीव निवास करते थे। एक दिन सयोगवश उस सघन शैवाल में एक छोटा-सा छिद्र हो गया। एक कछुआ अपने पारिवारिक जनो से विछुड़ा भटकता हुआ उसी छिद्र (विवर) के पास आ पहुँचा। उसने छिद्र से याहर गदन निकाली, आकाश की ओर देखा तो चकित रह गया। नील गगन में नक्षत्र और ताराओं को चमकते देखकर वह एक विचित्र आनन्द में मग्न हो उठा। उसने सोचा - "ऐसा अनुपम दृश्य तो मैं अपने पारिवारिक जनो को भी दिखाऊँ।" वह उन्हें बुलाने के लिए चल पड़ा। गहरे जल में पहुँचकर उसने पारिवारिक जनो को उस अनुपम दृश्य की यात सुनाई तो पहले तो किमी ने विश्वास नहीं किया, फिर उसके आग्रहवश सब उस विवर को खोजते हुए चल पड़े। किन्तु इतने विशाल सरोवर में उस लघु छिद्र का कोई पता नहीं चला, वह विवर उसे पुनः प्राप्त नहीं हुआ।

रूपक का भाव इस प्रकार है - मसार एक महाहृद है। प्राणी एक कछुआ है। कर्मरूप अज्ञान-शैवाल से वह आवृत है। किसी शुभ सयोगवश सम्पत्त्य रूपी छिद्र (विवर) प्राप्त हो गया। समय-साधना के आकाश में चमकते शान्ति आदि नक्षत्रों को देखकर उसे आनन्द हुआ। पर परिवार के मोहवश वह उन्हे भी यह बताने के लिए वापस पर पाता है, गृहवासी बनता है, बस, यहाँ आसक्त होकर भटक जाता है। हाथ से निकला यह अयसर (विवर) पुनः प्राप्त नहीं होता और मनुष्य खेदविन हो जाता है। समय आकाश के दर्शन पुनः दुर्लभ हो जाते हैं।

(२) वृक्ष - सदी, गर्मी, आधी, वर्षा आदि प्राकृतिक आपत्तियाँ तथा पन-फूट तोड़ने के इच्छुक लोगों द्वारा पीड़ा, यातना, प्रहार आदि कष्टों को सहते हुए वृक्ष जैसे अपने स्थान पर स्थित रहता है, वह उस स्थान को छोड़ नहीं पाता, वैसे ही गृहवास में स्थित मनुष्य अनेक प्रकार के दुःखा, पीड़ाओं, १६ महाप्राणों से आक्रान्त होने पर भी मोहमूढ़ बने हुए दुःखालय रूप गृहवास का त्याग नहीं कर पाते।

प्रथम उदाहरण एक बार सत्य का दर्शन कर पुनः मोहमूढ़ अयसर-भट आत्मा का है, जो पूर्वाध्यास या पूर्व-सम्कारों के कारण समय-पथ का दर्शन करके भी पुनः उसमें विचलित हो जाती है।

दूसरा उदाहरण अथ तक सत्य-दर्शन से दूर अनानग्रस्त, गृहवास में आसक्त आत्मा का है।

दोनों ही प्रकार के मोहमूढ पुरुष केवलीप्ररूपति धर्म का, आत्म-कल्याण का अवसर पाने से वंचित रह जाते हैं और वे ससार के दु खों से त्रस्त होते हैं ।

जैसे वृक्ष दु ख पाकर भी अपना स्थान नहीं छोड़ पाता, वैसे ही पूर्व-संस्कार, पूर्वग्रह - मिथ्या-दृष्टि, कुल का अभिमान, साम्राज्यादिक अभिनिवेश आदि की पकड़ के कारण वह ससार में अनेक प्रकार के कष्ट पाकर भी उसे छोड़ नहीं सकता ।

आत्म-कृत दु ख

१७९ अहं पास तेहिं ' कुलेहिं आयत्ताए जाया-

गड़ी अदुवा कोड़ी रायसी अवमारिय ।

काणिय झिमिय ' चेव कुणित खुज्जित तहा ॥ १३ ॥

उदरि च पास मूइ च सुणिय ' च गिलासिणि ' ।

वेवइ पीढसपि च सिलिवय ' मधुमेहणि ॥ १४ ॥

सोलस एते रागा अक्खाया अणुपुच्चसो ।

अहंण फुसति आतका फासा ' च असमजसा ॥ १५ ॥

१८० मरण ' तेसि सपेहाए ठववाय चयण च णच्चा परिपाग च सपेहाए, त सुणेह जहा तहा ।

सति पाणा अथा तमसि ' वियाहिता । तामव ' सइ असइ अतियच्च उच्चावचे ' फासे पडिसयेदति ।

बुद्धेहिं एय पवेदित ।

सति पाणा चासगा रसगा उदए उदयचरा आगासगामिणो ।

- १ इसका बदल चुनि में पाठ है - 'तेहिं तेहिं कुलेहिं जाता' - ठन-ठन घुसा म पैदा हुए ।
- २ इसके बदले 'सिमिय' पाठ है । चुनि म अर्थ किया है - सिमिता अलसयवाही - सिमिता=आलस्यगती व्याधि ।
- ३ 'सुणिय' के बदल किसी-किसी प्रति म सुणीय, पाठ मिलता है । चुणिकार इसका अर्थ करते हैं - 'सुणाया सुनसारा' - शरीर का शून्य हो जाना, शून्य रोग है ।
- ४ गिलासिणि का अर्थ वृत्तिकार 'भस्मकव्याधि' करते हैं ।
- ५ 'सिलिवय' के बदल चुनि म 'सिलवतो' पाठ है । अर्थ किया गया है - 'सिलवता पादा मिलापयति' शत्रुपद - दायीपणा राग में पैर सुज कर हाथी की तरह हो जाते हैं ।
- ६ इसके अतिरिक्त चुणिकार म तीन पाठ माने हैं - (१) 'फासा असमतिता' (२) 'फासा' असममिता (३) फासा य असमजसा । प्रमदा अर्थ किया है - (१) असमतिता=नाम अप्यतपुल्या (२) असमिता=अनमिता पदम विमता तिष्ठादन्तम् (३) अथवा फासा य असमजसा उद्वह्य पल्लवः । अथात् असमतिता - अग्रतपुल्लवम् अ स्यत अग्रतरिम् अत्र मं प्राप एव तौ अपूर्वम् । असमिता का अर्थ है - विषम - तीव्र-मन्द-मध्यम स्वरों अथवा अ मन्द-मन्द-मन्द तौ उन् असमन्त स्वरों करते हैं ।
- ७ इसके बदले चुनि म पाठ है - 'मरणं (च) तत्त्व सपराए' । अर्थ किया गया है - मरणं तत्त्व सविमित्रम्, ज मरा जम्पनं च - साथ ही उनम मरण की भी सम्यक् समीक्षा करके च द्रव्य स 'तत्त्व' का भी प्रमाण कर संग करि ।
- ८ इसके बदल चुनि म 'तमं पयिद्धा' पाठ है । जिसका अर्थ किया गया है - अन्धकार म प्रविष्ट ।
- ९ इसका बदले किसी-किसी प्रति म 'तामव सयं असइ अतियच्च' सय का अर्थ स्वयं है 'यस्यैव' का अर्थ मय्यं है ।
- १० चुनि म पाठान्तर मिलता है - 'उच्चावचे फासे पडिसयेदति' । अर्थ करते हैं ।

पाणा पाणे किलेसति । पास लोए महब्भय ।

बहुदुक्खा हु जतवो ।

सत्ता कामेहि माणवा । अवलेण वह गच्छति सरीरेण पभगुरेण ।

अट्टे से बहुदुक्खे इति बाल पकुव्वति ।

एते रोगे बहू णच्चा आतुरा परितावए ।

णाल पास । अल तवेतेहि । एत पास मुणी ! महब्भय । णातिवादेज्ज कचण ।

१७९ अच्छा तू देख बे (मोह-मूढ मनुष्य) उन (विविध) कुला मे आत्मत्व (अपने-अपने कृत कर्मों के फला को भोगने) के लिए निम्नोक्त रोगों के शिकार हो जाते हैं—(१) गण्डमाला, (२) कौड, (३) राजयक्षा (तपेदिक), (४) अपस्मार (मृगी या मूच्छा), (५) काण्ठ्य (कानापन), (६) जडता (अगोपागो मे शून्यता), (७) कुण्ठित्य (टूँटापन, एक हाथ या पैर छोटा और एक बड़ा), (८) कुयडापन, (९) उदररोग (जलोदर, अफारा, उदरशूल आदि), (१०) मूकुरोग (गूंगापन), (११) शोथरोग (सूजन), (१२) भस्मकुरोग, (१३) कम्पनयात, (१४) पीठसर्पि-पगुता, (१५) श्लीषदरोग (हाथीपगा) और (१६) मधुमेह, ये सोलह रोग क्रमशः कहे गये हैं।

इसके अनन्तर (शूल आदि मरणान्तक) आतक (दुःसाध्य रोग) और अप्रत्याशित (दुःखों के) स्पर्श प्राप्त होते हैं।

१८० उन (रोगों-आतको और अनिष्ट दुःखों से पीडित) मनुष्यों की मृत्यु का पर्यालोचन कर, उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) को जानकर तथा कर्मों के विपाक (फल) का भली-भाँति विचार करके उसके यथातथ्य (यथार्थस्वरूप) को सुनो।

(इस ससार में) ऐसे भी प्राणी बताए गए हैं, जो अन्ये होते हैं और अन्यकार में ही रहते हैं। ये प्राणी उसी (नाना दुःखपूर्ण अवस्था) को एक बार या अनेक बार भोगकर तीव्र और मन्द (ऊँचे-नीचे) स्पर्शों का प्रतिसावेदन करते हैं।

बुद्धा (तीर्थंकरा) ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया है।

(और भी अनेक प्रकार के) प्राणी होते हैं, जैसे - वर्षज (यथा ऋतु मे उत्पन्न होने वाले मेढक आदि) अथवा वासक (भाषातथ्य सम्पन्न द्वीन्द्रियादि प्राणी), रसज (रस मे उत्पन्न होने वाले कृमि आदि जन्तु), अथवा रसग (रसज्ञा सजी जीव), उदक रूप - ऐकेन्द्रिय अप्कायिक जीव या जल में उत्पन्न होने वाले फूनि या जलचर जीव, आकाशगामी - नभचर पक्षी आदि।

ये प्राणी अन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं (प्रहार से लेकर प्राणहरण तक करते हैं)।

(अतः) तू देख, लोक में मरान् भय (दुःखों का महाभय) है।

ससार में (कर्मों के कारण) जीव बहुत दुःखी हैं। (बहुत-से) मनुष्य काम-भोग में आसक्त हैं। (जिजीवसा में आसक्त मानव) इस निर्व्या (निःसार और स्वतः नष्ट होने वाले) शरीर को मुख देने के लिए प्राणियों के यथ मी इच्छा करते हैं (अथवा कर्मोदयवशा अनेक बार यथ - विनाश को प्राप्त हो गये हैं)।

येदना मे पीडित वह मनुष्य बहुत दुःख पाता है। इसीलिए वह अनानी (यदना के उपरान्त फिर) प्राणियों

को कष्ट देता है (अथवा प्राणियों में क्लेश पहुँचाता हुआ वह धृष्ट (वेदर्द) हो जाता है)।

इन (पूर्वोक्त) अनेक रोगों को उत्पन्न हुए जानकर (उन रोगों की वेदना से) आतुर मनुष्य (चिकित्सा के लिए दूसरे प्राणियों को) परिताप देते हैं।

तू (विशुद्ध विवेकदृष्टि से) देख। ये (प्राणिघातक-चिकित्साविधियाँ कर्मोद्भूतजनित रोगों का शमन करने में पर्याप्त) समर्थ नहीं हैं। (अतः जीवों को परिताप देने वाली) इन (पापकर्मजनक चिकित्साविधियों) से तुमको दूर रहना चाहिए।

मुनिवर ! तू देख। यह (हिसामूलक चिकित्सा) महान् भयरूप है। (इसलिए चिकित्सा के निमित्त भी) किसी प्राणी का अतिपात/वध मत कर।

विवेचन - पिछले सूत्रों में बताया है - आसक्ति में फँसा हुआ मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर पाता तथा वह मोह एवं वासना में गूँझ होकर कर्मों का संचय करना चाहता है।

आगमों में बताये गये कर्म के मुख्यतः तीन प्रकार किये जा सकते हैं - (१) क्रियमाण (वर्तमान में किया जा रहा कर्म), (२) संचित (जो कर्म-संचय कर लिया गया है, पर अभी उदय में नहीं आया - वह यत्न), (३) प्रारब्ध (उदय में आने वाला कर्म या भावी)।

क्रियमाण - वर्तमान में जो कर्म किया जाता है, वही संचित होता है तथा भविष्य में प्रारब्ध रूप में उदय में आता है। कृत-कर्म जब अशुभ रूप में उदय आता है, तब प्राणी उनके विपाक से अत्यन्त दुःखी, पीड़ित व त्रस्त हो उठता है। प्रस्तुत सूत्र में यही बात बताई है कि ये अपने कृत-कर्म (आयत्ताएँ - अपने ही किये कर्म) इस प्रकार विविध रोगातकों के रूप में उदय में आते हैं। तब अनेक रोगों से पीड़ित मानव उनके उपचार के लिए अनेक प्राणियों का वध करता-कगता है। उनके रक्त, मांस कलेजे, हड्डी आदि का अपनी शारीरिक-चिकित्सा के लिए यह उपयोग करता है, परन्तु प्रायः देखा जाता है कि उन प्राणियों की हिंसा करके चिकित्सा करने पर भी रोग नहीं जाता क्योंकि रोग का मूल कारण विविध कर्म है - उनका क्षय या निर्जरा हुए बिना रोग मिटेगा कहाँ से ? परन्तु माहायुत अज्ञानी इस बात को नहीं समझता। वह प्राणियों को पीड़ा पहुँचाकर और भी भयंकर कर्मवध कर रोता है। इसीलिए मुनि को इस प्रकार की हिंसामूलक चिकित्सा के लिए सूत्र १८० में निषेध किया गया है।

फासा य असमजसा - जिन्हें धूतवाद का तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान) प्राप्त नहीं होता, ये अपने अशुभ कर्मों के फलस्वरूप पूर्वोक्त १६ तथा अन्य अनेक रोगों में से किसी भी रोग के शिकार होते हैं, साथ ही असमजस स्पर्शों का भी उन्हें अनुभव होता है। यहाँ चूणिकार ने तीन पाठ माने हैं - (१) फासा य असमजसा (२) फासा य असमतिता, (३) फासा य असमिता। इन तीनों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। असमजस का अर्थ है - उलट-पलट हो, जिनका परस्पर कोई मेल न बैठता हो, ऐसे दुःस्पर्श। असमतिता का अर्थ है - असमन्वितस्पर्श यानी जो स्पर्श पहले कभी प्राप्त न हुए हो, ऐसे अप्रत्याशित प्राण स्पर्श और असमिता स्पर्श का अर्थ है - विषम स्पर्श, तीव्र, मन्द या मध्यम दुःस्पर्श। आकस्मिक रूप से होने वाले दुःखों का स्पर्श ही अन-मानव को अधिक पीड़ा देता है।

सति पाणा अधा - अर्धे दो प्रकार से होते हैं - द्रव्याध और भावान्ध। द्रव्यान्ध नरों में हीन रहता है और भावान्ध सद्-असद्-विवेकरूप भाव चक्षु से रहित होता है। इसी प्रकार अन्धकार भी दो प्रकार का होता है - द्रव्यान्धकार - जैसे नरक आदि स्थानों में घोर अंधेरा रहता है और भावान्धकार - जहाँ विपाकजन्य मिथ्या

अविवेक, प्रमाद, कपाय आदि के रूप में रहता है।^१ यहाँ पर भावान्ध प्राणी विवक्षित है, जो सम्यग्ज्ञान रूप नेत्र से दूरी है तथा मिथ्यात्व रूप अन्धकार में ही भटकता है।

धृतवाद का व्याख्यान

१८१ आयाण भो ! सुस्सुस भो ! धृतवाद^२ पवेदयिस्सामि। इह खलु अत्तताए^३ तहिं तहिं कुलहिं अभिसेएण अभिसभूता अभिसजाता अभिणिक्खत्ता अभिसवुद्धा^४ अभिसबुद्धा अभिणिक्खता अणुपुप्खण महामुणी ।

१८२ त परक्कमत परिदेवमाणा मा णे चयाहि^५ इति ते वदति ।

छदोवणीता अज्झाववण्णा अवक्कदकारी जगणा रुदति ।

अतारिसे मुणी ओह तरए जणगा जेण विप्पज्जा ।

सरण तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति ।

एत णाण सया समणुवासेज्जासि ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देसआ सम्पत्तो ॥

१८१ हे मुने ! समझो, सुनने की इच्छा (रुचि) करो, मैं (अब) धृतवाद का निरूपण करूँगा। (तुम) इस संसार में आत्मत्व (स्वकृत-कर्म के उदय) से प्रेरित होकर उन-उन कुलों में शुक्र-शाणित के अभिपक-अभिसिषय से माता के गर्भ में कललरूप हुए, फिर अर्बुद (मांस) और पेशी रूप बने, तदनन्तर अणोपाग - स्नायु, नस, रोग आदि के क्रम से अभिनिष्पन्न (विकसित) हुए, फिर प्रसव होकर (जन्म लेकर) सयद्धित हुए, तत्पश्चात् अभिसम्बुद्ध (सम्बोध को प्राप्त) हुए, फिर धर्म-श्रवण करके विरक्त होकर अभिनिष्क्रमण किया (प्रयत्नित हुए) इस प्रकार क्रमशः महामुनि बनते हैं।

१८२ (गृह्यास से पराङ्मुख एवं सम्बुद्ध होकर) मोक्षमार्ग-संयम में पराक्रम करते हुए उस मुनि के माता-पिता आदि करुण-विलाप करते हुए यो कहते हैं - 'तुम हमें मत छोड़ो, हम तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार व्यवहार करने, तुम पर हमें ममत्व - (स्नेह/विश्वास) है। इस प्रकार आक्रन्द करते (चिल्लाते) हुए ये रदन करते हैं।'

(य रदन करते हुए स्वयं कहते हैं -) 'जिसने माता-पिता को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है और न ही संसार-सागर को पार कर सकता है।'

१ आया० शीला० टीका पत्रांक २१२

२ 'धृतवाद' च यत्नं धृतिं में गतं मिलावट - धृत्यं वायं पवेदयिस्सामि धृत्यं भणितं धृत्यस्मिन् यत्ने। धृत्यं जेण वम्मं दत्ता - जिह तपस्या न यमो वा धुन - स्मितं किया जाता है, यह है - धृत। धृत का याद दत्तान धृतपाल है। मातापुत्रीय लज्जान्तर यह है - धुतावायं पवेदयिस्सामि - जेण वम्म धुतिं त दत्ताय। - जिसने धृत धुन जार् - शय निपे जार् - इमं धृत परत है, तमकं दत्तं को धुलाय परत है।

३ इमं धीयत्ता धृतिं च यत्ने में दत्तिय - 'असंभाव्य अदृष्टा एव ... तस्य तस्य उचय-अदृष्ट-मन्दिमसु' - आपभवा अत्ताता है उचयं दत्तं ... उच-तन उचय-अधय-मन्दिम कुम्भी में ...

४ 'अभिसवुद्धा' च यत्नं धृतिं च 'अभिसवुद्धा' च उच है।

५ 'चयाहि' च यत्नं 'जहाहि' ग्रियपद मिलावट है।

वह मुनि (पारिवारिक जनों का विलाप - रदन सुनकर) उनकी शरण में नहीं जाता, (वह उनकी बात स्वीकार नहीं करता)। वह तत्त्वज्ञ पुरुष भला कैसे उस (गृहवास) में रमण कर सकता है?

मुनि इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सदा (अपनी आत्मा में) अच्छी तरह बसा ले (स्थापित कर ले)।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - धूतवाद के श्रवण और पर्यालोचन के लिए प्रेरणा - धूतवाद क्या मानना और सुनना चाहिए? इसकी भूमिका इन सूत्रों में शास्त्रकार ने बाँधी है। वास्तव में सासारिक जीवों को नाना दुःख, कष्ट और रोग आते हैं, वह उनकी प्रतीकार दूसरों को पीडा देकर करता है, किन्तु जब तक उनके मूल का छेदन नहीं करता, तब तक ये दुःख, रोग और कष्ट नहीं मिटते। मूल हैं - कर्म। कर्मों का उच्छेद ही धूत है। कर्मों के उच्छेद का सर्वोत्तम उपाय है - शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों पर से आसक्ति, मोह आदि का त्याग करना। त्याग और तप के बिना कर्म निर्मूल नहीं हो पाते। इसके लिए सर्वप्रथम गृहासक्ति और स्वजनासक्ति का त्याग करना अनिवार्य है और वह स्व-चित्तन से ही उद्भूत होगी। तभी वह कर्मों का धूनन (क्षय) करके इन (पूर्वोक्त) दुःखों से सवथा मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्रकार ने बारम्बार साधक को स्वयं देखने एवं सोचने-विचारने की प्रेरणा दी है - वह स्वयं विचार कर मन का आसक्ति क बधन से मुक्त करे।

अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताए जाया

मरण ते सि सपेहाए, उववाय चवण च णच्चा, परिपाग च सपेहाए

त सुणेह जहा तथा

पास लोए महब्भय

एए रोगा बहू णच्चा

एय पास मुणी ! महब्भय

आयाण भो सुस्सुस ।.. ..

ये सभी सूत्र स्व-चित्तन को प्रेरित करते हैं। संक्षेप में यही धूतवाद की भूमिका है। जिसके प्रतिपक्षी अधूतवाद को और तदनुसार चलने के दुष्परिणामों को जान-समझकर तथा भलीभाँति देख-सुनकर साधक उससे निवृत्त हो जाए। अधूतवाद के जाल से मुक्त होने के लिए अनगार मुनि बनकर धूतवाद के अनुसार मोहमुक्त जीवन-यापन करना अनिवार्य है।^१

धूतवाद या धूतोपाय - वृत्तिकार ने आठ प्रकार के कर्मों को धुनने-झाड़ने को धूत कहा है, अथवा ज्ञाति (परिजनों) के परित्याग को भी धूत बताया है। चूँकि अनुसार धूत उसे करते हैं, जिसने कर्मों को तपस्या से प्रकम्पित/नष्ट कर दिया। धूत का वाद - सिद्धान्त या दर्शन धूतवाद कहलाता है।^२

नागार्जुनीय सम्मत पाठ है - 'धूतोवाय पवेएति' अर्थात् - धूतोपाय का प्रतिपादन करते हैं। धूतोपाय का मतलब है - अष्टविध कर्मों को धुनने - क्षय करने का उपाय।^३

१ आवा० शीला० टीका पत्राक २१२-२१३ ।

२ आवा० शीला० टीका पत्र २१६ 'धूतमष्टप्रकारकमधूननं, ज्ञातिपरित्यागो वा तस्य वादो धूतवादः ।' पूर्व में - 'धूनति जेण कम्म तवसा तं धूयं धीणते, धूयस्स वादा ।'

३ अष्टप्रकारकर्म - 'धूनतोपायं वा प्रवदयन्ति तीर्थंकरादयः । - आवा० शीला० टीका २१६ ।

अविरति, प्रमाद, कपाय आदि के रूप में रहता है।^१ यहाँ पर भावान्ध प्राणी विवक्षित है, जो सम्यग्ज्ञान रूप नेत्र से हीन है तथा मिथ्यात्व रूप अन्धकार में ही भटकता है।

धूतवाद का व्याख्यान

१८१ आयाण भो ! सुस्सूस भो ! धूतवाद^२ पवेदयिस्सामि। इह खलु अत्तताए^३ तेहिं तेहिं कुलेहिं अभिसेएण अभिसभूता अभिसजाता अभिणिक्खट्ठा अभिसवुट्ठा^४ अभिसबुद्धा अभिणिक्खता अणुपुब्बेण महामुणी ।

१८२ त परक्कमत परिदेवमाणा मा णे चयाहि^५ इति ते वदति ।

छदोवणीता अज्झाववण्णा अवक्कदकारी जगणा रुदति ।

अतारिसे मुणी ओह तरए जणगा जेण विप्पजढा ।

सरण तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति ।

एत णाण सया समणुवासेज्जासि त्ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देसओ सम्पत्तो ॥

१८१ हे मुने ! समझो, सुनने की इच्छा (रुचि) करो, मैं (अब) धूतवाद का निरूपण करूँगा। (तुम) इस ससार में आत्मत्व (स्वकृत-कर्म के उदय) से प्रेरित होकर उन-उन कुलो में शुक्र-शोणित के अभिषेक-अभिसिचन से माता के गर्भ में कललरूप हुए, फिर अर्बुद (मांस) और पेशी रूप बने, तदनन्तर अगोपाग - स्नायु, नस, रोम आदि के क्रम से अभिनिष्पन्न (विकसित) हुए, फिर प्रसव होकर (जन्म लेकर) सवर्द्धित हुए, तत्पश्चात् अभिसम्बुद्ध (सम्बोधि को प्राप्त) हुए, फिर धर्म-श्रवण करके विरक्त होकर अभिनिष्क्रमण किया (प्रव्रजित हुए) इस प्रकार क्रमशः महामुनि बनते हैं।

१८२ (गृहवास से पराङ्मुख एवं सम्बुद्ध होकर) मोक्षमार्ग-सयम में पराक्रम करते हुए उस मुनि के माता-पिता आदि करुण-विलाप करते हुए यो कहते हैं - 'तुम हमें मत छोड़ो, हम तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार व्यवहार करेंगे, तुम पर हमें ममत्व - (स्नेह/विश्वास) है। इस प्रकार आक्रन्द करते (चिल्लाते) हुए व रुदन करते हैं।'

(वे रुदन करते हुए स्वजन कहते हैं -) 'जिसने माता-पिता को छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है और न ही ससार-सागर को पार कर सकता है।'

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २१२

२ 'धूतवाद' के बदले चूर्णि में पाठ मिलता है - धुय चाय पवेदइस्सामि धुय भणित धुयस्स वादो। धुजति जेण कम्म तपसा - जिस तपसा से कर्मों को धुनन-कम्पित किया जाता है, यह है - धूत। धूत का वाद दशन=धूतवाद है। नागार्जुनीय पाठान्तर यह है - धुतोवाय पवेदइस्सामि - जेण कम्म धुणति त उवाय। - जिससे कर्म धुने जाएँ - क्षय किये जाएँ, उसे धूत कहते हैं उसके उपाय को धूतोपाय कहते हैं।

३ इसकी व्याख्या चूर्णिकार के शब्दों में देखिए - 'अत्तभावो अत्ता, ताए तेसु तेसुत्ति उत्तम-अहम-मद्दिमेसु' - आत्मभाव-आत्मता है, उसके द्वारा उन-उन उत्तम-अधम-मध्यम कुला में

४ 'अभिसवुट्ठा' के बदले चूर्णि में 'अभिसबुद्धा' पाठ है।

५ 'चयाहि' के बदले 'जहाहि' क्रियापद मिलता है।

वह मुनि (पारिवारिक जनों का विलाप - रदन सुनकर) उनकी शरण में नहीं जाता, (वर उनकी बात स्वीकार नहीं करता)। वह तत्त्वज्ञ पुरुष भला कैसे उस (गृहवास) में रमण कर सकता है?

मुनि इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सदा (अपनी आत्मा में) अच्छी तरह बसा ले (स्थापित कर ले)।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - धूतवाद के श्रवण और पर्यालोचन के लिए प्रेरणा - धूतवाद क्यों मानना और सुनना चाहिए? इसकी भूमिका इन सूत्रों में शास्त्रकार ने बाँधी है। वास्तव में सासारिक जीवों को नाना दुःख, कष्ट और रोग आते हैं, वह उनका प्रतीकार दूसरों को पीडा देकर करता है, किन्तु जब तक उनके मूल का छेदन नहीं करता, तब तक ये दुःख, रोग और कष्ट नहीं मिटते। मूल है - कर्म। कर्मों का उच्छेद ही धूत है। कर्मों के उच्छेद का सर्वोत्तम उपाय है - शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों पर से आसक्ति, मोह आदि का त्याग करना। त्याग और तप के बिना कर्म निर्मूल नहीं हो पाते। इसके लिए सर्वप्रथम गृहासक्ति और स्वजनासक्ति का त्याग करना अनिवार्य है और वह स्व-चित्तन से ही उद्भूत होगी। तभी वह कर्मों का धूतन (क्षय) करके इन (पूर्वोक्त) दुःखों से सर्वथा मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्रकार ने बारम्बार साधक को स्वयं देखने एवं सोचने-विचारने की प्रेरणा दी है - वह स्वयं विचार कर मन को आसक्ति के बधन से मुक्त करे।

अह पास तेहिं कुलेहिं आयत्ताए जाया

मरण ते सि सपेहाए, उववाय चवण च णच्चा, परिपाय च सपेहाए

त सुणेह जहा तथा

पास लोए महब्बय..

एए तोगा बहू णच्चा

एय पास मुणी ! महब्बय

आयाण भो सुस्सूस ।

ये सभी सूत्र स्व-चित्तन को प्रेरित करते हैं। संक्षेप में यही धूतवाद की भूमिका है। जिसके प्रतिपक्षी अधूतवाद को और तदनुसार चलने के दुष्परिणामों को ज्ञान-समझकर तथा भलीभाँति देख-सुनकर साधक उससे निवृत्त हो जाए। अधूतवाद के जाल से मुक्त होने के लिए अनगार मुनि बनकर धूतवाद के अनुसार मोहमुक्त जीवन-यापन करना अनिवार्य है।^१

धूतवाद या धूतोपाय - वृत्तिकार ने आठ प्रकार के कर्मों को धूतने-झाड़ने को धूत कहा है, अथवा ज्ञाति (परिजनों) के परित्याग को भी धूत बताया है। चूणि के अनुसार धूत उसे कहते हैं, जिसने कर्मों को तपस्या में प्रकम्पित/नष्ट कर दिया। धूत का याद - सिद्धान्त या दर्शन धूतवाद कहलाता है।^२

नार्गार्जुनीय सम्मत पाठ है - 'धूतोवाय पवेएति' अर्थात् - धूतोपाय का प्रतिपादन करते हैं। धूतोपाय का मतलब है - अष्टविध कर्मों को धूतने - क्षय करने का उपाय।^३

१ आया० शीला० टीका पत्र २१२-२१३ ।

२ आया० शीला० टीका पत्र २१६ 'धूतमष्टप्रकारकमधूतनं, ज्ञातिपरित्यागो वा तस्य वादो धूतवादः ।' चूणि में - 'धूतजि जेण कम्मं तवसा तं धूयं भणितं, धूयस्स वादा ।'

३ अष्टप्रकारकर्म - 'धूतनोपायं वा प्रवेदयन्ति तीर्थकरादयः । - आष० शैल० टीका २१६ ।

धृत बनने का दुर्गम एवं दुष्कर क्रम - शास्त्रकार ने 'इह खलु अत्तताए 'अणुपुब्बेण महामुणी' तक की पक्ति में धृत (कर्मक्षय कर्ता) बनने का क्रम इस प्रकार बताया है - इसके ६ सोपान हैं - (१) अभिसम्भूत, (२) अभिसजात, (३) अभिनिर्वृत्त, (४) अभिसवृद्ध, (५) अभिसम्युद्ध और (६) अभिनिष्क्रान्त। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है -

अभिसम्भूत - सर्वप्रथम अपने किए हुए कर्मों के परिणाम (फल) भोगने के लिए स्वकर्मनुसार ठस-ठस मानव कुल में सात दिन तक कलल (पिता के शुक्र और माता के रज) के अभिपेक के रूप में बने रहना, इसे अभिसम्भूत कहते हैं।

अभिसजात - फिर ७ दिन तक अर्बुद के रूप में बनना, तब अर्बुद से पेशी बनना और पेशी से घन तक बनना अभिसजात कहलाता है।^१

अभिनिर्वृत्त - उसके पश्चात् क्रमशः अग, प्रत्यग, छाया, शिरा, रोम आदि का निष्पन्न होना अभिनिर्वृत्त कहलाता है।

अभिसवृद्ध - इसके पश्चात् माता-पिता के गर्भ से उसका प्रसव (जन्म) होने से लेकर समझदार होने तक सवर्धन होना अभिसवृद्ध कहलाता है।

अभिसम्युद्ध - इसके अनन्तर धर्मश्रवण करने योग्य अवस्था पाकर पूर्व पुण्य के फलस्वरूप धर्मकथा सुनकर पुण्य-पापादि नौ तत्त्वों को भली-भाँति जानना, गुरु आदि के निमित्त से सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके, ससार के स्वरूप का बोध प्राप्त करना अभिसम्युद्ध बनना कहलाता है।

अभिनिष्क्रान्त - इसके पश्चात् विरक्त होकर घर-परिवार, भूमि-सम्पत्ति आदि सबका परित्याग करके मुनिधर्म पालन के लिए अभिनिष्क्रमण (दीक्षा-ग्रहण) करना अभिनिष्क्रान्त कहलाता है। इतना ही नहीं, दीक्षा लेने के बाद गुरु के सान्निध्य में शास्त्रों का गहन अध्ययन, रत्नत्रय की साधना आदि के द्वारा चारित्र्य के परिणामों में वृद्धि करना और क्रमशः गीतार्थ, स्थविर, क्षपक, परिहार-विशुद्धि आदि उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करना भी अभिनिष्क्रान्त कोटि में आता है। कितना दुर्लभ, दुर्गम और दुष्कर क्रम है मुनिधर्म में प्रव्रजित होने तक का। यही धृत बनने योग्य अवस्था है।^२

अभिसम्भूत से अभिनिष्क्रान्त तक की धृत बनने की प्रक्रिया को देखते हुए एक तथ्य यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वजन्म के संस्कार, इस जन्म में माता-पिता आदि के रक्त-सम्बन्ध-जनित संस्कार तथा सामाजिक वातावरण से प्राप्त संस्कार धृत बनने के लिए आवश्यक व उपयोगी होते हैं।

धृतवादी महामुनि की अग्नि-परीक्षा - धृत बनने के दुष्कर क्रम को बताकर उस धृतवादी महामुनि की आन्तरिक अनासक्ति की परीक्षा कब होती है ? यह बताते हुए कहा है कि 'स्वजन-परित्यागरूप धृत की प्रक्रिया के बाद उसके मोहाविष्ट स्वजनों की ओर से करुणाजनक विलाप आदि द्वारा पुनः गृहवास में खींचने के लिए किस-किस प्रकार के उपाय आजमाये जाते हैं ? इसे शास्त्रकार स्पष्ट रूप से सूत्र १८२ में चित्रित करते हैं। साथ ही वे

१ सप्ताहं कललं विद्यात् ततः सप्ताहमर्बुदम् ।

अर्बुदाज्जायते पेशी, पेशीतोऽपि घनं भवेत् ॥ - (उद्घृत) आचा० शौला० टीका पृष्ठक २१६

२ आचा० शौला० टीका पृष्ठ २१७

स्वजन-परित्यागरूप धूत मे दृढ बने रहने के लिए धूतवादी महामुनि को प्रेरित करते हैं - 'सरण तत्थ नो समेति, किह णाम से तत्थ रमति ?'

वृत्तिकार इसका भावार्थ लिखते हैं - जिस (महामुनि) ने ससार-स्वभाव को भलीभाँति ज्ञान लिया है, वह उस अवसर पर अनुरक्त बन्धु-बान्धवों की शरण-ग्रहण स्वीकार नहीं करता। जिसने मोह-कषाट तोड़ दिए हैं, भला वह समस्त बुराईयों और दुःखों के स्थान एव मोक्ष द्वार में अवरोधक गृहवास में कैसे आसक्ति कर सकता है ?'

'अतारिसे मुणी ओह तरए' शास्त्रकार स्वजन-परित्यागरूप धूतवाद में अविचल रहने वाले महामुनि का परीक्षाफल घोषित करते हुए कहते हैं - वह अनन्यसदृश - (अद्वितीय) मुनि ससार-सागर से उत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ 'अतारिसे' शब्द के दो अर्थ चूर्णिकार ने किए हैं - (१) जो इस धर्म-सकट को पार कर जाता है, वह ससार-सागर को पार कर जाता है, (२) उस मुनि के जैसा कोई नहीं है, जो ससार के प्रवाह को पार कर जाता है।'

'समणुवासेज्जासि' - वृत्तिकार और चूर्णिकार दोनों इस पक्ति की पृथक्-पृथक् व्याख्या करते हैं। वृत्तिकार के अनुसार अर्थ है - इस (पूर्वोक्त धूतवाद के) ज्ञान को सदा आत्मा में सम्यक् प्रकार से अनुवासित-स्थापित कर ले - जमा ले। चूर्णिकार के अनुसार अर्थ यो है - इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सम्यक् प्रकार से अनुकूल रूप में आचार्य श्री के सान्निध्य में रहकर अपने भीतर में बसा ले, उतार ले।'

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बीओ उद्देशको

द्वितीय उद्देशक

सर्वसग-परित्यागी धूत का स्वरूप

१८३ आतुर लोगमायाए चइत्ता * पुव्वसजोग हेच्चा * उवसम वसित्ता वभचेरसि वसु वा अणुवसु वा

१ आवा० शीला० टीका पत्र २१७

२ (क) ससारसागर तारी मुणी भवति..। अथवा अतारिसे - ण तारिसे मुणी पत्थि जण..।

- आचार्य वृत्ति पृष्ठ ६० गुण १८२

(ख) न तादृशो मुनिर्भवति, न चोष - ससार तर रति..। - आचार्य शीला० टीका पत्र २१७

३ वृत्तिकार - 'एतत्' (पूर्वोक्त) 'ज्ञानं' सदा आत्मानि सम्यगनुवासये व्यवस्थापये ।'

- आवा० शीला० टीका पत्र २१७

चूर्णिकार - 'एत णाणं सम्मं' अनुकूल आचरिय समीपे अनुवसामि - अनुवसिज्जासि।'

- गरी, मू० १८२

४ फलान्तर वृत्ति में इस प्रकार है - 'जहिता पुव्वमायतणं' - अर्थ है - पूर्व आपन वा छाहवर।

५ इसका अर्थ चूर्णिकार के शब्दों में - 'इह एच्चा हिच्चा' आदि अन्तरात्मा हिच्चा रति अस्ति प्रवचन। 'हिच्चा' को 'म' प्रकार स्थिति यो - इह एच्चा-हिच्चा। आदि क इकार का साथ हो गया। अर्थ - इस प्रवचन-मप में (द्वारम का) प्रवचन करक ।

जाणित्तु धम्म अहा तहा अहेगे तमचाइ ' कुसीला वत्थ पडिग्गह कबल पायपुँछण विउसिज्ज ' अपणुप्पण
अणधियासेमाणा परीसहे दुरहियासए ।

कामे ममायमाणस्स इदाणि वा मुहुत्ते वा अपरिमाणाए भेदे ।

एव ' से अतराइएहिं कामेहिं आकेवलिएहिं, ' अवितिण्णा ' चेते ।

१८३ (काम-रोग आदि से) आतुर लोक (-माता-पिता आदि से सम्बन्धित समस्त प्राणिजगत) को भलीभाँति जानकर, पूर्व संयोग को छोड़कर, उपशम को प्राप्त कर, ब्रह्मचर्य (चारित्र या गुरुकुल) में वास करके वसु (सयमी साधु) अथवा अनवसु (सराग साधु या श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील (मलिन चारित्र वाले) व्यक्ति उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते ।

वे वस्त्र, पात्र, कम्बल एवं पाद-प्रोचन को छोड़कर उत्तरोत्तर आने वाले दु सह परिपहो को नहीं सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते हैं) ।

विविध काम-भोगों को अपनाकर (उन पर) गाढ़ ममत्व रखने वाले व्यक्ति का तत्काल (प्रव्रज्या-परित्याग के बाद ही) अन्तर्मुहूर्त में या अपरिमित (किसी भी) समय में शरीर छूट सकता है- (आत्मा और शरीर का भेद न चाहते हुए भी हो सकता है) ।

इस प्रकार वे अनेक विघ्नो और द्वन्द्वा (विरोधो) या अपूर्णताओं से युक्त काम-भोगों से अतृप्त ही रहते हैं (अथवा उनका पार नहीं पा सकते, बीच में ही समाप्त हो जाते हैं) ।

विवेचन - इस उद्देशक में मुख्यतया आत्मा से बाह्य (पर) भावों के सग के त्याग रूप धूत का सभी पहलुओं से प्रतिपादन किया गया है ।

'आतुर लोगमायाए' - इस पंक्ति में लोक और आतुर शब्द विचारणीय हैं । लोक शब्द के दो अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं - माता-पिता, स्त्री-पुरुष आदि पूर्व-संयोगी स्वजन लोक और प्राणीलोक । इसी प्रकार आतुर शब्द के भी दो अर्थ यहाँ अंकित हैं - स्वजनलोक उस मुनि के वियोग के कारण या उसके बिना व्यवसाय आदि कार्य ठप्प हो जाने से स्नेह-राग से आतुर होता है और प्राणीलोक इच्छाकाम और मदनकाम से आतुर होता है ।^१

१ चूर्णि म पाठान्तर के साथ अर्थ यों दिया गया है - 'तमच्चाई अच्चाई जाम अच्चाएमाणा, ज भणित असत्तमता' - अत्यागी करते हैं - त्याग्य (पापादि व असमम) को न त्यागने वाले, अथवा जो कहा है, उतना पालन करने में अशक्त ।

२ 'विउसेज्जा, विओसेज्जा, विओसेज्जा' आदि पाठान्तर मिलते हैं । अर्थ एक-सा है । चूर्णि में अर्थ दिया है - विउसज्ज - विविध उसज्जा-विविध उत्तराग ।

३ एव से अंतराइएहिं म 'एव' शब्द अवधारण अर्थ में है । अवधारण से ही काम-भोग अन्तराययुक्त होते हैं ।

४ 'आकेवलिएहिं' का चूर्णि में अर्थ है - 'केवल सपुण्ण ण केवलिआ असपुण्णा' - केवल यानी सम्पूर्ण अकेवल यानी असम्पूर्ण ।

५ 'अवितिण्णा' का स्पष्टीकरण चूर्णि म या किया गया है - "विविध तिण्णा वितिण्णा, ज वितिण्णा' विणा वेरगेण ज एते, कोति तिण्णुप्पे तएति, या तरिस्सइ वा ? जहा - अल ममतेहि ।" - जो विविध प्रकार से तोष नहीं हैं, पार नहीं पाए जाते, वे अप्रतिषेध हैं । वैराग्य के बिना ये (पार) होते नहीं । अतः कौन ऐसा है, जो काम-सागर को पार कर चुका है ? पार कर रहा है या पार करेगा ? कोई नहीं । इसलिए कहा - ममता मत करो ।

६ (क) आचा० शील० टीका पत्राक २१७ (ख) आचा० चूर्णि आचा० मूल पृष्ठ ६१

'चङ्गता पुव्वसजोग' - किसी सजीव व निर्जीव वस्तु के साथ सयोग होने से धीरे-धीरे आसक्ति, स्नेह-राग काम-राग या ममत्वभाव बढ़ता जाता है, इसलिए प्रव्रज्या-ग्रहण से पूर्व जिन-जिन के साथ ममत्वयुक्त सयोगसम्वन्ध था, उसे छोड़कर ही सच्चे अर्थ में अनगार बन सकता है। इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र (१।१) में कहा गया है -

'सजागा विप्पमुक्खस्स अणगारस्स भिक्खुणो' (सयोग से विशेष प्रकार से मुक्त अनगार और गृहत्यागी भिक्षु के)। चूर्णि में इसके स्थान पर 'जहिता पुव्वमायतण' पूर्व आयतन को छोड़कर, ऐसा पाठ है। आयतन का अर्थ शब्दकोष के अनुसार यहाँ 'कर्मबन्ध का कारण' या 'आश्रय' य दो ही उचित प्रतीत होते हैं।^१

'वसित्ता वभचेरसि' यहाँ प्रसंगवश ब्रह्मचर्य का अर्थ गुरुकुलवास या चारित्र ही उपयुक्त लगता है। गुरुकुल (गुरु के सान्निध्य) में निवास करके या चारित्र में रमण करके, ये दोनों अर्थ फलित होते हैं।^२

'वसु वा अणुवसु वा' - ये दोनों पारिभाषिक शब्द दो कोटि के साधको के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वृत्तिकार ने वसु और अनुवसु के दो-दो अर्थ किए। वैसे, वसु द्रव्य (धन) को कहते हैं। यहाँ साधक का धन है - वीतरागत्व, क्योंकि उसमें कपाय, राग-द्वेष मोहादि की कालिमा बिल्कुल नहीं रहती। यहाँ वसु का अर्थ वीतराग (द्रव्यभूत) और अनुवसु का अर्थ है सराग। वह वसु (वीतराग) के अनुरूप दिखता है, उसका अनुसरण करता है, किन्तु सराग होता है, इसलिए सयमी साधु अर्थ फलित होता है अथवा वसु का अर्थ महाव्रती साधु और अनुवसु का अर्थ - अणुव्रती श्रावक - ऐसा भी हो सकता है।^३

'अहेगे तमच्चाइ कुसीला' - शास्त्रकार ने उन साधको के प्रति खेद व्यक्त किया है, जो सभी पदार्थों का सयोग छोड़कर, उपशम प्राप्त करके, गुरुकुलवास करके अथवा आत्मा में विचरण करके धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी मोहोदयवश धर्म-पालन में अशक्त बन जाते हैं। धर्म-पालन में अशक्त होने के कारण ही वे कुशील (कुचारित्री) होते हैं। चूर्णिकार ने भी 'अच्चाइ' शब्द मानकर उसका अर्थ 'अशक्तिमान' किया है। यद्यपि 'अच्चाइ' का संस्कृत रूपान्तर 'अत्यागी' होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस साधक ने बाहर से पदार्थों को छोड़ दिया, कपायो को उपशम भी किया, ब्रह्मचर्य भी पालन किया, शास्त्र पढ़कर धर्मज्ञाता भी बन गया, परन्तु अन्दर से यह सब नहीं हुआ। अन्तर में पदार्थों को पाने की ललक है, निमित्त मिलते ही कपाय भडक उठते हैं, ब्रह्मचर्य भी केवल शारीरिक है या गुरुकुलवास भी औपचारिक है, धर्म के अन्तरंग को स्पर्श नहीं किया, इसलिए बाहर से धूतपादी एष त्यागी प्रतीत होने पर भी अन्तर से अधूतवादी एव अत्यागी 'अचाई' है।^४

दशवैकालिक सूत्र में निदिष्ट, अत्यागी और त्यागी का लक्षण इसी कथन का समर्थन करता है - 'जो साधक वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्रियाँ, शय्या, आसन आदि का उपभोग अपने अधीन न होने से नहीं कर पाता, (मन में उन पदार्थों की लालसा बनी हुई है) तो वह त्यागी नहीं कहलाता।' इसके विपरीत जो साधक कमनीय-प्रिय भोग्य पदार्थ स्वाधीन एव उपलब्ध होने या हो सकने पर भी उनकी ओर पीठ कर देता है, (मन में उन वस्तुओं को कामना नहीं

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २१७ (ख) 'पाइयसदमरणवो' पृष्ठ ११४

२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २१७ (ख) आचारो (मुनि नयनल जो) पृ० २२५

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २१७

४ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २१७

(ख) आचारण चूर्णि - आचा० मूल पृ० ६१

करता), उन भोगो का हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है।^१ निष्कर्ष यह है कि बाह्यरूप से धूतवाद को अपनाकर भी सग-परित्याग रूप धूत को नहीं अपनाया, इसलिए वह सग-अत्यागी ही बना रहा।

अत्यागी बनने के कारण और परिणाम - सूत्र १८३ के उत्तरार्ध में उस साधक के सच्चे अर्थ में त्यागी और धूतवादी न बनने के कारणों का सपरिणाम उल्लेख किया गया है -

‘वत्थ पडिग्गह अवितिण्णा चे ते’ वृत्तिकार इसका आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं - करोड़ों भवों में दुष्प्राप्य मनुष्य जन्म को पाकर, पूव में उपलब्ध, ससार-सागर को पार करने में समर्थ बोधि-नौका को अपनाकर, मोक्ष-तरु के बीज रूप सर्वविरति-चारित्र को अगीकार करके, काम की दुर्निवारता, मन की चंचलता, इन्द्रिय-विषयों की लोलुपता और अनेक जन्मों का कुसस्कारवश वे परिणाम और कार्याकार्य का विचार न करके, अदूरदर्शिता पूर्वक महादुःख रूप सागर को अपनाकर एवं वशपरम्परागत साध्वाचार से पतित होकर कई व्यक्ति मुनि-धर्म (धूतवाद) की छोड़ बैठते हैं। उनमें से कई तो वस्त्र, पात्र आदि धर्मोपकरणों को निरपेक्ष होकर छोड़ देते हैं और देशविरति अगीकार कर लेते हैं, कुछ केवल सम्यक्त्व का आलम्बन लेते हैं, कई इससे भी भ्रष्ट हो जाते हैं।^२

मुनि-धर्म को छोड़कर ऐसे अत्यागी बनने के तीन मुख्य कारण यहाँ शास्त्रकार ने बताये हैं -

(१) असहिष्णुता - धीरे-धीरे क्रमशः दुःख परीपहो को सहन न करना।

(२) काम-आसक्ति - विविध काम-भोगों का उत्कट लालसावश स्वीकार।

(३) अतृप्ति - अनेक विघ्नो, विरोधो (द्वन्द्वों) एवं अपूर्णताओं से भरे कामों से अतृप्ति। इसके साथ ही इनका परिणाम भी यहाँ बताया गया है कि वह दीक्षात्यागी दुर्गति को न्यौता दे देता है, प्रव्रज्या त्याग के बाद तत्काल, मुहूर्तभर में या लम्बी अवधि में भी शरीर छूट सकता है और भावो म अतृप्ति बनी रहती है।

निष्कर्ष यह है कि भोग्य पदार्थों और भोगों के सग का परित्याग न कर सकना ही सर्वविरतिचारित्र से भ्रष्ट होने का मुख्य कारण है।^३

विषय-विरतिरूप उत्तरवाद

१८४ अहेगे धम्ममादाय आदाणप्यभित सुप्पणिहिए चरे^४ अप्पलीयमाणे^५ दढे सव्व^६ गेहिं परिणाय।
एस पणते महामुणी अतिथच्च सव्वओ सग^७ ण मह अत्थि^८ त्ति, इति एगो अहमसि^९, जयमाणे, एत्थ

१ देखे, दशर्यकालिक अ० २ गा० २-३ -

यत्थगन्धमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छदा जे न भुजति न से चाइत्ति वुच्चइ ॥२॥

ज य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुव्वड ।

साहीण चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चइ ॥३॥

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २१८

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २१८

४ ‘चा’ क्रिया, यहाँ उपदेश अर्थ में है, ‘चर इति उपदेशो’ धर्म का आवरण कर -

५ ‘अप्यलीयमाणे’ का अर्थ घृणि में इस प्रकार है -

६ एए।

७ ‘सव्व गंध परिणाय’ का चूर्ण में अर्थ -

८ कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर

९ किसी प्रति में ‘एगो महमसि’ अर्थ है - ५१ ५

विरते अणगारे सच्चतो मुडे रीयते जे अचले परिवृसिते सचिक्खति^१ ओमोयरियाए। से अकुट्टे व हते च तुसिते वा पलिय पगथ^२ अदुवा पगथ अतेहेहिं सहप्फसेहिं इति सखाए एगतेरे अणगतरे अभिण्णाय तितिक्खमाणे परिव्वए जे य हिरी जे य अहिरीमणा^३ ।

१८५ चेच्चा सच्च विसोत्तिय फासे फासे समितदसणे ।

एते भो णगिणा वुत्ता जे लोगसि अणागमणधम्मिणो ।

आणाए मामग धम्म । एस उत्तरवादे इह माणवाण वियाहिते ।

एत्थोवत्ते त झोसमाणे^४ आयाणिज्ज परिण्णाय परिचाएण विगिचति ।

१८४ यहाँ कई लोग (श्रुत-चारित्ररूप), धर्म (मुनि-धर्म) को ग्रहण करके निर्ममत्वभाव से धर्मोपकरणादि से युक्त होकर, अथवा धर्माचरण में इन्द्रिय और मन को समाहित करके विचरण करते हैं।

वह (माता-पिता आदि लोक में या काम-भोगों में) अलस/अनासक्त और (तप, समय आदि में) सुदृढ़ रहकर (धर्माचरण करते हैं) ।

समग्र आसक्ति (गृद्धि) को (ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से) छोड़कर वह (धर्म के प्रति) प्रणत - समर्पित महामुनि होता है, (अथवा) वह महामुनि समय में या कर्मों को धूने में प्रवृत्त होता है ।

(फिर वह महामुनि) सर्वथा सग (आसक्ति) का (त्याग) करके (यह भावना करे कि) 'मेरा कोई नहीं है,' इसलिए 'मैं अकेला हूँ' ।

वह इस (तीर्थंकर के सच) में स्थित, (सावध प्रवृत्तियों से) विरत तथा (दशविध समाचारी में) यतनाशील अनागर सब प्रकार से मुण्डित होकर (समय पालनार्थ) पैदल विहार करता है, जो अल्पवस्त्र या निर्बस्त्र (जिनकल्पी) है, वह अनियतवासी रहता है या अन्त-प्रान्तभोजी होता है, वह भी ऊनोदरी तप का सम्यक् प्रकार से अनुशीलन करता है ।

(कदाचित्) कोई विरोधी मनुष्य उसे (रोषवश) गाली देता है, (डंडे आदि से) मारता-पीटता है, उसके कश उछाड़ता या खींचता है (अथवा अग-भग करता है), पहले किये हुए किसी घृणित दुष्कर्म की याद दिलाकर कोई एक-झक करता है (या घृणित व असभ्य शब्द-प्रयोग करके उसकी निन्दा करता है), कोई व्यक्तित्वहीन

१ इसने बदले चूर्ण में 'सचिक्खमाणो ओमोदरियाए' पाठ मानकर अर्थ किया गया है - "सम्पत्तिद्वयमाने सचिक्खमाणो" - अवमोदय (तप) की सम्यक् चेष्टा (प्रयत्न) करता हुआ। अथवा उसमें सम्यक् रूप से स्थिर होकर।

२ इसके बदल पाठान्तर है - 'अदुवा पकत्थं, अदुवा पकणं, अदुवा पगथ, पलिय पगथे'। - अर्थ क्रमशः या है - 'पलिय पाम कम्म अदुपति अत्था अतेरि चेष जगार-सगारेहिं भिस कथेमाणा पगथमाणा'। - पलिय का अर्थ मन है, (यहाँ ठग सायक के पूर्व जीवन व करतव्य धर्म या किसी दुष्कृत्य के अर्थ में कर्म शब्द है) अथवा दूसरों द्वारा 'तू ऐसा र तू वैसा है' इत्यादि रूप से चर्चुत भरी गालियाँ या अपशब्दों द्वारा निन्दित किया जाता हुआ । अथवा प्रकल्प = आगर-अमगर या गीतगोशो वरत हुए अथवा पूर्वकृत दुष्कर्म का बड़ा-चढ़ा कर नुक्ताबानी करते हुए ।

३ इसने बदल 'अहिरीमणा' पाठ है, अर्थ होता है - सज्जित न करने वाले। यहाँ-यहाँ 'हारीणा अहारीणा' पठ भी मिलता है। अथ होता है - हारी = मन हरण करने वाले अहारी = मन हारण न करने वाले।

४ इसने बदले चूर्ण में 'तन्नासमाणे' पाठ मानकर अर्थ किया गया है - त उतादिद्वयसमय - ठग उदरव र निर्विद्व न अनुमार सवन-पालन करते हुए ।

करता), उन भोगों का हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है।^१ निष्कर्ष यह है कि बाह्यरूप से धृतवाद को अपनाकर भी सग-परित्याग रूप धृत को नहीं अपनाया, इसलिए वह सग-अत्यागी ही बना रहा।

अत्यागी बनने के कारण और परिणाम – सूत्र १८३ के उत्तरार्ध में उस साधक के सच्चे अर्थ में त्यागी और धृतवादी न बनने के कारणों का सपरिणाम उल्लेख किया गया है –

‘वत्थ पडिगह अवितिण्णा चे ते’ वृत्तिकार इसका आशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं – करोड़ों भवों में दुष्प्राप्य मनुष्य जन्म को पाकर, पूर्व में उपलब्ध, ससार-सागर को पार करने में समर्थ बोधि-नौका को अपनाकर, मोक्ष-तरु के बीज रूप सर्वविरति-चारित्र को अगीकार करके, काम की दुनिवारता, मन की चंचलता, इन्द्रिय-विषयों की लोलुपता और अनेक जन्मों के कुसस्कारवश वे परिणाम और कार्याकार्य का विचार न करके, अदूरदर्शिता पूर्वक महादुःख रूप सागर को अपनाकर एव वशपरम्परागत साध्व्याचार से पतित होकर कई व्यक्ति मुनि-धर्म (धृतवाद) को छोड़ बैठते हैं। उनमें से कई तो वस्त्र, पात्र आदि धर्मोपकरणों को निरपेक्ष होकर छोड़ देते हैं और देशविरति अगीकार कर लेते हैं, कुछ केवल सम्यक्त्व का आलम्बन लेते हैं, कई इससे भी भ्रष्ट हो जाते हैं।^२

मुनि-धर्म को छोड़कर ऐसे अत्यागी बनने के तीन मुख्य कारण यहाँ शास्त्रकार ने बताये हैं –

(१) असहिष्णुता – धीरे-धीरे क्रमशः दुःसह परीपहों को सहन न करना।

(२) काम-आसक्ति – विविध काम-भोगों का उत्कट तालसावश स्वीकार।

(३) अतृप्ति – अनेक विघ्नों, विरोधों (द्वन्द्वा) एव अपूर्णताओं से भरे कामों से अतृप्ति। इसके साथ ही इनका परिणाम भी यहाँ बता दिया गया है कि वह दीक्षात्यागी दुर्गति को न्योता दे देता है, प्रव्रज्या त्याग के बाद तत्काल, मुहुर्तभर में या लम्बी अवधि में भी शरीर छूट सकता है और भावों में अतृप्ति बनी रहती है।

निष्कर्ष यह है कि भोग्य पदार्थों और भोगों के सग का परित्याग न कर सकना ही सर्वविरतिचारित्र से भ्रष्ट होने का मुख्य कारण है।^३

विषय-विरतिरूप उत्तरवाद

१८४ अहेणे धम्ममादाय आदानप्यभिनि सुप्पणिहि ए चरे * अप्पलीयमाणे * दढे सव्व * गेहि परिण्णाय।
एस पणते महामुणी अतिवच्च सव्वओ सग * ण मह अत्थि * ति, इति एगो अहमसि *, जयमाणो, एत्थ

१ देख, दशवैकालिक अ० २ गा० २-३ –

यत्थगन्धमलकार, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छदा जे न भूजति न से चाइति वुच्चइ ॥२॥

जे य कंते पिए भोए, लब्धे वि पिड्डीकुव्वड ।

साहीण चयइ भोए, से हु चाइति वुच्चइ ॥३॥

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २१८ ३ आचा० शीला० टीका पत्राक २१८

४ ‘चर’ क्रिया यहाँ उपदेश अर्थ में है ‘चर इति उपदेश’ धम्म चर’ धर्म का आचरण कर’ – चूर्णि।

५ ‘अप्पलीयमाणे’ का अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है – ‘अप परिवर्जने लोणी विसय-कसायादि’ – विषय-कषायादि से दूर रहते हुए।

६ ‘सव्व गथं परिण्णाय’ का चूर्णि में अर्थ – ‘सव्व निरवसेसं गंथो गेहो’ समस्त ममत्व की गाठ – गूँझ को उपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर ।

७ निस्सी प्रति में ‘एगा महमसि’ पाठ है, अर्थ है – तुम एक और महान हो।

विरते अणगारे सव्वतो मुडे रीयते जे अचले परिवुसिते सचिक्खति^१ ओमोयरियाए^२। से अकुट्टे व हते व लूसिते वा पलिय पगथ^३ अदुवा पगथ अतेहेहिं सद्धप्पसेहिं इति सखाए एगते अणगतरे अभिण्णाय तित्तिकखमाणे परिव्वाए जे य हिरी जे य अहिरीमणा^४।

१८५ चेच्या सव्व विसोत्तिथ फासे फासे समितदसणे ।

एते भो पाणिणा वुत्ता जे लोगसि अणागमणधम्मिणो ।

आणाए मामग धम्म । एस उत्तरवादे इह माणवाण वियाहिते ।

एत्थोवरते त झोसमाणे^{*} आयाणिज्ज परिणाय परियाएण विगिचति ।

१८४ यहाँ कई लोग (श्रुत-चारित्ररूप), धर्म (मुनि-धर्म) को ग्रहण करके निर्ममत्वभाव से धर्मोपकरणादि से युक्त होकर, अथवा धर्माचरण में इन्द्रिय और मन को समाहित करके विचरण करते हैं।

वह (माता-पिता आदि लोक म या काम-भोगो में) अलिप्त/अनासक्त और (तप, सयम आदि में) सुदृढ़ रहकर (धर्माचरण करते हैं)।

समग्र आसक्ति (गृद्धि) को (ज्ञपरिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से) छोड़कर वह (धम के प्रति) प्रणत - समर्पित महामुनि होता है, (अथवा) वह महामुनि सयम म या कर्मों को धूने में प्रवृत्त होता है।

(फिर वह महामुनि) सर्वथा सग (आसक्ति) का (त्याग) करके (यह भावना करे कि) 'मेरा कोई नहीं है,' इसलिए 'मैं अकेला हूँ।'

वह इस (तीर्थकर के सघ) में स्थित, (सावध प्रवृत्तियों से) विरत तथा (दशविध 'समाचारी' में) यतनशील अनगार सय प्रकार से मुण्डित होकर (सयम पालनार्थ) पैदल विहार करता है, जो अल्पवस्त्र या निर्यस्त्र (जिनकल्पी) है, वह अनियतवासी रहता है या अन्त-प्रान्तभोजी होता है, वह भी ऊनोदरी तप का सम्यक् प्रकार से अनुशीलन करता है।

(कदाचित्) कोई विरोधी मनुष्य उसे (रोषवश) गाली देता है, (डंडे आदि से) मारता-पीटता है, उसके केश उखाड़ता या खींचता है (अथवा अग-भग करता है), पहले किये हुए किसी घृणित दुष्कर्म की याद दिलाकर कोई चक-झक करता है (या घृणित व असभ्य शब्द-प्रयोग करके उसकी निन्दा करता है), कोई व्यक्ति तथ्यहीन

१ इसके बदले चूँकि म 'सचिक्खमाणे ओमोदरियाए' पाठ मानकर अर्थ किया गया है - "सम्म निदुटमाणे मच्चियमाणे" - अवमोदय (तप) की सम्यक् चेष्टा (प्रयत्न) करना हुआ। अथवा उसमें सम्यक् रूप से स्थिर रहना।

२ इसके बदले पाठान्तर है - "अदुवा पकथं, अदुवा पकथ्य, अदुवा पगथं, पलियं पगये।" - अर्थ प्रमत्ता या है - "पलिय गाम कम्म अदुवेति अरया अत्रेहि चेव जगार-सगारहिं भिस कथमाणं पगयमाणं।" - पलिय का अर्थ यम है, (यहाँ इस साधक के पूर्व जीवन के कृतय धमे या किसी दुष्कृत्य के अथ म यम शब्द) अथवा दूसरे द्वारा 'तु पूसा है, तू चोरा है' इत्यादि रूप से बहुत भद्दे गालियाँ या अपशब्दों द्वारा निन्दित किया जाता हुआ । अथवा प्रसन्न = आनन्द-आचरण पर छींटाखी करते हुए अथवा पूर्वकृत दुष्कर्म का बढा-घढा कर नुकाबीना करते हुए ।

३ इसके बदले 'अहिरीमाणा' पाठ है अर्थ होता है - लज्जित न करने वाला। यहाँ-यहाँ 'हासिणा अहासिणा' पाठ भी मिलता है। अर्थ होता है - हसी = मन हारण करने वाले आसी = मन हारण न करने वाला।

४ इसके बदले चूँकि म 'तन्झोसमाणे' पाठ मानकर अर्थ किया गया है - त जगद्धि जगग्गा - उम जेहेप का निन्दित के अनुमर सेवन-पालन करते हुए ।

(मिथ्यारोपात्मक) शब्दों द्वारा (सम्बोधित करता है), हाथ-पैर आदि काटने का शूठा दोषारोपण करता है, ऐसी स्थिति में मुनि सम्यक् चिन्तन द्वारा समभाव से सहन करे। उन एकजातीय (अनुकूल) और भिन्नजातीय (प्रतिकूल) परीपहों को उत्पन्न हुआ जानकर समभाव से सहन करता हुआ समय में विचरण करे। (साथ ही वह मुनि) लज्जाकारी (याचना, अचेल आदि) और अलज्जाकारी (शीत, उष्ण आदि) (दोनों प्रकार के परीपहों को सम्यक् प्रकार से सहन करता हुआ विचरण करे)।

१८५ सम्यग्दर्शन-सम्पन्न मुनि सब प्रकार की शकाएँ छोड़कर दुःख-स्पर्शों को समभाव से सहे।

हे मानवो! धर्मक्षेत्र में उन्हें ही नग्न (भावनग्न, निर्ग्रन्थ या निष्किंचन) कहा गया है, जो (परीपह-सहिष्णु) मुनिधर्म में दीक्षित होकर पुनः गृहवास में नहीं आते।

आज्ञा में मेरा (तीर्थंकर का) धर्म है, यह उत्तर (उत्कृष्ट) चाद्र/सिद्धान्त इस मनुष्यलोक में मनुष्यों के लिए प्रतिपादित किया है।

विषय से उपरत साधक ही इस उत्तरवाद का आसेवन (आचरण) करता है।

वह कर्मों का परिज्ञान (विवेक) करके पर्याय (मुनि-जीवन/सयमी जीवन) से उसका क्षय करता है।

विवेचन - धूतवादी महामुनि - जो महामुनि विशुद्ध परिणामों से श्रुत-चारित्र्यरूप मुनिधर्म अंगीकार करके उसके आचरण में आजीवन उद्यत रहते हैं, उनके लक्षण संक्षेप में इस प्रकार हैं -

(१) धर्मोपकरणों का यत्नापूर्वक निर्ममत्वभाव से उपयोग करने वाला।

(२) परीपह-सहिष्णुता का अभ्यासी।

(३) समस्त प्रमादों का यत्नापूर्वक त्यागी।

(४) काम-भोगों में या स्वजन-लोक में अलिप्त/अनासक्त।

(५) तप, समय तथा धर्माचरण में दृढ़।

(६) समस्त गृद्धि - भोगाकांक्षा का परित्यागी।

(७) समय या धूतवाद के प्रति प्रणत/समर्पित।

(८) एकत्वभाव के द्वारा कामासक्ति या सग का सर्वथा त्यागी।

(९) द्रव्य एव भाव से सर्वप्रकार से मुण्डित।

(१०) समयपालन के लिए अचेलक (जिनकल्पी) या अल्पचेलक (स्थविरकल्पी) साधना को स्वीकारने वाला।

(११) अनियत-अप्रतिबद्धविहारी।

(१२) अन्त-प्रान्तभोजी, अवमोदर्य तप सम्पन्न।

(१३) अनुकूल-प्रतिकूल परीपहों का सम्यक् प्रकार से सहन करने वाला।*

अप्पलीयमाणो - इसका अर्थ चूर्णिकार ने यो किया है - 'जो विषय-काषायादि से दूर रहता है।' लीन का अर्थ है - भग्न या तन्मय, इसलिए अलीन का अर्थ होगा अमग्न या अतन्मय। वृत्तिकार ने अप्रलीयमान का अर्थ

किया है - 'काम-भोगो मे या माता-पिता आदि स्वजन-लोक मे अनासक्त । १'

'सर्व्वे गेहिं परिण्णाय' - इस पक्ति का अर्थ वृत्तिकार ने किया है - 'समस्त गृद्धि - भोगाकाक्षा को दु खरूप (ऋपरिज्ञा से) जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका परित्याग करे । चूर्णिकार 'गिद्धि' के स्थान पर 'गन्ध' शब्द मानकर इसी प्रकार अर्थ करते हैं । २'

'अतियच्च सर्व्वओ सग' - यह वाक्य सर्व्वसग-परित्यागरूप धूत का प्राण है । सग का अर्थ है - आसक्ति या ममत्वयुक्त सम्बन्ध । इसका सर्व्वथा अतिक्रमण करने का मतलब है इससे सर्व्वथा ऊपर उठना । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धात्मक सम्बन्ध सग को उत्तेजित कर सकता है । इसलिए सजीव (माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि पूर्व्व सम्बन्धियो) और निर्जीव (सासारिक भोगो आदि) पदार्थो के प्रति आसक्त का सर्व्वथा त्याग करना धूतवादी महामुनि के लिए अनिवार्य है । किस भावना का आलम्बन लेकर सग-परित्याग किया जाय ? इसके लिए शास्त्रकार कहते हैं - 'ण मह अत्थि' मेरा कोई नहीं है, मैं (आत्मा) अकेला हूँ, इस प्रकार से एकत्वभावना का अनुप्रेक्षण करे । ३ आवश्यकसूत्र मे सस्तार पौरुषी के सन्दर्भ मे मुनि के लिए प्रसन्नचित्त और दैन्यरहित मन से इस प्रकार की एकत्वभावना का अनुचिन्तन करना आवश्यक बताया गया है -

'एगो मे सासओ अप्पा, नाणदसणसजुओ ।

सेसा मे बाहिरा भावा, सर्व्वे सजोगलक्खणा । ४'

- सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और उपलक्षण मे सम्यक्-चारित्र से युक्त एकमात्र शाश्वत आत्मा ही मेरा है । आत्मा के सिवाय अन्य सब पदार्थ बाह्य हैं, वे सयोगमात्र से मिले हैं ।

'सर्व्वतो मुडे' - केवल सिर मुँडा लेने से ही कोई मुण्डित या श्रमण नहीं कहला सकता, मनोजनित कषायों और इन्द्रियो को भी मुँडना (वश मे करना) आवश्यक है । इसीलिए यहाँ 'सर्व्वत मुण्ड' होना बताया है । स्थानागसूत्र मे क्रोधादि, चार कषायो, पाच इन्द्रियो एव सिर से मुण्डित होने (विकारो को दूर करने) वाले को सर्व्वथा मुण्ड कहा गया है । ५

वध, आक्रोश आदि परीपहो के समय धूतवादी मुनि का चिन्तन - वृत्तिकार ने स्थानागसूत्र का उद्धरण देकर पाच प्रकार से चिन्तन करके परीपह सहन करने की प्रेरणा दी है -

(१) यह पुरुष किसी यक्ष (भूत-प्रेत) आदि से ग्रस्त है ।

(२) यह व्यक्ति पागल है ।

(३) इसका चित्त दर्प से युक्त है ।

(४) मेरे ही किसी जन्म मे किये हुए, कर्म उदय मे आए हैं, तभी तो यह पुरष मुझ पर आक्रोश करता है,

- १ (क) आचा० शीला० टीका पत्रक २१९
- (ख) आचार्य चूर्ण आचा० मूलपाठ पृ० ६१ टिप्पण । (मुनि जम्बूविजयजी)
- २ (ग) आचा० शीला० टीका पत्रक २१९
- (घ) आचार्य चूर्ण आचा० मूलपाठ पृष्ठ ६१ टिप्पण
- ३ आचा० शीला० टीका पत्रक २१९
- ४ गुलन करे - नियमसार १०२ । आतुर प्र० २६
- ५ स्थानागसूत्र स्या० ५ उ० ३ सू० ४४३

बाधता है, हैरान करता है, पीटता है, सताप देता है।

(५) ये कष्ट समभाव से सहन किये जाने पर एकान्तत कर्मों की निर्जरा (क्षय) होगी।^१

'तितिवृत्तमाणे परिवृत्ते जे य हिरी जे य अहिरीमणा' - इस पक्ति का भावार्थ स्पष्ट है। परीपहो और उपसर्गों को समभाव से सहन करता हुआ मुनि सयम में विचरण करे। इससे पूर्व परीपह के दो प्रकार बताए गए हैं - अनुकूल और प्रतिकूल। जिनके लिए 'एगतेरे-अण्णतेरे' शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इस पक्ति में भी पुनः परीपह के दो प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं - 'हिरी' और 'अहिरीमणा'। 'ही' का अर्थ लज्जा है। जिन परीपहो से लज्जा का अनुभव हो, जैसे याचना, अचेल आदि वे 'हीजनक' परीपह कहलाते हैं तथा शीत, उष्ण आदि जो परीपह अलज्जाकारी हैं, उनके 'अहीमणा' परीपह कहते हैं। वृत्तिकार ने 'हारीणा', 'अहारीणा' इन दो पाठान्तरा को मानकर इनके अर्थ क्रमशः यो किये हैं -

सत्कार, पुरस्कार आदि जो परीपह साधु के 'हारी' यानी मन को आह्लादित करने वाले ह, वे 'हारी' परीपह तथा जो परीपह प्रतिकूल होने के कारण मन के लिए अनाकर्षक - अनिष्टकर हैं, वे 'अहारी' परीपह कहलाते हैं। धूतवादी मुनि को इन चारों प्रकार के परीपहो को समभावपूर्वक सहना चाहिए।^२

'चेच्छा सव्व विसोत्तिथि' - समस्त विलोपसिका का त्याग करके। 'विसोत्तिथि' शब्द प्रतिकूलगति, विमार्गगमन, मन का विमार्ग में गमन, अपध्यान, दुष्टचिन्तन और शका - इन अर्थों में व्यवहृत होता है।^३ यहाँ 'विसोत्तिथि' शब्द के प्रसंगवश शका, दुष्टचिन्तन, अपध्यान या मन का विमार्गगमन - ये अर्थ हो सकते हैं। अर्थात् परीपह या उपसर्ग के आ पडने पर मन में जो आर्त्त-रोद्र-ध्यान आ जाते हैं, या विरोधी के प्रति दुश्चिन्तन होने लगता है, अथवा मन चल और धुब्ध होकर असयम में भागने लगता है, अथवा मन में कुशका पैदा हो जाती है कि ये जो परीपह और उपसर्ग के कष्ट मैं सह रहा हूँ, इसका शुभ फल मिलेगा या नहीं? इत्यादि समस्त विलोपसिकाओं को धूतवादी सम्प्रदाशी मुनि त्याग दे।^४

'अणागमनधम्मिणो' - जो साधक पचमहाव्रत और सर्वविरति चारित्र (सयम) की प्रतिज्ञा का भार जीवन के अन्त तक वहन करते हैं, परीपहो और उपसर्गों के समय हार खाकर पुनः गृहस्थलोक या स्वजनलोक - (गृह-ससार) की ओर नहीं लौटते, न ही किसी प्रकार की कामासक्ति को लेकर लौटना चाहते हैं, वे - 'अनागमनधर्मी' कहलाते हैं। यहाँ शास्त्रकार उनके लिए कहते हैं - 'एए भो णगिणावुत्ता, जे लोए सि अणागमनधम्मिणो।' अर्थात् - इन्हीं परीपहसहिष्णु निष्किंचन निर्ग्रन्थों को 'भावगन्' कहा गया है, जो लोक में अनागमनधर्मी हैं।^५

'आणाए मामग धम्म' का प्रचलित अर्थ है - 'मेरा धर्म मेरी आज्ञा मे है।' परन्तु 'आज्ञा' शब्द को यहाँ तृतीयान्त मानकर वृत्तिकार इस वाक्य के दो अर्थ करते हैं -

१ पचहिं ठाणेहिं छउमथे उप्पे परिसहोवसग्गे सम्म सहइ खमइ तितिवृत्तइ अहियासेइ तंजहा -

(१) जक्खाइठ्ठे अयं पुरिसे, (२) दत्तचित्ते अयं पुरिसे, (३) उम्मायपत्ते अयं पुरिसे, (४) मम च णं पुव्वव्वम वेअणीअणि कम्माणि उदित्राणि भवति, जइ एस पुरिसे आउसह चधइ, तिप्पइ, पिट्ठइ, परितवेइ,
(५) मम च णं सम्मं सहमाणस्स जाव अहियासेमाणस्स एगतसो कम्पणिज्जा हवइ।

- स्थान ५ उ० १ सू० ७३

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २१९

३ 'पाइअसम्महण्णयो' पृष्ठ ७०७

४ आचा० शीला० टीका पत्राक २२०

५ आचा० शीला० टीका पत्राक २२०

(१) जिससे सर्वतोमुखी ज्ञापन किया जाये - चताया जाये, उसे आज्ञा कहते हैं, आज्ञा से (शास्त्रानुसार या शास्त्रोक्त आदेशानुसार) मेरे धर्म का सम्यक् अनुपालन करे। अथवा

(२) धर्माचरणनिष्ठ साधक कहता है - 'एकमात्र धर्म ही मेरा है, अन्य सब पराया है, इसलिए मैं आज्ञा से-तीर्थकरोपदेश से उसका सम्यक् पालन करूंगा।'^१

'एस उत्तरवादे ..' का तात्पर्य है - समस्त परीषहो और उपसर्गों के आने पर समभाव से सहना, मुनिधम से विचलित होकर पुन स्वजनों के प्रति आसक्तिवश गृहवास में न लौटना, काम-भोगों में जरा भी आसक्त न होना, तप, समय और हितिक्षा में दृढ़ रहना, यह उत्तरवाद है। यही मानवों के लिए उत्कृष्ट - धूतवाद कहा है। इसमें लीन होकर इस वाद का यथानिर्दिष्ट सेवन - पालन करता हुआ आदानीय-अष्टविधकर्म को, मूल उत्तर प्रकृतियों आदि सहित सागोपाग जानकर मुनि-पर्याय (श्रमण-धर्म) में स्थिर होकर उस कर्म-समुदाय को आत्मा से पृथक् करे - उसका क्षय करे। यह शास्त्रकार का आशय है।^२

एकचर्या-निरूपण

१८६ इह एगोसि एगचरिया होति । तत्थितराइतरेहि^३ कुलेहिं सुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेधावी परिव्वए सुब्धि अद्वा दुब्धि । अद्वा तत्थ भेरवा पाणा पाणे किलेसति । ते फासे पुट्ठे धीरो अधियासेज्जासि ति वेमि ।

१८६ इस (निर्ग्रन्थ सच) में कुछ लघुकर्मां साधुआ द्वारा एकाकी चर्या (एकल-विहार-प्रतिमा की साधना) स्वीकृत की जाती है।

उस (एकाकी-विहार-प्रतिमा) में वह एकल-विहारी साधु विभिन्न कुलो से शुद्ध-एषणा और सर्वेषणा (आहारादि की निर्दोष भिक्षा) से समय का पालन करता है।

वह मेधावी (ग्राम आदि में) परिव्रजन (विचरण) करे।

सुगन्ध से युक्त या दुर्गन्ध से युक्त (जैसा भी आहार मिले, उसे समभाव से ग्रहण या सेवन करे) अथवा एकाकी विहार साधना से भयकर शब्दों को सुनकर या भयकर रूपा को देखकर भयभीत न हो।

हिस प्राणी तुम्हारे प्राणों को क्लेश (कष्ट) पहुँचाएँ (उससे विचलित न हो)।

उन स्पर्शों (परीषहजनित-दुःखों) का स्पर्श होने पर धीर मुनि उन्हें सहन करे। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - पूर्व सूत्रों में धूतवाद का सम्यक् निरूपण कर उसे 'उत्तरवाद' - श्रेष्ठ आदर्श सिद्धान्त के रूप में प्रस्थापित किया है। धूतवादी का जीवन कठोर साधना का मूर्तिमत् रूप है, अनासक्ति की चरम परिणति है। यह प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है।

'सुद्धेसणाए सव्वेसणाए' - ये दो शब्द धूतवादी मुनि के आहार-सम्यन्धी सभी एषणाओं से सम्यन्धित हैं। एषणा शब्द यहाँ वृष्णा, इच्छा, प्राप्ति या लाभ अर्थ में नहीं है, अपितु साधु की एक समिति (सम्यक्प्रवृत्ति) है, जिसके माध्यम से वह निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है। अतः 'एषणा' शब्द यहाँ निर्दोष आहारादि (भिक्षा) की खोज

१ आया० शीला० टीका पत्राक २२०

२ आया० शीला० टीका पत्राक २२०

३ 'तत्थ इयत्तरेहि' पाठ मानकर चूचिवाह न अथ किया है - 'इयत्तरेहि-इतत्तर क्को गतिता य उट्टुत्तरेहि' - अन्त्य म भिन्न-भिन्न कुलों से 'यहाँ इतत्तर शब्द से भिन्न-भिन्न कम या क्रम द्वारा किया गया है। यहाँ कम का अर्थ व्यवहार में पक्ष १। विभिन्न धमा यास परिवर्तों से । अथवा भिन्नान्तर क समय क्रमशः भिन्न-भिन्न कुलों से विचार द्वारा क अन्त-मन्त' गी।

करना, निर्दोष भिक्षा या उसका ग्रहण करना, निर्दोष भिक्षा का अन्वेषण-गवेषण करना, इन अर्थों में प्रयुक्त है। एषणा के मुख्यतः तीन प्रकार हैं - (१) गवेषणैषणा, (२) ग्रहणैषणा, (३) ग्रासैषणा या परिभोगैषणा। गवेषणैषणा के ३२ दोष हैं - १६ उद्गम के हैं, १६ उत्पादना के हैं। ग्रहणैषणा के १० दोष हैं और ग्रासैषणा के ५ दोष हैं। इन ४७ दोषों से बचकर आहार, धर्मोपकरण, शय्या आदि वस्तुओं का अन्वेषण, ग्रहण और उपभोग (सेवन) करना शुद्ध एषणा कहलाती है। आहारादि के अन्वेषण से लेकर सेवन करने तक मुनि की समस्त एषणाएँ शुद्ध होनी चाहिए, यही इस पक्ति का आशय है।^१

एकचर्या और भयकर परीपह-उपसर्ग - धूतवादी मुनि कर्मों को शीघ्र क्षय करने हेतु एकल विहार प्रतिमा अंगीकार करता है। यह साधना सामान्य मुनियों की साधना से कुछ विशिष्टतरा होती है। एकचर्या की साधना में मुनि की सभी एषणाएँ शुद्ध हो, इसके अतिरिक्त मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के प्राप्त होने पर राग और द्वेष न करे। एकाकी साधु को रात्रि में जन-शून्य स्थान या श्मशान आदि में कदाचित् भूत-प्रेतों, राक्षसों के भयकर रूप दिखाई दे या शब्द सुनाई दे या कोई हिंस्र या भयकर प्राणी प्राणी को क्लेश पहुँचाएँ, उस समय मुनि को उन कष्टों का स्पर्श होने पर तनिक भी क्षुब्ध न होकर धैर्य से समभावपूर्वक सहना चाहिए, तभी उसके पूर्व संचित कर्मों का धून्न - क्षय हो सकेगा।^२

॥ विइओ उद्देसओ समत्तो ॥

तइओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

उपकरण-लाघव

१८७ एतं खु मुणी आदाण सदा सुअक्खातधम्मं विधुतकप्पे पिण्डोसइत्ता *।

जो अचले परिवृत्तिते तस्स ण भिक्खुस्स णो एव भवति - परिजुण्णे मे वत्थे, वत्थ जाइस्सामि, सुत जाइस्सामि, सुइ जाइस्सामि, सधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि, वोक्कसिस्सामि^१, परिहिस्सामि पाठिस्सामि।

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २२० (ख) उवत्त० अ० २४ गा० ११-१२,

(ग) पिण्डनिर्मुक्ति गा० ९२-९३, गा० ४०८

पिण्डनिर्मुक्ति म औद्देशिक आदि १६ उद्गम-गवेषणा के दोषों का तथा १६ उत्पादना-गवेषणा के दोषों (धाइ-दुई निमित्त आदि) का वर्णन है। शक्ति आदि १० ग्रहणैषणा (एषणा) के दोष हैं तथा सयोजन अप्रमाण आदि ५ दोष ग्रासैषणा के हैं। कुल मिलाकर एषणा के ४७ दोष हैं। उद्गम दोषों का वर्णन स्थानाग (१।६२) उत्पादना दोषों का निरोध (१२) दशवैकालिक (५) तथा सयोजना दोषों का वर्णन भगवती (७।१) आदि स्थानों पर भी मिलता है। विस्तार के लिए देखें इसी सूत्र में पिठैषणा अध्ययन सूत्र ३२४ का विवरण।

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२०

अदुवा तत्थ परक्रमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीतफासा फुसति तेठफासा फुसति, दस-
मसग-फासा फुसति, एगत्तेरे अण्णयरे विस्वरूवे फासे अधियासेति अचेले लाघव^१ आगमाणे। तवे से
अभिसमण्णागए भवति। जहेत भगवता पवेदित। तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो^२ सव्वत्ताए सम्मत्तमेव^३
समभिजाणिया।

एव तेसि महावीराण चिराड^४ पुव्वाइ वासाइ रीयमाणान दवियाण पास अधियासिय ।
१८८ आगतपण्णाणाण^५ किंसा बाहा भवति पयणुए य मससोणिए । विस्सेणि कट्टु परिण्णाय^६
एस तिण्णे मुत्ते विरत्ते वियाहिते ति वेमि।

१८७ 'सतत सु-आख्यात (सम्यक् प्रकार से कथित) धर्म वाला विधूतकल्पी (आचार का सम्यक् पालन
करने वाला) वह मुनि आदान (मर्यादा से अधिक वस्त्रादि) का त्याग कर देता है।

- ३ चूर्णिमान्य पाठान्तर इस प्रकार हैं- 'एस मुणी आदाण' - "एस त्ति ज भणित" 'ते फा^{१०} पुट्ठो अरियासए' एस तय
तित्थगरओ आणा। एस ते जा भाणिता वक्कमाण य, मुणी भगव सिस्सामतण या आणप्पत इति आणा ज भणित उवदेसा।"
- यहाँ 'एस' से तात्पर्य है - जो (अभी-अभी) कहा गया था कि उन स्पर्शों के आ पडने पर मुनि समभाव से सहन कर या
आगे कहा जाएगा, यह तुम्हारे लिए तीथकरा की आज्ञा है - आज्ञापन है - उपदेश है। मुणी शब्द मुनि के लिए सम्योधन का
प्रयोग है कि 'हे मुनि भगवन्।' अथवा शिष्य के लिए सम्योधन है - "हे मुने।" "आताण आयाण नाणातिय" (अथवा)
आदान का अर्थ है - (तीथकरा की ओर से) ज्ञानादिरूप आदान-विशेष सबतोमुखी दान है।
- ४ चूर्णिकार ने 'विधूतकल्पो णिन्दोसत्तिता' पाठ मानकर अथ किया है - "णियत णिच्छित या झोसइरा अट्ठा जुसी
प्रीतिसेवणयो णियत णिच्छित या झोसत्तिता ज भणित णिसेवतिता फासइरा पालयिता।" - नियत या निश्चित रूप से मुनि
आदान को (उपकरणों को) कम करके आदान-कर्म को सुखा दे - हटा दे। अथवा जुप धातु प्रीति और सयन य अर्थ म
भी है। नियत किये हुए या निश्चित किये हुए सकल्प या जो कहा है - ठम यचन का मुनि सेवन-पालन या स्पर्श करे।
- ५ चूर्णि म 'अवकरिसण योक्कसण, णियसण णियसिंसाभि ठवरि पाउरण'। इस प्रकार अर्थ किया गया है। - अपकर्षण (कम
करने) को व्युत्कर्षण कहते हैं। ऊपर ओढ़ने के वस्त्र को पहनूंगा। इससे मालूम होता है - चूर्णि म 'वाट्ठसिंसाभि
णियसिंसाभि पाठणिसिंसाभि' पाठ अधिष्ठ है।
- १ चूर्णि में इसके बदले पाठ है - 'लाघविय आगमेमाणे' इसका अर्थ नागार्जुनाय सम्मत अधिक पाठ मानकर किया गया है -
"एव खुल से उदगरणलाघविय तय कम्मवत्थयकरण वरइ" - इस प्रकार यह मुनि उपकरण लापयित (उपकरण-
अवमीदर्य) कमक्षयकारक तप करता है।
- २ चूर्णि में नागार्जुन सम्मत अधिक पाठ दिया गया है - 'सव्वं सव्वं चेव (सव्वत्थेव ?) सव्वकालं पि सव्वेहिं' - भवने
सर्वथा सवकाल म, सवात्मना जानकर।
- ३ 'समतमेव समभिजाणित्ता' पाठ मानकर चूर्णि में अर्थ किया है - पसत्था भाषा सम्मत मम्म अभिण्णित्ता - समभिण्णित्ता
अथवा समभाषा सम्मतमिति। 'सम्मत समभिजाणमाणे' आराधओ पवति इति धक्कम। - 'सम्मत' प्रशस्तभाव का नाम
है। प्रशस्तभावपूर्वक सम्यक् प्रकार से जान अथवा सम्मत का अर्थ समभाव है। समभाव का सम्यक् ज्ञान आ आराधन
होता है (वाक्यशेष)।
- ४ 'चिरारंजं' फारान्तर मानकर चूर्णि में अर्थ किया है - 'चिरारंजं ज भणित जावज्जीवाए'।
- ५ चूर्णि में इसका अर्थ इस प्रकार है - आगत उवलद्ध भिंसं णाणं पण्णाणं... एवं तेसि महावीराण आगतपण्णाणाणां...
जिन्द अल्पत ज्ञान (प्रज्ञान) आगत-उपलब्ध हो गया है उन आगतप्रज्ञान भरापाठ का।
- ६ 'परिण्णाय' का वाक्य चूर्णि म इस प्रकार है - 'एगाए णातु यित्तिपाए पच्चक्कएत्ता एक (त्र)' 'परिण' स ज्ञानर द्वासा
(प्रत्याख्यानपरिज्ञा) से प्रत्याख्यान - त्याग करके।

जो भिक्षु अचेलक रहता है, उस भिक्षु को ऐसी चिन्ता (विकल्प) उत्पन्न नहीं होती कि मेरा वस्त्र सब तरह से जीर्ण हो गया है, इसलिए मैं वस्त्र की याचना करूँगा, फटे वस्त्र को सीने के लिए धागे (डोरे) की याचना करूँगा, फिर सूई की याचना करूँगा, फिर उस वस्त्र को सौँपूँगा, उसे सीकूँगा, छोटा है, इसलिए दूसरा टुकड़ा जोड़कर बड़ा बनाऊँगा, बड़ा है, इसलिए फाड़कर छोटा बनाऊँगा, फिर उसे पहनूँगा और शरीर को ढकूँगा।

अथवा अचेलत्व-साधना में पराक्रम करते हुए निर्वस्त्र मुनि को बार-बार तिनको (धास के तृणों) का स्पर्श, सर्दी और गर्मी का स्पर्श तथा डाँस तथा मच्छरों का स्पर्श पीड़ित करता है।

अचेलक मुनि उनमें से एक या दूसरे, नाना प्रकार के स्पर्शों (परीषहों) को (समभाव से) सहन करे।

अपने आपको लाघवयुक्त (द्रव्य और भाव से हलका) जानता हुआ वह अचेलक एव तितिक्षु भिक्षु तप (उपकरण-ऊनोदरी एव कायक्लेश तप) से सम्पन्न होता है।

भगवान् ने जिस रूप में अचेलत्व का प्रतिपादन किया है उसे उसी रूप में जान-समझकर, सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक्त्व/सत्त्व जाने अथवा समत्व का सेवन करे।

जीवन के पूर्व भाग में प्रव्रजित होकर चिरकाल तक (जीवनपर्यन्त) समय में विचरण करने वाले, चारित्र-सम्पन्न तथा समय में प्रगति करने वाले महान् वीर साधुआ ने जो (परीषहादि) सहन किये हैं, उसे तू देख।

१८८ प्रज्ञायान् मुनियों की भुजाएँ कृश (दुर्बल) होती हैं, (तपस्या से तथा परीषह सहन से) उनके शरीर में रक्त-मास बहुत कम हो जाते हैं।

ससार-वृद्धि की राग-द्वेष-कषायरूप श्रेणी - सतति को (समत्व की) प्रज्ञा से जानकर (क्षमा, सहिष्णुता आदि से) छिन्न-भिन्न करके यह मुनि (ससार-समुद्र से) तीर्ण, मुक्त एव विरत कहलाता है, ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - पिछले उद्देशक में कर्म-धून्न के सदर्थ में स्नेह-त्याग तथा सहिष्णुता का निर्देश किया गया था, सहिष्णुता की साधना के लिए ज्ञानपूर्वक देह-दमन, इन्द्रिय-निग्रह आवश्यक है। वस्त्र आदि उपकरणों की अल्पता भी अनिवार्य है। इसलिए तप, समय, परीषह सहन आदि से उसे शरीर और कषाय को कृश करके लाघव-अल्पीकरण का अभ्यास करना चाहिए। धूतवाद के सदर्थ में देह-धून्न करने का उत्तम मार्ग इस उद्देशक में बताया गया है।

'एव खु मुणी आदाण' - यह वाक्य बहुत ही गम्भीर है। इसमें से अनेक अर्थ फलित होते हैं। वृत्तिकार ने 'आदान' शब्द के दो अर्थ सूचित किये हैं - जो आदान - ग्रहण किया जाए, उसे आदान कहते हैं, कर्म। अथवा जिसके द्वारा कर्म का ग्रहण (आदान) किया जाए, वह कर्मों का उपादान आदान है। यह आदान है धर्मोपकरण के अतिरिक्त आगे की पक्षियों में कहे जाने वाले वस्त्रादि। इस (पूर्वोक्त) कर्म को मुनि क्षय करके अथवा (आगे कहे जाने वाले धर्मोपकरण से अतिरिक्त वस्त्रादि का मुनि परित्याग करे।*

चूर्णिकार के मतानुसार यहाँ 'एस मुणी आदाण' पाठ है। 'मुणी' शब्द को उन्होंने सम्बोधन का रूप माना है। 'एस' शब्द के उन्होंने दो अर्थ फलित किये हैं - (१) यह जो अभी-अभी कहा गया था - परीषहादि-जनित नाश दुःखों का स्पर्श होने पर उन्ह समभाव से सहन करे। (२) जो आगे कहा जायेगा, रे मुनि ! तुम्हारे लिए तीर्थंकरों की आज्ञा-आज्ञापन या उपदेश है।

आदान शब्द का एक अर्थ ज्ञानादि भी हैं, जो तीर्थकरो की ओर से विशेष रूप से सर्वतोमुखी दान है।

तात्पर्य यह है कि आदान का अर्थ, आज्ञा, उपदेश या सर्वतोमुखी ज्ञानादि का दान करने पर सारे वाक्य का अर्थ होगा - हे मुने ! विधूत के आचार में तथा सु-आख्यात धर्म में सदा तीर्थकरो की यह (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) आज्ञा, उपदेश या दान है, जिसे तुम्हें भलीभाँति पालन-सेवन करना चाहिए। आदान का अर्थ कर्म या वस्त्रादि उपकरण करने पर अर्थ होगा - स्वाख्यात धर्मा और विधूतकल्प मुनि इस (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) कर्म या कर्मों के उपादान रूप वस्त्रादि का सदा क्षय या परित्याग करे।^१

णिज्जोसइत्ता के भी विभिन्न अर्थ फलित होते हैं। नियत या निश्चित (कर्म या पूर्वोक्त स्वजन, उपकरण आदि का) त्याग करके। जुप् धातु प्रीति पूर्वक सेवन अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ णिज्जोसइत्ता का अर्थ होगा - जो कुछ पहले (परिपहादि सहन, स्वजनत्याग आदि के सम्वन्ध में) कहा गया है, उस नियत या निश्चित उपदेश या वचन का मुनि सेवन - पालन या स्पर्शन करे।^२

'जे अचेले परिवुसिते' - इस पक्ति में 'अचेले' शब्द का अर्थ विचारणीय है। अचेल के दो अर्थ मुख्यतया होते हैं - अवस्त्र और अल्पवस्त्र।^३ नव समास दोनों प्रकार का होता - निषेधार्थक और अल्पार्थक। निषेधार्थक अचेल शब्द जगल में निर्वस्त्र रहकर साधना करने वाले जिनकल्पी मुनि का विशेषण है और अल्पार्थक अचेल शब्द स्वविरकल्पी मुनि के लिए प्रयुक्त होता है, जो सद्य में रहकर साधना करते हैं। दोनों प्रकार के मुनियों को साधक अवस्था में कुछ धर्मोपकरण रखने पड़ते हैं। यह बात दूसरी है कि उपकरणों की संख्या में अन्तर होता है। जगलों में निर्वस्त्र रहकर साधना करने वाले जिनकल्पी मुनियों के लिए शास्त्र में मुखवस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपकरण ही विहित हैं। इन उपकरणों में भी कमी की जा सकती है। अल्पतम उपकरणों से काम चलाना कर्म-निजराजनक अवमोदर्य (ऊनोदरी) तप है। किन्तु दोनों कोटि के मुनियों को वस्त्रादि उपकरण रखते हुए भी उनके सम्वन्ध में विशेष चिन्ता, आसक्ति या उनके वियोग में आर्तध्यान या उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए।^४ कदाचित् वस्त्र फट जाए या समय पर शुद्ध-ऐपणिक वस्त्र न मिले तो भी उसके लिए विशेष चिन्ता या आतध्यान-रौद्रध्यान नहीं होना चाहिए। अगर आर्त-राद्रध्यान होगा या चिन्ता होगी तो उसकी विधूत-साधना खण्डित हो जायेगी। कर्मधूत की साध। तभी होगी, जब एक ओर स्वेच्छा से व अत्यन्त अल्प वस्त्रादि उपकरण रखने का सकल्प करेगा, दूसरी ओर अरप वस्त्रादि होते हुए भी आने वाले परीपहो (रति-अरति, शीत, तृष्णस्पर्श, दशमशक आदि) को समभावपूर्वक सहेगा, मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता, क्षोभ, चंचलता या अपध्यान नहीं आने देगा। अचेल मुनि को किस-किस प्रकार की चिन्ता, उद्विग्नता या अपध्यायमग्नता नहीं होनी चाहिए ? इस सम्वन्ध में विविध विकल्प परिजुण्णो में बतये रा लेकर 'दसमसगफासा फुसति' तक की पक्तियों में प्रस्तुत किये हैं। 'परिवुसिते' शब्द स दोनों कोटि के मुनियों का हर हालत में सदैव समय में रहना सूचित किया गया है। यही इस सूत्र का आशय है।^५

१ आचाराण चूर्णि आचा० मूल पाठ टिप्पण पृ० ६३

२ आचाराण चूर्णि आचा० मूल पाठ टिप्पण पृ० ६३

३ जैसे अत्र का अर्थ अल्पतम है न कि ज्ञान-शून्य, वैसे ही यहाँ 'अचेल' का अर्थ अल्पधन (अल्प वस्त्र पत्ता) भी होगा है।

- अचा० शास्त्र० टीका पन्ना २२१

४ आचा० शीला० टीका पन्ना २२१

५ आचा० शास्त्र० टीका पन्ना २२१

'लाघव आगममणो' - मुनि परिपहो और उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से अविचल होकर क्यों सहन करे? इससे उसे क्या लाभ है? इसी शका के समाधान के रूप में शास्त्रकार उपर्युक्त पंक्ति प्रस्तुत करते हैं? लाघव का अर्थ यहाँ लघुता या हीनता नहीं है, अपितु लघु (भार में हलका) का भाव 'लाघव' यहाँ विवक्षित है। वह दो प्रकार से होता है - द्रव्य से और भाव से। द्रव्य के उपकरण - लाघव और भाव से कर्मलाघव। इन दोनों प्रकार से लाघव समझ कर मुनि परिपहो तथा उपसर्गों को सहन करे। इस सम्यन्ध में नागार्जुन-सम्मत जो पाठ है, उसके अनुसार अर्थ होता है - 'इस प्रकार उपकरण-लाघव से कर्मक्षयजनक तप हो जाता है।' साथ ही परिपह-सहन के समय तृणादि-स्पर्श या शीत-उष्ण, दश-मशक आदि स्पर्शों को सहने से कायक्लेश रूप तप होता है।^१

तमेव समभिजाणिया - यह पंक्ति लाघवधूत का हृदय है। जिस प्रकार से भगवान् महावीर ने पूर्व में जो कुछ आदेश-उपदेश (उपकरण-लाघव, आहार-लाघव आदि के सम्यन्ध में) दिया है, उसे उसी प्रकार से सम्यक् रूप में जानकर - कैसे जानकर? सर्वत सर्वात्मना - वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण किया है - सर्वत यानी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से। द्रव्यत - आहार, उपकरण आदि के विषय में, क्षेत्रत - ग्राम, नगर आदि में, कालत - दिन, रात, दुर्भिक्ष आदि समय में सर्वात्मना, भावत - मन में कृत्रिमता, कपट, वचकता आदि छोड़कर।^२

सम्मत^३ - सम्यक्त्व के अर्थ है - प्रशस्त, शोभन, एक या सगत तत्त्व। इस प्रकार के सम्यक्त्व को सम्यक् प्रकार से, निकट से जाने। अथवा समत का समत्व रूप हो तो, तब वाक्यार्थ होगा - इस प्रकार के समत्व-समभाव को सर्वत सर्वात्मना प्रशस्त भावपूर्वक जानता हुआ या जानकर (आराधक होता है)। आचारागचूर्णि म ये दोनो अर्थ किये गये हैं।^४ तात्पर्य यह है कि उपकरण-लाघव आदि में भी समभाव रहे, दूसरे साधकों के पास अपने से न्यूनाधिक उपकरणादि देखकर उनके प्रति घृणा, द्वेष, तेजोद्वेष, प्रतिस्पर्धा, रागभाव, अवज्ञा आदि मन में न आवे, यही समत्व को सम्यक् जानना है। इसी शास्त्र में बताया गया है - जो साधक तीन वस्त्र युक्त, दो वस्त्र युक्त, एक वस्त्र युक्त या वस्त्ररहित रहता है, वह परस्पर एक दूसरे की अवज्ञा, निन्दा, घृणा न करे, क्योंकि ये सभी जिनाज्ञा में हैं।^५ वस्त्रादि के सम्यन्ध में समान आचार नहीं होता, उसका कारण साधकों का अपना-अपना सहनन, धृति, सहनशक्ति आदि हैं, इसलिए साधक अपने से विभिन्न आचार वाले साधु को देखकर उसकी अवज्ञा न करे, न ही अपने को हीन

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २२२ (ख) आचारागचूर्णि में नागार्जुन-सम्मत पाठ और व्याख्या।

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२२

३ आचारागचूर्णि म सम्यक्त्व म पर्यायवाची शब्द विषयक श्लोक -

“प्रशस्त शाभनशैव, एक सगत एव च।

इत्येतेरूपमुष्टु भाव सम्यक्त्वमुच्यते ॥”

४ देखिये आचाराग मूलपाठ के पादटिप्पण में पृ० ६४

५ जोऽपि दुवत्थतिवत्थो एगेण अवेल्लो व सत्थइ ।

ण हु ते हीलति पर, सब्बेऽपि यत जिणाणाए ॥ १ ॥

जे छलु विसरिसकप्पा सघयणाधिइआदि कारण णय ।

णज्व मत्तइ, ण य हीण अप्पाणं मत्तई तर्हि ॥ २ ॥

सब्बेऽपि जिणाणाए जहाविहिं कम्म-खणण-अट्ठाए ।

विहरति उज्जया छल अधिजाणई एव

माने। सभी साधक यथाविधि कर्मक्षय करने के लिए समय में उद्यत हैं, ये सभी जिज्ञासा में हैं, इस प्रकार जानना ही सम्यक् अभिज्ञात करना है।

अथवा उक्त वाक्य का यह अर्थ भी सम्भव है - उसी लाघव को सर्वतः (द्रव्यादि से) सवात्मना (नामादि निक्षेपों से) निकट से प्राप्त (आचरित) करके सम्यक्त्व को ही सम्यक् प्रकार से जान ले - अर्थात् तीर्थं करो एव गणधरो के द्वारा प्रदत्त उपदेश से उसका सम्यक् आचरण करे।

‘एव तेसि अधियासिय’ - इस पंक्ति के पीछे आशय यह है कि यह लाघव या परीपहसहन आदि धूतवाद का उपदेश अव्यवहार्य या अशक्य अनुष्ठान नहीं है। यह बात साधका के दिल में जमाने के लिए इस पंक्ति में बताया गया है कि इस प्रकार अचेलत्वपूर्वक लाघव से रहकर विविध परीपह जिन्होंने कई पूर्व (वर्षों) तक (अपनी दीक्षा से लेकर जीवन पर्यन्त) सहे हैं तथा समय में दृढ़ रहे हैं, उन महान् धीर मुनिवरो (भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर तक के मुक्तिगमन योग्य मुनिवरो) को देख।^१

‘किसा बाहा भवति’ - इस वाक्य के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं - (१) तपस्या तथा परीपह-सहन से वन प्रज्ञा-प्राप्त (स्थितप्रज्ञ) मुनिवो की बाहे कृश-दुर्बल हो जाती है, (२) उनकी बाधाएँ-पीड़ाएँ कृश - कम हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म-क्षय के लिए उद्यत प्रज्ञवान् मुनि के लिए तप या परीपह-सहन केवल शरीर को ही पीड़ा दे सकते हैं, उनके मन को वे पीड़ा नहीं दे सकते।^२

‘विस्सेणि कट्ठु’ का तात्पर्य वृत्तिकार ने यह बताया है कि ससार-श्रेणी-ससार में अवतरित करने वाली राग-द्वेष-कपाय सतति (भ्रूलला) है, उसे क्षमा आदि से विश्रेणित करके - तोड़कर।^३

‘परिणाय’ का अर्थ है - समत्व भावना से जान कर। जैसे भगवान् महावीर के धर्म शासन में कोई जिनकल्पी (अवस्त्र) होता है, कोई एक वस्त्रधारी, कोई द्विवस्त्रधारी और कोई त्रिवस्त्रधारी, कोई स्थविरकल्पी मासिक उपवास (मासक्षपण) करता है, कोई अर्द्धमासिक तप, इस प्रकार न्यूनाधिक तपश्चर्याशील और कोई प्रतिदिन भोजी भी होते हैं। वे सब तीर्थंकर के वचनानुसार समय पालन करते हैं इनकी परस्पर निन्दा या अपज्ञा न करना ही समत्व भावना है, जो ऐसा करता है वही समत्वदर्शी है।^४

आसदीन-द्वीप तुल्य धर्म

१८९ विरय भिक्खु रीयत विररातोसिय अरती तत्थ कि विधारए ? सधेमाणे समुद्धिते ।

जहा से दीवे असदीणे एव से धम्मे आरियपदेसिए । ते अणवकखमाणा अणतिवातमाणा दडिता^५ मेधाविणो पडिता ।

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २२२

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२२

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२३

४ आचा० शीला० टीका पत्राक २२३

५ ‘ते अणवकखमाणा’ के बदल ‘ते अवयमाणा’ पाठ मानकर चूर्णि म अर्थ किया गया है - ‘अवयमाणा’ ‘सुसंयता’-‘मृणाला’ न योजित हुए ।

६ इसके बदले चूर्णि म अर्थ सहित पाठ है - चलोषणमसरीप दिवसा अथवा साटुषणमस मरिणमस व दिवसा ज भजित सम्पत्ता । - दिवसा का अर्थ है - जिन्होंने उपवास आर शरीर (ममत्व) का त्याग कर दिया है। अथवा दमिण पठ मानकर अर्थ - साधुगण के या सज्जी जोषा व या श्रावक पण के प्रिय हान हैं ज कुछ होत हैं ठमन व (मणु श्रमर) सम्पत्ता हैं ।

एव तेसि भगवतो अणुद्वाणे जहा से दियापोते । एव ते सिस्सा दिया य रातो य अणुपुव्वेण वायित
त्ति वेमि ।

॥ तइओ उहेसओ सम्पत्तो ॥

१८९ चिरकाल से मुनिधर्म म प्रव्रजित (स्थित), विरत और (उत्तरोत्तर) समय मे गतिशील भिक्षु को क्या
अरति (सयम मे उद्विग्नता) धर दया सकती है ?

(प्रतिक्षण आत्मा के साथ धम का) सधान करने वाले तथा (धमाचरण मे) सम्यक् प्रकार से उरस्थित मुनि को
(अरति अभिभूत नहीं कर सकती) ।

जैसे असदीन (जल मे नहीं डूबा हुआ) द्वीप (जलपोत-यात्रियों के लिए) आश्वासन-स्थान होता है, वैसे ही
आर्य (तीथकर) द्वारा उपदिष्ट धर्म (ससार-समुद्र पार करने वालों के लिए आश्वासन-स्थान) होता है ।

मुनि (भोगो फ्री) आकाक्षा तथा (प्राणियों का) प्राण-वियोग न करने के कारण लोकप्रिय (धार्मिक जगत् म
आदरणीय), मेधावी और पण्डित (पापा से दूर रहने वाले) कहे जाते हैं ।

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का (पख आने तक उनके माता-पिता द्वारा) पालन किया जाता है, उसी प्रकार
(भगवान् महावीर के) धर्म मे जो अभी तक अनुरिच्यत हैं (जिनकी बुद्धि अभी तक धर्म मे स्वकारयद्ध नहीं हुई है),
उन शिष्यों का वे - (महाभाग आचार्य) क्रमशः वाचना आदि के द्वारा रात-दिन पालन-संवर्द्धन करते हैं ।

- ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन - दीर्घ काल तक परीषद एव सकट रहने के कारण कभी-कभी ज्ञानी और वैरागी श्रमण का चित्त
भी चंचल हो सकता है, उसे समय मे अरति हो सकती है । इसकी सम्भावना तथा उसका निराकरण-बोध प्रस्तुत सूत्र
मे है ।

अरती तत्थ कि विधारए ? - इस वाक्य के वृत्तिकार ने दो फरितार्थ दिए हैं - (१) जो साधक विषयो को
त्याग कर मोक्ष के लिए चिरकाल से चल रहा है, बहुत वर्षों स समय पालन कर रहा है, क्या उसे भी अरति स्खलित
कर सकती है ? हाँ, अवश्य कर सकती है, क्योंकि इन्द्रियों दुर्बल होने पर भी दुदमनीय होती हैं, मोह की शक्ति
अचिन्त्य है, कर्म-परिणति क्या-क्या नहीं कर दती ? सम्यग्ज्ञान म स्थित पुरुष को भी सघन, चिकने, भारी एव वज्र-
सारमय कर्म अवश्य ही पथ या उत्पथ पर ले जाते हैं । अतः ऐसे भूरावे म न रहे कि मैं वर्षों से सयम-पालन कर
रहा हूँ, चिरदीक्षित हूँ, अरति (सयम मे उद्विग्नता) मेरा क्या करेगी ? क्या विगाड देगी ? इस पद का दूसरा अर्थ है
(२) वाह ! क्या ऐसे पुगने मजे हुए परिपक्व साधक को भी अरति धर दयाएगी ? नहीं धर दया सकती ।^१ प्रथम
अर्थ अरति के प्रति सावधान रहने की सूचना देता है, जबकि दूसरा अर्थ अरति को तुच्छता घटाता है ।

'दीवे असदीणी' - वृत्तिकार 'दीव' शब्द के 'द्वीप' और 'दीप' दोना रूप मानकर व्याख्या करते हैं । द्वीप
नदी-समुद्र आदि के यात्रियों को आश्रय देता है और दीप अन्धकाराच्छन् पथ क ऊबड़-खाबड़ स्थानों से बचने तथा
दिशा बताने के लिए प्रकाश देता है । दोना ही दो-दो प्रकार के होते हैं - (१) सदीन और (२) असदीन । 'सदीन
द्वीप' वह है - जो कभी पानी मे डूबा रहता है, कभी नहीं और 'सदीन दीप' वह है जिसका प्रकाश बुझ जाता है ।

‘असदीन द्वीप’ वह है जो कभी पानी में नहीं डूबता, इसी प्रकार ‘असदीन दीप’ वह है जो कभी दुःज्ञता नहीं, जैसे सूर्य, चन्द्र आदि का प्रकाश। अध्यात्म क्षेत्र में सम्यक्स्वरूप भाव द्वीप या ज्ञानरूप दीप भी धर्मरूपी जहाज में बैठकर ससार-समुद्र पार करने वाले मोक्ष-यात्रियों को आश्वासनदायक एवं प्रकाशदायक होता है।^१ - प्रतिपात्ती सम्यक्त्व सदीन भावद्वीप है, जैसे औपशमिक और क्षायोपमिक सम्यक्त्व और अप्रतिपात्ती (क्षायिक) सम्यक्त्व असदीन भाव-द्वीप है। इसी तरह सदीन भाव दीप श्रुत ज्ञान है और असदीन भाव-दीप केवलज्ञान या आत्म-ज्ञान है। आर्योपदिष्ट धर्म के क्षेत्र में असदीन भावद्वीप क्षायिक सम्यक्त्व है और असदीन भावदीप आत्म-ज्ञान या केवलज्ञान है। अथवा विशिष्ट साधुपरक ध्याख्या करने पर - भावद्वीप या भावदीप विशिष्ट अमदीन साधु होता है, जो ससार-समुद्र में डूबते हुए यात्रियों या धर्म-जिज्ञासुओं को चारों ओर कर्मास्त्र रूपी जल से सुरक्षित धमद्वीप की शरण में लाता है। अथवा सम्यग्ज्ञान से उत्थित परीपहोपसर्गों से अक्षोभ्य साधु असदीन दीप है, जो मोक्षयात्रियों को शास्त्रज्ञान का प्रकाश देता रहता है।

अथवा धर्माचरण के लिए सम्यक् उद्यत साधु अरति से बाधित नहीं होता, इस सन्दर्भ में उस धर्म के सम्यन्ध में प्रश्न उठने पर यह पक्कि दी गयी कि असदीन द्वीप की तरह वह आर्य-प्रदेशित धर्म भी अनेक प्राणियों के लिए सदैव शरणदायक एवं आश्वासन हेतु होने से असदीन है। आर्य-प्रदेशित (तीर्थकर द्वारा उपदिष्ट) धर्म कप, ताप, छेद के द्वारा सोने की तरह परीक्षित है, या कुतर्कों द्वारा अकाट्य एवं अक्षोभ्य है, इसलिए वह धर्म अमदीन है।^२

‘जहा से दियापोते’ - यहाँ पक्षी के बच्चे से नवदीक्षित साधु को भागवत-धर्म में दीक्षित-प्रशिक्षित करने के व्यवहार की तुलना की गई है। जैसे मादा पक्षी अपने बच्चे को अण्डे में स्थित होने से लेकर परख आकर स्वतंत्र रूप से उड़ने योग्य नहीं होता, तब तक उसे पालती-पोसती है। इसी प्रकार महाभाग आचार्य भी नवदीक्षित साधु को दीक्षा देने से लेकर समाचारी का शिक्षण-प्रशिक्षण तथा शास्त्र-अध्यापन आदि व्यवहारे में क्रमशः गीतार्थ (परिपक्व) होने तक उसका पालन-पोषण-सर्वार्जन करते हैं। इस प्रकार भगवान् के धर्म में अनुस्थित शिष्यों को ससार-समुद्र पार करने में समर्थ बना देना परमोपकारक आचार्य अपना कर्तव्य समझते हैं।^३

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देशओ

चतुर्थ उद्देशक

गौरवत्यागी

१९० एव ते सिस्सा दिया य रातो य अणुपुब्बेण चायिता तेहि महावीरहिं पण्णाणमतहिं तेसतिए पण्णाणमुवलब्ध हेच्चा उवसम फारुसिय समादियति । वसित्ता वधचेरसि आण त णो ति पण्णमाणा

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २२४

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२४

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२४

आघाय 'तु सोच्चा णिसम्म 'समणुण्णा जीविस्सामो' एगे णिक्खम्म,
ते असभवता विडङ्गमाणा कामेसु गिन्हा अङ्गोववण्णा
समाहिमाघातमङ्गोसयता सत्थारमेव फरुस वदति ।

१९१ शीलमता उवसता सखाए रीयमाणा । असीला अणुवयमाणास्स वितिया मदस्स बालया ।
णियट्टमाणा वेगे आयारगोयरमाइक्खति, णाणब्भु दसणलूसिणो ।
णममाणा वेगे जीवित विप्परिणामेति ।
पुट्ठा वेगे णियट्टति जीवितस्सेव कारणा ।

णिक्खत पि तेसि दुण्णिक्खत भवति । बालवयणिजा हु ते णरा पुणो 'पुणो जाति पक्कमेति । अथे
सभवता विद्यायमाणा, अहमसीति विडक्कसे । उदासीणे फरुस वदति, पलिय पगथे अदुवा 'पगथे अतहेहि' ।
त मेधावी जाणेजा धम्म ।

१९० इस प्रकार वे शिष्य दिन और रात में (स्वाध्याय-काल में) उन महावीर और प्रज्ञानवान (गुरुओं) द्वारा (पक्षियों के बच्चों के प्रशिक्षण-संवर्द्धन क्रम की तरह) क्रमशः प्रशिक्षित/संवर्द्धित किये जाते हैं ।

उन (आचार्यादि) से विशुद्ध ज्ञान पाकर (बहुश्रुत बनने पर) उपशमभाव को छोड़कर (ज्ञान प्राप्ति से गर्वित होकर) कुछ शिष्य कठोरता अपनाते हैं । अर्थात् - गुरुजनों का अनादर करने लगते हैं ।

वे ब्रह्मचर्य में निवास करके भी उस (आचार्यादि की) आज्ञा को 'यह (तीर्थंकर की आज्ञा) नहीं है', ऐसा मानते हुए (गुरुजनों के वचनों की अवहेलना कर देते हैं) ।

कुछ व्यक्ति (आचार्यादि द्वारा) कथित (आश्रतना आदि के दुष्परिणामों) को सुन-समझकर 'हम (आचार्यादि से) सम्मत या उत्कृष्ट समयी जीवन जीएंगे' इस प्रकार के सकल्प से प्रव्रजित होकर वे (मोहोदयवश) अपने सकल्प के प्रति सुस्थिर नहीं रहते । वे विविध प्रकार (ईर्ष्यादि) से जलते रहते हैं, काम-भोगों में गूढ़ या (ऋद्धि, रस और सुख की सबुद्धि में) रचे-पचे रहकर (तीर्थंकरों द्वारा) प्रवृत्त समाधि (सयम) को नहीं अपनाते, शास्ता (आचार्यादि) को भी वे कठोर वचन कह देते हैं ।

१९१ शीलवान्, उपशान्त एव प्रज्ञापूर्वक सयम-पालन में पराक्रम करने वाले मुनियों को वे अशीलवान् कहकर बदनाम करते हैं ।

यह उन मन्दबुद्धि लोगों की दूसरी मूढता (अज्ञानता) है ।

१ 'अक्खात साच्चा णिसम्मा य' यह पाठान्तर स्वीकार करके चूर्णिकार ने अर्थ दिया है - "अक्खाता गणधरेहि थरेहि या, तेसि सोच्चा णिसम्मा य ।" गणधरो या स्थविरों के द्वारा कहे हुए प्रवचनों को सुनकर और विचार करके ।

२ इसके बदले 'पुणो पुणो गम्भ पगमेति' पाठ चूर्णिकार ने माना है । अर्थ होता है - पुन पुन माता के गर्भ में आता है ।

३ 'पगथे' पद की व्याख्या चूर्णिकार ने इस प्रकार की है - "अदुवत्ति अहवा कत्थ श्लाघाया कत्थण ति यट्ठण ति या मद्दण ति या एगट्ठा, ण पडिसेधणे, पगथ अभणतो चेव मुत्तमकडियाहि वा त होसेति ।" - अथवा कत्थ धातु श्लाघा (आत्मप्रशंसा) अर्थ में है, अतः कत्थन-वर्द्धन - चढा-चढा कर कहना, अथवा मर्दन करना-मात की बार-बार पिटपेपण करना । कत्थण यट्ठण मद्दण ये एवार्थक हैं । 'न' निषेध अर्थ में है । प्रकत्थन न करके बस सोग मुत्तमकोडना आदि मुख चेष्टाएँ करते हुए उसकी होलना (निन्दा) करते हैं । इससे प्रतीत होता है - चूर्णिकार ने

४ शब्द स्वीकार किया है ।

कुछ समय से निवृत्त हुए (या वेश परित्याग कर देने वाले) लोग (आचार-सम्पन्न मुनियों के) आचार-विचार का बखान करते हैं, (किन्तु) जो ज्ञान से भ्रष्ट हो गए, वे सम्यग्दर्शन के विध्वंसक होकर (स्वयं चारित्र-भ्रष्ट हो जाते हैं, तथा दूसरों को भी शकाग्रस्त करके सन्मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं)।

कई साधक (आचार्यादि के प्रति या तीर्थंकरोक्त श्रुतज्ञान के प्रति) नव (समर्पित) होते हुए भी (मोहोदयवश) सयमी जीवन को बिगाड़ देते हैं।

कुछ साधक (परीषहो से) स्पृष्ट (आक्रान्त) होने पर केवल (सुखपूर्वक) जीवन जीने के निमित्त से (सयम और सयमीवेश से) निवृत्त हो जाते हैं - सयम छोड़ बैठते हैं।

उन (सयम को छोड़ देने वालों) का गृहवास से निष्क्रमण भी दुर्निष्क्रमण हो जाता है, क्योंकि साधारण (अज्ञ) जनो द्वारा भी वे निन्दनीय हो जाते हैं तथा (ऋद्धि, रस और विषय-सुखों में आसक्त होने से) वे पुनः पुनः जन्म धारण करते हैं।

ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में वे नीचे के स्तर के होते हुए भी अपने आपको ही विद्वान् मानकर 'मैं ही सर्वाधिक विद्वान् हूँ', इस प्रकार से डींग मारते हैं। जो उनसे उदासीन (मध्यस्थ) रहते हैं, उन्हें वे कठोर वचन बोलते हैं। वे (उन मध्यस्थ मुनियों के पूर्व-आचरित-गृहवास के समय किए हुए) कर्म को लेकर बकवास (निन्द्य वचन) करते हैं, अथवा असत्य आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करते हैं, (अथवा उनकी अगविकलता या मुखचैष्टा आदि को लेकर उन्हें अपशब्द कहते हैं)। बुद्धिमान् मुनि (इन सबको अज्ञ एवं धर्म-शून्य जन की चेष्टा समझकर) अपने धर्म (श्रुतचारित्र्य रूप मुनि धर्म) को भलीभांति जानें-पहचानें।

विवेचन - इस उद्देशक में ऋद्धिगव, रसगर्व और सात्ता (सुख) गर्व को लेकर साधक जीवन के उतार-चढ़ावों का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करके इन तीन गर्वों (गौरवों) का परित्याग कर विशुद्ध सयम में पराक्रम करने की प्रेरणा दी गयी है।

'पण्णाणामुवलम्ब' - इस पक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने गर्व होने का रहस्य खोल दिया है। मुनिधम जैसी पवित्र उच्च सयम-साधना में प्रव्रजित होकर तथा वर्षों तक पराक्रमी ज्ञानी गुरुजनों द्वारा अहंनिश वास्तव्यपूर्वक क्रमशः प्रशिक्षित-सर्वार्द्धित किये जाने पर भी कुछ शिष्यों को ज्ञान का गव हो जाता है। बहुश्रुत हों जाने के मद में उन्मत्त होकर वे गुरुजनों द्वारा किए गए समस्त उपकारों को भूल जाते हैं, उनके प्रति विनय, नम्रता, आदर-सत्कार, बहुमान, भक्तिभाव आदि को ताक में रख देते हैं, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से उनके अज्ञान मिथ्यात्व एवं क्रोधादि का उपशम होने के बदले प्रबल मोहोदयवश वह उपशमभाव को सर्वथा छोड़कर उपकारी गुरुजनों के प्रति कठोरता धारण कर लेते हैं। उन्हें अज्ञानी, कुदृष्टि-सम्पन्न एवं चारित्र्यभ्रष्ट यताने लगते हैं।

प्रस्तुत सूत्र में ऋद्धिगौरव के अन्तर्गत ज्ञान-ऋद्धि का गव कितना भयंकर होता है, यह बताया गया है। ज्ञान-गर्वस्फीत साधक गुरुजनों के साथ वितण्डावाद में उतर जाता है। जैसे - किसी आचार्य ने अपने शिष्य को किन्हीं शब्दों का रहस्य बताया, इस शिष्य ने प्रतिवाद किया - आप नहीं जानते। इन शब्दों का यह अर्थ नहीं होगा, जो आपने बताया है। अथवा उसके सहपाठी किसी साधक के द्वारा यह कहान पर कि 'हमारे आचार्य ऐसा यताने हैं', यह (अविनीत एवं गवस्फीत) तपाक से उत्तर देता है - "अरे ! यह बुद्धि-विकल है, उसकी बातों भी मुट्ठित है, यह क्या जानता है ? तू भी उसके द्वारा तोते की तरह पढ़ाया हुआ है, तेरे पास न कोई तप-वितक है, न युक्ति है।" इस

प्रकार कुछ अक्षरों को दुराग्रहपूर्वक पकड़कर वह ज्ञानलव-दुर्विग्ध व्यक्ति महान् उपशम के कारण भूत ज्ञान को भी विपरीत रूप देकर अपनी उद्धतता प्रकट करता हुआ कठोर वचन बोलता है।^१

'आण त णोत्ति मणमाणा' - कुछ साधक ज्ञान-समृद्धि के गर्व के अतिरिक्त साता (सुख) के कापनिक गौरव की तरफों में बहकर गुरुजनों के सान्निध्य में वर्षों रहकर भी उनके द्वारा अनुशासित किये जाने पर तपाक से उनकी आज्ञा को ठुकरा देते हैं और कह बैठते हैं - 'शायद यह तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है।' 'णो' शब्द यहाँ आशिक निषेध के अर्थ में प्रयुक्त है। इसलिए 'शायद' शब्द वाक्य के आदि में लगाया गया है। अथवा साता-गौरव की कल्पना में बहकर साधक अपवाद सूत्रों का आश्रय लेकर चल पड़ता है, जब आचार्य उन्हें उत्सर्ग सूत्रानुसार चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे कह देते हैं - 'यह तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है।' वस्तुतः ऐसे साधक शारीरिक सुख की तलाश में अपवाद मार्ग का आश्रय लेते हैं।^२

'समणुण्णा जीविस्सामो' - गुरुजनों द्वारा अविनय-आशातना और चारित्रभट्टता के दुष्परिणाम बताये जाने पर वे चुपचाप सुन-समझ लेते हैं, लेकिन उस पर आचरण करने की अपेक्षा वे गुरुजनों के समक्ष केवल सकल्प भर कर लेते हैं कि 'हम उत्कृष्ट समयी जीवन जीएंगे।' आशय यह है कि वे आश्वासन देते हैं कि 'हम आपके मनोज्ञ - मनोऽनुकूल होकर जीएंगे।' यह एक अर्थ है। दूसरा वैकल्पिक अर्थ यह भी है - 'हम समनोज्ञ-लोकसम्मत होकर जीएंगे।' जनता में प्रतिष्ठा पाना और अपना प्रभाव लोगों पर डालना यह यहाँ 'लोकसम्मत' होने का अर्थ है। इसके लिए मंत्र, यत्र, तत्र, ष्योतिष, व्याकरण, अगस्त्यरुण आदि शास्त्रों का अध्ययन करके लोक-प्रतिष्ठित होकर जीना ही वे अपने साधु-जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। गुरुजनों द्वारा कही बातों को कानों से सुनकर, जरा-सा सोचकर रह जाते हैं।^३

गौरव-दोषों से ग्रस्त साधक* - जो साधक ऋद्धि-गौरव, रस - (पचेन्द्रिय-विषय-रस) गौरव और साता-गौरव, इन तीनों गौरव दोषों के शिकार बन जाते हैं, वे निम्नोक्त दुर्गुणों से घिर जाते हैं -

- (१) रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग पर चलने के सकल्प के प्रति वे सच्चे नहीं रहते।
 - (२) शब्दादि काम-भोगों में अत्यन्त आसक्त हो जाते हैं।
 - (३) तीनों गौरवों को पाने के लिए अहर्निश लालायित रहते हैं।
 - (४) तीर्थंकरों द्वारा कथित समाधि (इन्द्रियो और मन पर नियन्त्रण) का सेवन-आचरण नहीं करते।
 - (५) ईर्ष्या, द्वेष, कपाय आदि से जलते रहते हैं।
 - (६) शास्ता (आचार्यादि) द्वारा शास्त्रवचन प्रस्तुत करके अनुशासित किये जाने पर कठोर वचन बोलते हैं।
- चूर्णिकार 'क्रामेहि गिद्धा अण्णोववण्णा' का अर्थ करते हैं - शब्दादि कामों में गूढ़ - आसक्त एव

अधिकाधिक ग्रस्त।

- १ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २२६ के अनुसार - - -
- (ख) "अयं स्वेच्छारचितान् अर्थ-विशेषान् ग्रमेण विज्ञाय।
कृत्स्नं वाङ्मयमित इति खादत्यगानि दर्पेण ॥" - (उद्धृत)-आचा० शीला० टीका पत्राक २२६
- २ आचा० शीला० टीका पत्राक २२६
- ३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२७ के आधार पर
- ४ आचा० शीला० टीका पत्राक २२७

‘सत्थारमेव परुस वदति’ – इस पक्षि के दो अर्थ वृत्तिकार ने सूचित किये हैं –

(१) आचार्यादि द्वारा शास्त्राभिप्रायपूर्वक प्रेरित किए जाने पर भी उस शास्त्रा को ही कठोर बोलने लगत हैं – ‘आप इस विषय मे कुछ नहीं जानते। मैं जितना सूत्रों का अर्थ, शब्द-शास्त्र, गणित या निमित्त (ज्योतिष) जानता हूँ, उस प्रकार से उतना दूसरा कौन जानता है ?’ इस प्रकार आचार्यादि शास्त्रा की अवज्ञा करता हुआ वह तीखे शब्द कह डालता है।

(२) अथवा शास्त्रा का अर्थ शासनाधीन तीर्थकर आदि भी होता है। अतः यह अर्थ भी सम्भव है कि शास्त्रा अर्थात् तीर्थकर आदि के लिए भी कठोर शब्द कह देते हैं। शास्त्र के अर्थ करने मे या आचरण मे कहीं भूल हो जाने पर आचार्यादि द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे कह देते हैं – तीर्थकर इससे अधिक क्या कहेंगे ? वे हमारा गला काटने से यदकर क्या कहेंगे ? इस प्रकार शास्त्रकारों के सम्बन्ध में भी वे मिथ्या वक्तवास कर देते हैं।^१

दोहरी मूर्खता – तीन प्रकार के गौरव के चक्कर मे पड़े हुए ऐसे साधक पहली मूर्खता तो यह करते हैं कि भगवद्-उपदिष्ट विनय आदि या क्षमा, मार्दव आदि मुनिधर्म के उन्नत पथ को छोड़कर सुविधावादी बन जाते हैं, अपनी सुख-सुविधा, मिथ्या प्रतिष्ठा एवं अल्पज्ञता के आधार पर आसान रास्ते पर चलने लगते हैं, जब कोई गुरुजन रोक-टोक करते हैं, तो कठोर शब्दों मे उनका प्रतिवाद करते हैं। फिर दूसरी मूर्खता यह करते हैं कि जो शीलवान् उपशान्त और सम्यक् प्रज्ञापूर्वक समय मे पराक्रम कर रहे हैं, उन पर कुशीलवान् होने का दोषारोपण करते हैं। अथवा उनके पीछे लोगों के समक्ष ‘कुशील’ कहकर उनकी निन्दा करते हैं।

इस पद का अन्य नय से यह अर्थ भी होता है – स्वयं चारित्र्य से भट हो गया, यह एक मूर्खता है, दूसरी मूर्खता है – उत्कृष्ट समयपालकों की निन्दा या बदनामी करना।

तीसरे नय से यह अर्थ भी हो सकता है – किसी ने ऐसे साधक के समक्ष कहा कि ‘ये बड़े शीलवान् हैं, उपशान्त हैं, तब उसकी बात का खण्डन करते हुए कहना कि इतने सारे उपकरण रखने वाले इन लोगों मे कहाँ शीलवत्ता है या उपशान्तता है ? यह उस निन्दक एवं हीनचारी की मूर्खता है।’^२

‘णियट्टमाणा०’ – कुछ साधक सातागौरव-वश सुख-सुविधावादी बन कर मुनिधर्म के मौलिक समय-पथ से या समयी वेप से भी निवृत्त हो जाते हैं, फिर भी वे विनय को नहीं छोड़ते, न ही किसी साधु पर दोषारोपण करते हैं, न कठोर बोलते हैं, अर्थात् वे गर्वस्फीत होकर दोहरी मूर्खता नहीं करते। वे अपने आचार में दम्भ, दिखावा नहीं करते न ही झूठा बहाना बनाकर अपवाद का सेवन करते हैं, किन्तु सरल एवं स्पष्ट हृदय से करते हैं – ‘मुनि धर्म का मौलिक आचार तो ऐसा है, किन्तु हम उतना पालन करने मे असमर्थ हैं।’ ये यो नहीं कहते कि ‘हम जैसा पालन करते हैं, वैसा ही साध्याचार है। इस समय दुःपम-काल के प्रभाव से चल, वीर्य आदि के हास के कारण मध्यम मार्ग (मध्यम आचरण) ही श्रेयस्कर है, उत्कृष्ट आचरण का अवसर नहीं है। जैसे सारथी घोड़ा की लगाम न तो अधिक खींचता है और न ही ढीली छोड़ता है, ऐसा करने से घोड़े ठीक चलते हैं, इसी प्रकार का (मुनियों का आचार रूप) योग सवत्र प्रशस्त होता है।’^३

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २२७

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२७

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२७

'णाणब्भद्वा दसणलूसिणो' - ज्ञानभ्रष्ट और सम्यग्दर्शन के विध्वंसक इन दोनों प्रकार के लक्षणों से युक्त साधक बहुत खतरनाक होते हैं। वे स्वयं तो चारित्र्य से भ्रष्ट होते ही हैं, अन्य साधकों को भी अपने दूषण का चेप लगाते हैं, उन्हें भी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान से भ्रष्ट करके सन्मार्ग से विचलित कर देते हैं।^१ उनसे सावधान रहने की सूचना यहाँ दी गयी है।

'णममाणा०' - कुछ साधक ऐसे होते हैं, जो गुरुजनों, तीर्थंकरों तथा उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि के प्रति विनीत होते हैं, हर समय वे दबकर, झुककर, नमकर चलते हैं, कई बार वे अपने दोषों को छिपाने या अपराधों के प्रकट हो जाने पर प्रार्थना या दण्ड अधिक न दे दे, इस अभिप्राय से गुरुजनों तथा अन्य साधुओं की प्रशंसा, चापलूसी एवं वन्दना करते रहते हैं। पर यह सब होता है - गौरव त्रिपुटी के चक्कर में पड़कर कर्मोदयवश समयी जीवन को बिगाड़ लेने के कारण। इसलिए उनकी नमन आदि क्रियाएँ केवल द्रव्य से होती हैं भाव से नहीं।

'पुद्वा वेगे णियट्ठति' - कुछ साधक इन्हीं तीन गौरवों से प्रतिबद्ध होते हैं, असंयमी जीवन-सुख-सुविधापूर्वक जिन्दगी के कारण से। किन्तु ज्यों ही परीपहो का आगमन होता है, त्यों ही वे कायर बनकर समय से भाग खड़े होते हैं, समयी वेश भी छोड़ बैठते हैं।

'अधे सभवता विद्ध्यमाणा' - कुछ साधक समय के स्थानों से नीचे गिर जाते हैं, अथवा अविद्या के कारण अधःपतन के पथ पर विद्यमान होते हैं, स्वयं अल्पज्ञानयुक्त होते हुए भी 'हम विद्वान्' हैं, इस प्रकार से अपनी मिथ्या श्लाघा (प्रशंसा) करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि थोड़ा-बहुत जानता हुआ भी ऐसा साधक गर्वोन्मत्त होकर अपनी डाँग हाकता रहता है कि 'मैं बहुश्रुत हूँ, आचार्य को जितना शास्त्रज्ञान है, उतना तो मैंने अल्प समय में ही पढ़ लिया था। इतना ही नहीं, वह जो साधक उसकी अभिमान भरी बात सुनकर मध्यस्थ या मोन बने रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, अथवा बहुश्रुत होने के कारण जो राग-द्वेष और अशान्ति से दूर रहते हैं, उन्हें भी वे कठोर शब्द बोलते हैं। उनसे किसी के द्वारा किसी गलती के विषय में जरा-सा इशारा करने पर वह भडक उठता है - पहले अपने कृत्य-अकृत्य को जान लो, तब दूसरों को उपदेश देना।^२

'पलिय पगथे अदुवा पगथे अतहेहिं' - गर्वस्फीत साधक उद्यत होकर कठोर शब्द ही नहीं बोलता, वह अन्य दो उपाय भी उन सुविहित मध्यस्थ साधकों को दबाने या लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए अपनाता है - (१) उस साधु के पूर्वाश्रम के किसी कर्म (धधे या दुधरण) को लेकर कहना - तू तो वही लकड़हारा है न ? अथवा तू वही चोर है न ? (२) अथवा उसकी किसी अग-विकलता को लेकर मुँह मचकोडना आदि व्यर्थ चेष्टाएँ करते हुए अवज्ञा करना।^३

चूर्णिकार ने इनके अतिरिक्त एक और अर्थ की कल्पना की है - कत्थन, वद्धन और मर्दन - ये तीनों एकार्थक हैं। अतथ्य - (मिथ्या) शब्दों से आत्मश्लाघा करना या छोटी-सी बात को बड़ाकर कहना या बार-बार एक ही बात को कहते रहना।^४

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २२८

(ख) "जो जन्म होइ भग्नो, ओवासं सो परं अविदंतो।

गतुं तत्थञ्चयतो इमं पहाणं घोसेति ॥"

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २२८

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२८

४ आचा० चूर्णि मूल पाठ सूत्र १९१ का टिप्पण

बाल का निकृष्टाचरण

१९२ अधम्मट्ठी तुम सि णाम वाले आरभट्ठी अणुवयमाणे, हणमाणे, घातमाणे, हणतो यावि समणुजाणमाणे। घोर धम्मे उदीरिते। उवेहति ण अणाणाए। एस विसणणे वितदे^१ विवाहिते ति वेमि।

१९३ किमणेण भो जणेण करिस्सामि ति मण्णमाण्ण एव पेगे वदिता मातर पितर हेच्चा णातओ य परिगह वीरायमाण्ण समुट्ठाए अवहिंसि सुव्वता दता^२। पस्स दीणे उप्पट्ठए पडिव्वतामाणे। वसट्ठ कायरा जणा लूसगा भवति।

१९४ अहेमेगेसि सिलोए पावए भवति - से समणविट्ठते।^३ समणविट्ठते।

पासहेगे समणणागतेहिं असमणणागए णममाणेहिं अणममाणे विरतेहिं अविरते दवितेहिं अदविते।

१९५ अभिसमेच्चा पडिते मेहावी णिट्ठियट्ठे वीरे आगमेण सदा परिक्कमेज्जासि ति वेमि।

॥ चउत्थो उद्देशओ सम्पत्तो ॥

१९२ (धर्म से पतित होने वाले अहंकारी साधक को आचार्यादि इस प्रकार अनुशासित करते हैं -) तू अधर्मार्थी है, बाल - (अज्ञ) है, आरम्भार्थी है, (आरम्भकर्त्ताओं का) अनुमोदक है, (तू इस प्रकार कहता है -) प्राणिमा का हनन करो - (अथवा तू स्वयं प्राणिघात करता है), दूसरो से प्राणिवध करता है और प्राणियों का यध करने वाले का भी अच्छी तरह अनुमोदन करता है। (भगवान् ने) घोर (सवर-निर्जरास्वर दुष्कर-) धर्म का प्रतिपादन किया है, तू आज्ञा का अतिक्रमण कर उसकी उपेक्षा कर रहा है।

यह (अधर्मार्थी तथा धर्म की उपेक्षा करने वाला) विषण्ण (काम-भोगों की कीचड़ में लिप्त) और वितर्द (हिंसक) कहा गया है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

१९३ ओ (आत्मन्^१) इस स्वार्थी स्वजन का (या मनोज्ञ भोजनादि का) मैं क्या करूँगा ? यह मानते और कहते हुए (भी) कुछ लोग माता, पिता, जातिजन और परिग्रह को छोड़कर वीर वृत्ति से मुनि धर्म में सम्यक् प्रकार से उद्यित/प्रव्रजित होते हैं, अहिंसक, सुव्रती और दान्त वन जाते हैं।

(हे शिष्य ! प्रारम्भ की दृष्टि से) दीन और (पहले सिंह की भाँति प्रव्रजित होकर अथ) पतित बनकर गिरते हुए साधकों को तू देख ! वे विषयो से पीडित काय जन (व्रतो के) विध्यसक हो जाते हैं।

१ 'वितदे' के बदले पाठान्तर मिलते हैं - 'विट्ठे वितड'। विर्यक विवाद वितडा करता है। वितडा करने वाले या विनट कहते हैं। वितट्ट शब्द का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - विविर टट्टे वितट्ट।" - विविध प्रकार के तट (टिप्पण प्रकर) विवट्ट हैं।

२ इसके बदले नागार्जुनीय सम्मत पाठान्तर इस प्रकार है - 'समणा भविस्सामो अणगाव अविस्सामो अनुत्ता अणमू अविस्सामो सुव्वता दता परदत्तभोइणो यक्कम्म ओ करिस्सामो समुट्ठाए।' - हम मुनिधर्म के लिए समुत्पन्न होकर अणगाव अविस्साम, अनुत्ता, अणमू, (मातृपितृ) अविस्सक, सुव्रत दान्त परदत्त - भागी धर्मजन बनने पादस्मर्त गतें करेंगे।"

३ चूर्णि म इसके बदले 'समणवितते समणवितते' पाठ स्वीकार कर अथ किया है - 'विविर ट्ठण विवितो समणज्जाण विविर ततो ज भणित उप्पपयतति' - अर्थात् - विविध तत या वन्न (प्रपञ्च) विवित है। जिसका श्रमण्य में विविध तत (प्रपञ्च) हैं वह श्रमणवितत या श्रमण-वितत है।

१९४ उनमें से कुछ साधको की श्लाघारूप कीर्ति पाप रूप हो जाती है, (बदनामी का रूप धारण कर लेती है) - "यह श्रमण विभान्त (श्रमण धर्म से भटक गया) है, यह श्रमण विभान्त है।"

(यह भी) देख ! समय से भ्रष्ट होने वाले कई मुनि उत्कृष्ट आचार वाला के बीच शिथिलाचारी, (समय के प्रति) नत/समर्पित मुनियों के बीच (समय के प्रति) असमर्पित (सावध प्रवृत्ति-परायण), विरत मुनियों के बीच अविरत तथा (चारित्रसम्पन्न) साधुओं के बीच (चारित्रहीन) होते हैं।

१९५ (इस प्रकार समय-भ्रष्ट साधको तथा समय-भ्रष्टा के परिणामों को) निकट से भली-भाँति जानकर पण्डित मेधावी निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि सदा आगम (-में विहित साधनापथ) के अनुसार (समय में) पराक्रम करे।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - पिछले सूत्रों में श्रुत आदि के मद से उत्पन्न श्रमण की मानसिक एवं वाचिक हीन वृत्तियों का निदर्शन कराया गया है। सूत्रकार ने बड़ी मनोवैज्ञानिक पकड से उसके चिन्तन और कथन की अपवृत्तियों का स्पष्टीकरण किया है। अब इन अगले चार सूत्रों में उसकी अनियन्त्रित कायिक चेष्टाओं का वर्णन कर गौरव-त्याग की व्याख्या है।

'अणुवयमाणे' - यह उस अविनीत, गर्वस्फीत और गौरवत्रय से ग्रस्त उच्छूखल साधक का विशेषण है। इसका अर्थ वृत्तिकार ने यों किया है - (गुरु आदि उसे शिक्षा देते हैं-) तू गौरवत्रय से अनुबद्ध होकर पचन-पाचनादि क्रियाओं में प्रवृत्त है और उनमें जो गृहस्थ प्रवृत्त हैं, उनके समक्ष तू कहता है - 'इसमें क्या दोष है ? शरीर रहित होकर कोई भी धर्म नहीं पाल सकता। इसलिए धर्म के आधारभूत शरीर की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिए।' ऐसा अधर्मयुक्त कथन करने वाला आचारहीन साधक है।^१

'वितदे' - 'वितर्द' शब्द के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं^२ - (१) विविध प्रकार से हिसक, (२) समय-घातक शत्रु या समय के प्रतिकूल। चूर्णिकार ने इसके दो रूप प्रस्तुत किए हैं - वितड्ड और वितड। जो विविध प्रकार से हिसक हो वह वितड्ड और जो वितडावादी हो वह वितड।

'उष्मङ्ग पडिवतमाण' - इस पद में उन साधकों की दशा का चित्रण है, जो पहले तो वीर वृत्ति से स्यजन, ज्ञातिजन, परिग्रह आदि को छोड़ कर विरक्त भाव दिखाते हुए प्रप्रजित होते हैं, एक बार तो वे अहिसक, दान्त और सुव्रती बन कर लोगों को अत्यन्त प्रभावित कर देते हैं, परन्तु बाद में जब उनकी प्रसिद्धि और प्रशंसा अधिक होने लगती है, पूजा-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उन्हें सुख-सुविधाएँ भी अधिक मिलने लगती हैं, खान-पान भी स्वादिष्ट, गरिष्ठ मिलता है, चारा और मानव-मेदिनी का जमघट और ठाठ लगा रहता है, तब वे इन्द्रिय सुखों की ओर झुक जाते हैं, उनका शरीर भी सुकुमार बन जाता है, तब वे समय में पराक्रम की अपेक्षा से दीन-हीन और तीनों गौरवों के दास बन जाते हैं। इसी बात को शास्त्रकार कहते हैं - 'उठकर पुन गिरते हुए साधकों को तू देख।'^३

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २२८

२ (१) आचा० शीला० टीका पत्राक २२८

(२) आचाराग चूर्णि - आचा० मूल पाठ सूत्र १९२ की टिप्पणी

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २२९ के आधार पर

'समणविब्भते' - यह उस साधक के लिए कहा गया है, जो श्रमण होकर आरभार्थी, इन्द्रिय-विषय-कपाया से पीडित, कायर एवं व्रत-विध्वंसक हो गए है। यह श्रमण होकर विविध प्रकार से भान्त हो गया-भटक गया है श्रमणधर्म से। चूर्णिकार ने पाठ स्वीकार किया है - 'समणवितते'। उसका अर्थ फलित होता है - जिसके श्रमणत्व में विविध तत्त या तत्र (प्रपञ्च) है, उसे श्रमण-वितन्ता या श्रमण-वितत्र कहते हैं।^१

'द्वितेहि' - द्वयिक वह है, जिसके पास द्वय हो। द्वय का अर्थ धन होता है, साधु के पास ज्ञानादि रत्नत्रय रूप धन होता है, अथवा द्वय का अर्थ भव्य है - मुक्तिगमन योग्य है।^२ द्वयिक का अर्थ दयालु भी होता है।

'पिड्डियट्ठे' - का अर्थ निष्ठितार्थ - कृतार्थ होता है। जो आत्मतृप्त हो, वही कृतार्थ हो सकता है। आत्मतृप्त वही हो सकता है जिसकी विषय-सुखो की पिपासा सर्वथा बुझ गयी हो। इसलिए वृत्तिकार ने इसका अर्थ किया है - 'विषयसुख-निष्ठितार्थ'।^३

इस प्रकार प्रस्तुत उद्देशक में गोरव-त्याग की इन विविध प्रेरणाओं पर साधक को दत्तचित्त होकर भाक्तिक पिपासाओं से मुक्त होने की शिक्षा दी गयी है।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त

पञ्चम उद्देशक

पञ्चम उद्देशक

तितिक्ष-धृत का धर्म कथन

१९६ से गिहेसु गिहतरेसु वा गामेसु * वा गामतरेसु वा णगरेसु वा णगतरेसु वा जणवएसु वा

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २३०

(ख) आचारण चूर्णि आचा० मूल पाठ टिप्पणी १९४

२ आचारण चूर्णि - आचा० मूल पाठ टिप्पणी सूत्र १९४

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २३०

४ इसके पहले चूर्णिसम्मत पाठान्तर और उसका अर्थ देखिए - 'गामतर तु गामतो गामाना या अतर गामतर पथा ण्यता वा। एय नगरेसु वा नगरतरेसु वा जाव रायहाणीसु वा रायहाणिअतरेसु वा।'

एय सण्णिगासो कायस्यो अत्थतो त जहा - गामस्स य नगरस्स य अतथ एय गामस्स राहम्म य अतरे जाव गामस्स रायहाणीए य एय एकेका छदे तेण जाव अपच्छिम रायहाणीए य। एय एकक तसु जुराट्ठिसु राग्सु जणवयनरेसु वा 'न गमिेवन के अनुसार चूर्णिसम्मत पाठान्तर है - 'गामतरसु वा राडंसु वा राडतरेसु वा कव्वडंसु वा कव्वडतरसु वा मट्ठयसु वा मडवतरसु वा दोणमुहेसु वा दाणमुहतेसु वा पट्ठणसु वा पट्ठणतरेसु वा आगरसु वा आगरतरेसु वा आसयेसु वा आसमतेसु वा सवाहरेसु वा संवाहतेसु वा रायहाणीसु वा रायहाणिअतरेसु वा (जणवएसु वा) जणवयतरसु वा'। अथात् - ग्राम और नगर के बीच में ग्राम और छोटे के बीच में अवस्थित ग्राम और ग्रामस्थान तक। इस प्रकार इन चर्चाओं में से एक-एक चीज में झलना चाहिए - जणवयतरसु वा तर। तब पाठ इस प्रकार होगा ज गि उर रायहाणी ग ग। चूर्णिसम्मत पाठ यही प्रतीत होता है।

जणवयतरेसु वा सतेगतिया जणा लूसगा भवति अदुवा फासा फुसति । ते फासे पुट्टो धीरो अधियासए ओए समित्तदसणे ।

दय लोगस्स * जाणित्ता पाईण पडीण दाहिण ठवीण आइक्खे विभए किट्टे वेदवी ।

से उट्ठिएसु वा अणुट्ठिएसु वा सुस्सुसमाणेसु पवेदए सति विरति ठवसम णिव्वाण सोयविय अज्जविय महविय लाघविय अणतिवत्तिय सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भूताण सव्वेसि जीवाण सव्वेसि सत्ताण, अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खेज्जा ।

१९७ अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खमाणे णो अत्ताण आसादेज्जा णो पर आसादेज्जा णो अण्णाइ पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताइ आसादेज्जा ।

से अणासादए अणासादमाणे वज्झमाणाण^१ पाणाण भूताण जीवाण सत्ताण जहा से दीवे असदीणे एव से भवति सरण महामुणी ।

एव से उट्ठिते वित्तप्या अणिहे अचले चले अवहिलेस्से परिव्वए ।

सखाय पेसल धम्म दिट्ठिम परिणिव्वडे ।

१९८ तम्हा सग ति पासहा । गथेहिं गडिता णरा विसण्णा कामकत्ता^२ । तम्हा लूहातो णो परिवित्तसेज्जा । जस्सिमे आरभा सव्वतो सव्वत्ताए सुपरिण्णाता भवति जस्सिमे लूसिणो णो परिवित्तसति, से वत्ता कोध च माण च माय च लोभ च । एस तिउट्टे वियाहिते ति वेमि ।

कायस्स वियावाए^३ एस सगामसीसे वियाहिए । से हु पारगमे मुणी ।

अवि हम्ममाणे फलगावतट्ठी कालोवणीते कखेज्ज काल जाव सरीरभेदो ति वेमि ।

॥ पचम उद्देशक सम्मतो ॥

१९६ वह (धूत/श्रमण) घरा मे, गृहान्तरो मे (घरो के आस-पास), ग्रामो मे, ग्रामान्तरो (ग्रामो के बीच) मे, नगरो मे, नगरान्तरो (नगरो के अन्तराल) मे, जनपदो मे या जनपदान्तरो (जनपदो के बीच) मे (आहारादि के लिए विचरण करते हुए अथवा कापोत्सर्ग मे स्थित मुनि को देखकर) कुछ विद्वेपी जन हिसक-(उपद्रवी) हो जाते हैं, (ये अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग देते हैं) । अथवा (सर्दी, गर्मी, डौस, मच्छर आदि परिपहा के) स्पर्श (फट) प्राप्त होते हैं । उनसे स्पृष्ट होने पर धीर मुनि उन सबको (समभाव से) सहन करे ।

राग और द्वेष से रहित (निष्पक्ष) सम्यग्दर्शी (या समित्तदर्शी) एव आगमज्ञ मुनि लोक (=प्राणिजगत) पर दया/अनुकम्पा भावपूर्वक पूर्ण, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओ और विदिशाओ मे (स्थित) जीवलोक को धर्म का आख्यान (उपदेश) करे । उसका विभेद करके, धर्माचरण के सुफल का प्रतिपादन करे ।

१ 'वज्झमाणाण' के बदले चूर्णिमं 'बुज्झमाणाणं पाणाणं' पाठ स्वीकृत है, जिसका अर्थ है - जो प्राण, भूत, जाय और सत्य बोध पाए हुए हैं । अथवा यरिज्जमाणाण या ससारसमुदत्तण अर्थात् - ससार समुद्र का अन्त (पार) करक याहर हाने वाले ।

२ इसके बदले 'काम-अकत्ता' 'कामधिप्पिता' पाठ भी मिलते हैं । अर्थ क्रमशः यो हैं - काम से आक्रान्त या कामग्रस्त या कामगृहीत ।

३ 'विवावाए' व बदल पाठान्तर - विवायाए विवायाओ विवायाए विवोवाते विउवाते आदि हैं । क्रमशः अर्थ यों हैं - विशेष रूप मे व्याप्यत व्यापान (विनाश) व्यापान (विशेष रूप से पात) ।

वह मुनि सद्विज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच, फिर वे चाहे (धर्माचरण के लिए) उत्थित (उद्यत) हो या अनुत्थित (अनुद्यत), शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शोच (निलोभता), आर्जव (सरलता), मार्दव (कोमलता), लाघव (अपरिग्रह) एवं अहिंसा का प्रतिपादन करे।

वह भिक्षु समस्त प्राणियों, सभी भूतो सभी जीवों और समस्त सत्त्वों का हितचिन्तन करके (या उनकी वृत्ति-प्रवृत्ति के अनुरूप विचार करके) धर्म का व्याख्यान करे।

१९७ भिक्षु विवेकपूर्वक धर्म का व्याख्यान करता हुआ अपने आपको बाधा (आशातना) न पहुँचाए, न दूसरे को बाधा पहुँचाए और न ही अन्य प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को बाधा पहुँचाए।

किसी भी प्राणी को बाधा न पहुँचाने वाला तथा जिससे प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का वध हो, (ऐसा धर्म-व्याख्यान न देने वाला) तथा आहारादि की प्राप्ति के निमित्त भी (धर्मोपदेश न करने वाला) वह महामुनि ससार-प्रवाह में डूबते हुए प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों के लिए असदीन द्वीप की तरह शरण होता है।

इस प्रकार वह (समय में) उत्थित, स्थितात्मा (आत्मभाव में स्थित), अल्लेह, अनासक्त, अविचल (परीपहो और उपसर्गों आदि से प्रकम्पित), चल (विहारचर्या करने वाला), अध्यवसाय (लेश्या) को समय से बाहर न ले जाने वाला मुनि (अप्रतिबद्ध) होकर परिव्रजन (विहार) करे।

वह सम्यग्दृष्टिमान् मुनि पवित्र उत्तम धर्म को सम्यक् रूप में जानकर (कपायो और विषयो) को सवधा उपशान्त करे।

१९८ इसके (विषय-कपायो को शान्त करने के) लिए तुम आसक्ति (आसक्ति के विपाक) को देखो।

ग्रन्थो (परिग्रह) में गुद्ध और उनमें निमग्न बने हुए, मनुष्य कामों से आक्रान्त होते हैं।

इसलिए मुनि निःसर्ग रूप समय (समय के कष्टों) से उद्धिग्न-खेदविग्न न हो।

जिन सगुरुप आरम्भों से (विषय-निमग्न) हिसक वृत्ति वाले मनुष्य उद्धिग्न नहीं होते, ज्ञानी मुनि उन सब आरम्भों को सब प्रकार से, सर्वात्मना त्याग देते हैं। वे ही मुनि क्रोध, मान, माया और लोभ का यमन करने वाले होते हैं।

ऐसा मुनि त्रोटक (ससार-शृङ्खला को तोड़ने वाला) कहलाता है।

- ऐसा मैं करता हूँ।

शरीर के व्यापात को (मृत्यु के समय की पीड़ा को) ही सग्रामशीर्य (युद्ध का अग्रिम माघा) कहा गया है।
(जो मुनि उसमें हार नहीं खाता), वही (ससार का) पारगामी होता है।

(परीपहो और उपसर्गों से अथवा किसी के द्वारा घातक प्रहार से) आहत होने पर भी मुनि उद्धिग्न नहीं होता, यत्कि लकड़ी के पाटिये - फलक की भाँति (स्थिर या कृश) रहता है। मृत्युकाल निकट आन पर (विधिवत् सलंखना से शरीर और कपाय को कुश बनाकर समाधिमरण स्वीकार करके मृत्यु को आकाशा न करते हुए) जय तक शरीर का (आत्मा से) भेद (वियोग) न हो, तब तक वह मरणकाल (आयुष्य क्षय) की प्रतीक्षा करे।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - इस उद्देशक में परिपहो और उपसर्गों को समभाव से सहने और विषय तथा नमभावयुक्त सयमों उनकी भूमिका के अनुरूप धर्मोपदेश देने की प्रेरणा दी गयी है।

'लूषणा भवति' - 'लूषक' शब्द हिसक, उत्पीडक, विनाशक, क्रूर, हत्यारा, हैरान करने वाला, दूषित करने वाला, आज्ञा न मानने वाला, विराधक आदि अर्थों में आचाराग और सूत्रकृताग में यत्र-तत्र प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगवश लूषक के क्रूर, निर्दय, उत्पीडक, हिसक या हैरान करने वाला - ये अर्थ हो सकते हैं। पादविहारी साधुओं को भी ऐसे लूषक जंगलो, छोटे से गावों, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरों में भी मिल जाते हैं। शास्त्रकार ने स्वयं ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है।

निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान में साधु को ऐसे उपद्रवी तत्त्व मिल सकते हैं और वे साधु को तरह-तरह से हरान-परेषान कर सकते हैं। वे उपद्रवी या हिसक तत्त्व मनुष्य ही हो, ऐसी बात नहीं है, देवता भी हो सकते हैं, तिर्यच भी हो सकते हैं। साधु प्रायः विचरणाशील होता है, वह अकारण एक जगह स्थिर नहीं रहता। इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलो (गृहो) में भिक्षा आदि के लिए जा रहा हो, या विभिन्न ग्रामा आदि में हो, या बीच में मार्ग में विहार कर रहा हो, अथवा कहीं गुफा या जनशून्य स्थान में कायोत्सर्ग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि साधना में सलग्न हो, उस समय सयोगवश कोई मनुष्य, तिर्यच या देव द्वेष-वैर-वश या कुतूहल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण आदि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मल, सरल, निष्कलक, निर्दोष मुनि पर अकारण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर अनुकूल या प्रतिकूल परीपहो का स्पर्श हो जाता है। उस समय धूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि और सयमनिष्ठा भग्न न करते हुए समभावपूर्वक उन्हे सहना चाहिए, क्योंकि शान्ति आदि दशविध मुनिधर्म में सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरा को धर्मोपदेश द्वारा सन्माग यत्न सकता है।^१

'ओए समितदसणे' - ये दोनों विशेषण मुनि के हैं। इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है - ओज का अर्थ है - एकल, राग-द्वेष रहित होने से अकेला। समित-दर्शन पद के तीन अर्थ किए गए हैं - (१) जिसका दर्शन समित-सम्यक् हो गया हो, वह सम्यग्दृष्टि, (२) जिसका दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अध्यवसाय) शमित - उपशान्त हो गया हो, वह शमितदर्शन और (३) जिसकी दृष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित दर्शन - समदृष्टि।^२ इन दोनों विशेषणों से युक्त मुनि ही उपसर्ग/परीपह को समभावपूर्वक सह सकता है।

'ओए' का सत्सकृतरूपान्तर 'ओत' करने पर ऐसा अर्थ भी सम्भव है - अपने आत्मा में ओत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्ता न हो। ऐसा साधक ही उपसर्गों और परीपहो को सह सकता है।

धर्मव्याख्यान क्या, किसको और कैसे ? - सूत्र १९६ के उत्तरार्ध में तीनों शकाओं का समाधान किया गया है। वृत्तिकार ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा है - द्रव्यत - प्राणिजलोक पर दया व अनुकम्पा बुद्धिपूर्वक, क्षेत्रत - पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर - इन चार दिशाओं और विदिशाओं के विभाग का भलीभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, कालत - यावज्जीवन और, भावत - समभावी निष्पक्ष - राग-द्वेष रहित होकर।

चूँकि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख चाहते हैं - इस बात को आत्मोपपन्नदृष्टि से सदा तौलकर जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, उसे दूसरों के लिए न करे, इस आत्मधर्म को समझकर कहे। किन्तु विभाग करके कहे। यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से भेद करके आक्षेपणी आदि कथाविरोधा से या

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन-विरति आदि के रूप में धर्म का-पृथक्करण करे तथा यह भी भलीभाँति देखे कि यह पुरुष कौन है ? किस देवताविशेष को नमस्कार करता है ? अर्थात् किन धर्म का अनुयायी है, आग्रही है या अनाग्रही है ? इस प्रकार का विचार करे। तदनन्तर वह आगमवैता साधक व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, धर्माचरण आदि का फल बताए - धर्मोपदेश करे।

धर्म-श्रोता केसा हो ? इस सम्बन्ध में शास्त्र के पाठानुसार वृत्तिकार स्पष्टीकरण करते हैं - वह आत्मवता स्व-पर सिद्धान्त का ज्ञाता मुनि यह देखे कि जो भाव से उत्थित पूण समय पालन के लिए उद्यत हो, उन्हें अथवा सदैव उत्थित स्वशिष्यों को समझाने के लिए अथवा अनुत्थित - ब्राह्मणों आदि को धर्म-श्रवण के जिज्ञासुओं को अथवा गुरु आदि को पुरुषपासना करने वाले उपासकों को ससार-सागर पार करने के लिए धर्म का व्याख्यान करे।^१

धर्म के किस-किस रूप का व्याख्यान करे ? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है - 'सति...अणतिवत्ति...'
'अणतिवत्ति' - शब्द के चूषिकार ने दो अर्थ किए हैं - (१) जिस धर्मकथा से ज्ञान, दर्शन, चारित्र का अतिव्रजन-अतिक्रमण न हो, वैसी अणतिव्राजिक धर्मकथा कहे अथवा जिन कथा से अतिपात (हिंसा) न हो, वैसी अनतिपातिक धर्मकथा कहे। वृत्तिकार ने इसका दूसरा ही अर्थ किया है - "आमा मे जो वस्तु जिस रूप में कही है, उस पर्याय वस्तुस्वरूप का अतिक्रमण/अतिपात न करके धर्मकथा कहे।"^२

धर्मकथा किसके लिए न करे ? - शास्त्रकार ने धर्माख्यान के साथ पांच नियेष भी बताए हैं - (१) अपने आपको बाधा पहुँचती हो तो, (२) दूसरे को बाधा पहुँचती हो तो (३) प्राण भूत जीव सत्त्व को बाधा पहुँचती हो तो, (४) किसी जीव की हिंसा होती हो तो, (५) आहारदि की प्राप्ति के लिए।

आत्माशातना-पराशातना - आत्मा को आशातना का वृत्तिकार ने अर्थ किया है - अपने सम्यग्दर्शन आदि के आचरण में बाधा पहुँचाना आत्माशातना है। श्रोता की आशातना - अवज्ञा या यदनामी करना पराशातना है।^३

धर्म व्याख्यानकर्ता की योग्यताएँ - शास्त्रकार ने धर्माख्यानकर्ता की सात योग्यताएँ बतायी हैं - (१) नियक्षता, (२) सम्यग्दर्शन, (३) सबभूतदया, (४) पृथक्-पृथक् पिरलेपण करने की क्षमता (५) आगमा का ज्ञान, (६) चिंतन करने की क्षमता और (७) आशातना - परित्याग।

नागाजुनीय वाचना में जो पाठ अधिक है * - जिसके अनुसार निम्नोक्त गुणों से युक्त मुनि धर्माख्यान करने में समर्थ होता है - (१) जो बहुव्रत हो, (२) आगम-ज्ञान में प्रयुक्त हो (३) उदाहरण एवं हेतु-अनुमान में कुशल हो, (४) धर्मकथा की लब्धि में सम्पन्न हो, (५) क्षेत्र, काल और पुरुष के परिचय में ज्ञान पर - यत्पुरुष कौन है ? किस दर्शन (मत) को मानता है, इस प्रकार परीक्षा करने में कुशल हो। इन गुणों से सुसम्पन्न साधक ही धर्माख्यान कर सकता है।

सूत्रकृतासूत्र में धर्माख्यानकर्ता की आध्यात्मिक क्षमताओं का प्रतिपादन किया गया है यथा - (१) तन

१ आमा० श्रौत० टीका पत्रक २३२

२ "अणतिवत्ति नाणादीणि जहा ण अतिवपति तथा कहति।

अथवा अतिपातन अपिपातन...ण अतिवानति अणतिवानि।" - आगम-सूत्र २६३

३ आमा० श्रौत० टीका पत्रक २३२

४ "जे एतु भिक्खु चहुस्सुमा वत्थामम आहरणहउकुमले धम्मकरिदन्तिमपण्ण रिणं कान्ते पुत्तिं सत्तामज्ज क अयं पुरिसं क वा दरिणण अभिसण्णण एव गुणजाइए पभू धम्मम् अणयिन्।" - आगम-सूत्र २०६३

'लूषणा भवति' - 'लूषक' शब्द हिसक, उत्पीडक, विनाशक, क्रूर, हत्यारा, हैरान करने वाला, दूषित करने वाला, ^१ आज्ञा न मानने वाला, विराधक आदि अर्थों में आचाराग और सूत्रकृताग में यत्र-तत्र प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगवश लूषक के क्रूर, निर्दय, उत्पीडक, हिसक या हैरान करने वाला - ये अर्थ हो सकते हैं। पादविहारा साधुओं को भी ऐसे लूषक जगलो, छोटे से गावो, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरों में भी मिल जाते हैं। शास्त्रकार ने स्वयं ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है।

निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान में साधु को ऐसे उपद्रवी तत्त्व मिल सकते हैं और वे साधु को तरह-तरह से हैरान-पेशान कर सकते हैं। वे उपद्रवी या हिसक तत्त्व मनुष्य ही हो, ऐसी बात नहीं है, देवता भी हो सकते हैं, तिर्यक् भी हो सकते हैं। साधु प्रायः विचरणाशील होता है, वह अकारण एक जगह स्थिर नहीं रहता। इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलो (गृहो) में भिक्षा आदि के लिए आ रहा हो, या विभिन्न ग्रामों आदि में हो, या बीच में मार्ग में विहार कर रहा हो, अथवा कहीं गुप्त या जनशून्य स्थान में कायोत्सर्ग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि साधना में सलग्न हो, उस समय संयोगवश कोई मनुष्य, तिर्यक् या देव द्वेष-वैर-वश या कुतूहल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण आदि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मल, सरल, निष्कलक, निर्दोष मुनि पर अकारण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर अनुकूल या प्रतिकूल परीषर्हों का स्पर्श हो जाता है। उस समय धूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि और सयमनिष्ठा भग्न न करते हुए समभावपूर्वक उन्हें सहना चाहिए, क्योंकि शान्ति आदि दशविध मुनिधर्म में सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरा को धर्मोपदेश द्वारा सन्मार्ग बता सकता है। ^२

'ओऽसमितदसणे' - ये दोनों विशेषण मुनि के हैं। इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है - ओज का अर्थ है - एकल, राग-द्वेष रहित होने से अकेला। समित-दर्शन पद के तीन अर्थ किए गए हैं - (१) जिसका दर्शन समित-सम्यक् हो गया हो, वह सम्यग्दृष्टि, (२) जिसका दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अध्यवसाय) शमित - उपशान्त हो गया हो, वह शमितदर्शन और (३) जिसकी दृष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित दर्शन - समदृष्टि। ^३ इन दोनों विशेषणों से युक्त मुनि ही उपसर्ग/परीषर्ह को समभावपूर्वक सह सकता है।

'ओए' का संस्कृत रूपान्तर 'ओत' करने पर ऐसा अर्थ भी सम्भव है - अपने आत्मा में ओत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्तव न हो। ऐसा साधक ही उपसर्गों और परीषर्हों को सह सकता है।

धर्मव्याख्यान क्यों, किसको और कैसे ? - सूत्र १९६ के उत्तरार्ध में तीनों शकाओं का समाधान किया गया है। वृत्तिकार ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा है - द्रव्यत - प्राणिलोक पर दया व अनुकम्पा युद्धिपूर्वक, क्षेत्रत - पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर - इन चार दिशाओं और विदिशाओं के विभाग का भलीभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, कालत - यावज्जीवन और, भावत - समभावी निष्पक्ष - राग-द्वेष रहित होकर।

चूँकि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख चाहते हैं - इस बात को आत्मौपम्यदृष्टि से सदा तौलकर जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, उसे दूसरों के लिए न करे, इस आत्मधर्म को समझकर कहे। किन्तु विभाग करके कहे। यानी द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से भेद करके आक्षेपणी आदि कथाविशेषों से या

१ - भाइअसदमहण्यो पृ० ७२८

२ - आचा० शौला० टीका पत्रक २३१ के आधार पर

३ - आचा० शौला० टीका पत्रक २३२

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मेथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन-विरति आदि के रूप में धर्म का पृथक्करण करे तथा यह भी भलीभाँति देखे कि यह पुरुष कौन है ? किस देवताविशेष को नमस्कार करता है ? अर्थात् किस धर्म का अनुयायी है, आग्रही है या अनाग्रही है ? इस प्रकार का विचार करे। तदन्तर वह आगमवेत्ता साधक व्रत, नियम, प्रत्याख्यान, धर्माचरण आदि का फल बताए - धर्मोपदेश करे।

धर्म-श्रोता कैसा हो ? इस सम्बन्ध में शास्त्र के पाठानुसार वृत्तिकार स्पष्टीकरण करते हैं - वह आगमवेत्ता स्व-पर रिख्यान का ज्ञाता मुनि यह देखे कि जो भाव से उत्थित पूर्ण समय पालन के लिए उद्यत हो, उन्हें अथवा सदैव उत्थित स्वशिष्यो को समझाने के लिए अथवा अनुत्थित - श्रावको आदि को, धर्म-श्रवण के जिज्ञासुओं को अथवा गुरु आदि की पर्युपासना करने वाले उपासको को ससार-सागर पार करने के लिए धर्म का व्याख्यान करे।^१

धर्म के किस-किस रूप का व्याख्यान करे ? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है - 'सति अणतिवत्तिय ।' 'अणतिवत्तिय' - शब्द के चूर्णिकार ने दो अर्थ किए हैं - (१) जिस धर्मकथा से ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य का अतिव्रजन-अतिक्रमण न हो, वैसी अनतिव्रजिक धर्मकथा कहे, अथवा जिस कथा से अतिपात (हिंसा) न हो, वैसी अनतिपातिक धर्मकथा कहे। वृत्तिकार ने इसका दूसरा ही अर्थ किया है - "आगमो मे जो वस्तु जिस रूप में कही है, उस यथायं वस्तुस्वरूप का अतिक्रमण/अतिपात न करके धर्मकथा कहे।"

धर्मकथा किसके लिए न करे ? - शास्त्रकार ने धर्माख्यान के साथ पांच निषेध भी बताए हैं - (१) अपने आपको बाधा पहुँचती हो तो, (२) दूसरे को बाधा पहुँचती हो तो, (३) प्राण, भूत, जीव, सत्त्व को बाधा पहुँचती हो तो, (४) किसी जीव की हिंसा होती हो तो, (५) आहारादि की प्राप्ति के लिए।

आत्माशातना-पराशातना - आत्मा की आशातना का वृत्तिकार ने अर्थ किया है - अपने सम्यग्दर्शन आदि का आचरण में बाधा पहुँचाना आत्माशातना है। श्रोता की आशातना - अवज्ञा या बदनामी करना पराशातना है।^२

धर्म व्याख्यानकर्ता की योग्यताएँ - शास्त्रकार ने धर्माख्यानकर्ता की सात योग्यताएँ बतायी हैं - (१) निष्पक्षता, (२) सम्यग्दर्शन, (३) सर्वभूतदया, (४) पृथक्-पृथक् निरलेपण करने की क्षमता, (५) आगमा का ज्ञान, (६) चित्तन करने की क्षमता और (७) आशातना - परित्याग।

नागार्जुनीय वाचना में जो पाठ अधिक है - जिसके अनुसार निम्नोक्त गुणों से युक्त मुनि धर्माख्यान करने में समर्थ होता है - (१) जो यहृश्रुत हो, (२) आगम-ज्ञान में प्रबुद्ध हो, (३) उदाहरण एवं हेतु-अनुमान में कुशल हो, (४) धर्मकथा की लब्धि से सम्पन्न हो, (५) क्षेत्र, काल आर पुरुष के परिचय में आने पर - यहपुरष कौन है ? किस दर्शन (मत) को मानता है, इस प्रकार परीक्षा करने में कुशल हो। इन गुणों से सुसम्पन्न साधक ही धर्माख्यान कर सकता है।

सूत्रकृतागसूत्र में धर्माख्यानकर्ता की आध्यात्मिक क्षमताओं का प्रतिपादन किया गया है, यथा - (१) मन,

१ आचा० शीला० टीका पत्रांक २३२

२ "अणतिवत्तिय नाणादीणि जहा ण अतिवत्तिय तहा कहति ।

अहवा अतिपतण अपिपातो ण अतिवत्तिय अणतिवत्तिय ।" - आचार्य चूषि पृष्ठ ६७

३ आचा० शीला० टीका पत्रांक २३२

४ "जे खलु भिक्खू बहुसुतो वय्यागमे आहरणहउकुसले धम्मकहियलद्विसपण्णे पित्त काल पुरिसं समासज्ज के अयं पुरिसं के वा दरिसण अभिसपण्णे एव गुणजाईए पभू धम्मस्स आचवित्तिए ।" - आचार्य चूषि पृ० ६७

'लूसणा भवति' - 'लूपक' शब्द हिसक, उत्पीडक, विनाशक, क्रूर, हत्यारा, हैरान करने वाला, दूषित करने वाला,^१ आज्ञा न मानने वाला, विराधक आदि अर्थों में आचाराग और सूत्रकृताग में यत्र-तत्र प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसंगवश लूपक के क्रूर, निर्दय, उत्पीडक, हिसक या हैरान करने वाला - ये अर्थ हो सकते हैं। पादविहारी साधुओं को भी ऐसे लूपक जगलो, छोटे से गावो, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरों में भी मिल जाते हैं। शास्त्रकार ने स्वयं ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है।

निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान में साधु को ऐसे उपद्रवी तत्त्व मिल सकते हैं और वे साधु को तरह-तरह से हैरान-पेशान कर सकते हैं। वे उपद्रवी या हिसक तत्त्व मनुष्य ही हो, ऐसी बात नहीं है, देवता भी हो सकते हैं, तिर्यक भी हो सकते हैं। साधु प्रायः विचरणशील होता है, वह अकारण एक जगह स्थिर नहीं रहता। इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलो (गृहो) में भिक्षा आदि के लिए जा रहा हो, या विभिन्न गामों आदि में हो, या बीच में मार्ग में विहार कर रहा हो, अथवा कहीं गुफा या जनशून्य स्थान में कायोत्सर्ग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि साधना में सलग्न हो, उस समय सयोगवश कोई मनुष्य, तिर्यक या देव द्वेष-वैर-वश या कुतूहल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण आदि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मल, सरल, निष्कलक, निर्दोष मुनि पर अकारण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर अनुकूल या प्रतिकूल परीपहो का स्पर्श हो जाता है। उस समय धूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि और समयनिष्ठा भग्न न करते हुए समभावपूर्वक उन्हें सहना चाहिए, क्योंकि शान्ति आदि दशविध मुनिधर्म में सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरों को धर्मोपदेश द्वारा सन्माग्य यत्न सकता है।^२

'ओए समितदशनो' - ये दोनों विशेषण मुनि के हैं। इनका अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है - ओज का अर्थ है - एकल, राग-द्वेष रहित होने से अकेला। समित-दर्शन पद के तीन अर्थ किए गए हैं - (१) जिसका दर्शन समित-सम्यक् हो गया हो, वह सम्यग्दृष्टि, (२) जिसका दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अध्यवसाय) शमित - उपशान्त हो गया हो, वह शमितदर्शन और (३) जिसकी दृष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित दर्शन - समदृष्टि।^३ इन दोनों विशेषणों से युक्त मुनि ही उपसर्ग/परीपहो को समभावपूर्वक सह सकता है।

'ओए' का संस्कृत रूपान्तर 'ओत' करने पर ऐसा अर्थ भी सम्भव है - अपने आत्मा में ओत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्तव न हो। ऐसा साधक ही उपसर्गों और परीपहो को सह सकता है।

धर्मव्याख्यान क्या, किसको और कैसे ? - सूत्र १९६ के उत्तरार्ध में तीनों शकाओं का समाधान किया गया है। वृत्तिकार ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा है - द्रव्यत - प्राणिमालोक पर दया व अनुकम्पा बुद्धिपूर्वक, क्षेत्रत - पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर - इन चार दिशाओं और विदिशाओं के विभाग का भलीभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, कालत - यावज्जीवन और, भावत - समभावी निष्पक्ष - राग-द्वेष रहित होकर।

चूँकि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख चाहते हैं - इस बात को आत्मोपम्यदृष्टि से सदा तौलकर जो स्वयं के लिए प्रतिकृता है, उसे दूसरों के लिए न करे, इस आत्मधर्म को समझकर कहे। किन्तु विभाग करके कहे। यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से भेद करके आक्षेपणी आदि कथाविशेषों से या

१ पादअसद्वरणवा पृ० ७२८

२ आचार्य शीलानंद टीका पत्रांक २३१ के आधार पर

३ आचार्य शीलानंद टीका पत्रांक २३२

आहत होने पर फलकवत् सुस्थिर रहना चाहिए। अन्यथा समाधि-मरण का अवसर खोकर वह बालमरण को प्राप्त हो जाएगा।^१

‘से ह्य पारगमे मुणी’ – जो मुनि मृत्यु के समय मोहमूढ नहीं होता, परीषहो और उपसर्गों को समभाव से सहता है, वह अवश्य ही पारगामी, ससार या कर्म का अंत पाने वाला हो जाता है। अथवा जो समय भार उठाया था उसे पार पहुँचाने वाला होता है।^२

॥ पचम उद्देशक समाप्त ॥

॥ ‘धूत’ षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्र २३४

२ आचा० शीला० टीका पत्र २३४

वचन, काया से जिसका आत्मा गुप्त हो, (२) सदा दान्त हो, (३) ससार-स्रोत जिसने तोड़ दिए हो, (४) जो आस्रव-रहित हो, वही शुद्ध, परिपूर्ण और अद्वितीय धर्म का व्याख्यान करता है।^१

‘लूहातो’ – का अर्थ वृत्तिकार ने किया है – सग या आसक्ति रहित – लूखा – रूक्ष अर्थात् – सयम।^२

‘सगामसीसे’ – शरीर का विनाश-काल (मरण) – वस्तुतः साधक के लिए सग्राम का अग्रिम मोर्चा है। मृत्यु का भय ससार में सबसे बड़ा भय है। इस भय पर विजय पाने वाला, सब प्रकार के भयों को जीत लेता है। इसलिए मृत्यु निकट आने पर या मारणान्तिक वेदना होने पर शांत, अविचल रहना – मृत्यु के मोर्चे को जीतना है। इस मोर्चे पर जो हार खा जाता है, वह प्रायः सारे सयमी जीवन की उपलब्धियों को खो देता है। उस समय शरीर के प्रति सर्वथा निरपेक्ष और निर्भय होना जरूरी है, अन्यथा की-कराई सारी साधना चौपट हो जाती है। शरीर के प्रति मोह-ममत्व या आसक्ति से बचने के लिए पहले से ही कषाय और शरीर की सलेखना (कृशीकरण) करनी होती है। इसके लिए दोनों तरफ से छीले हुए फलक की उपमा देकर बताया है – जैसे काष्ठ को दोनों ओर से छीलकर उसका पाटिया – फलक बनाया जाता है, वैसे ही साधक शरीर और कषाय से कृश – दुबला हो जाता है। ऐसे साधक को ‘फलगाव-तट्टी’ उपमा दी गयी है।

‘कालोवणीते’ शब्द से शास्त्रकार ने यह व्यक्त किया है कि काल (आयुष्य/क्षय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए)।

चूर्णिकार ने ‘कालोवणीते’ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है – कालोपनीत शब्द से यह ध्वनित होता है कि काल (मृत्यु) प्राप्त न हो तो मरने का उद्यम नहीं करना चाहिए। इस सम्यन्ध में आचार्य नागार्जुन का अभिमत साक्षी है – (साधक विचार करता है –) “यदि मैं आयुष्य क्षय न होने की स्थिति में मृत्यु प्राप्त कर जाऊँगा तो सुपरिणाम का लोप, अकीर्ति और दुर्गतिगमन हो जाएगा।”^३

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं – ‘कखेज्ज काल जाव सरीरभेदो’ – जब तक शरीर छूटे नहीं तब तक काल (मृत्यु) की प्रतीक्षा करे।^४

‘कालोपणीते’ का आशय वृत्तिकार प्रगट करते हैं – मृत्युकाल ने परवश कर दिया, इसलिए १२ वष तक सलेखना द्वारा अपने आपको कृश करके पर्वत की गुफा आदि स्थण्डिल भूमि में पादपोषणमन, इगित-मरण या भक्तपरिज्ञा, इनमें से किसी एक द्वारा अनशन-स्थित होकर मरण (आयुष्य क्षय) तक यानी आत्मा से शरीर पृथक् होने तक, आकाशा-प्रतीक्षा करे।

‘अवि हम्ममाणे’ – यह सभाधि-मरण के साधक का विशेषण है। इसके द्वारा सूचित किया गया है कि साधक को अन्तिम समय में परिपक्व और उपसर्गों से घबराना नहीं चाहिए, पराजित न होना चाहिए। यत्किं इनसे

१ सूत्रज्ञान श्रु० १ अ० ११ गाथा २४

२ आचा० शीला० टीका पत्र २३३

३ “कालग्रहणा ‘कालोवणीते’ ग्रहणाद्वा ण आप्ते काले मरणस्स उज्जमियत्वं। एत्थ णागज्जुणा सक्खिणो – ‘जति एतु अह अपुण्णे आवत्ते उ कालं करिस्सामि ता – परिणालोव अकिन्ती दुग्गतिगमणं च भविस्सरे।” सो एवं कालोवणीते।” – आचार्य चूर्णि पृ० ६८

४ आचा० शीला० टीका पत्र २३४

- सभी साधकों की दृढ़ता, धृति, मति, विरक्ति, कष्ट-सहनक्षमता, सहनन, प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती, इसलिए निर्बल मन आदि से युक्त साधक समय से सर्वथा भ्रष्ट न हो जाए, क्योंकि समय में स्थिर रहेगा तो आत्म-शुद्धि करके दृढ़ हो जाएगा, इस दृष्टि से संभव है, इस अध्ययन में कुछ मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या आदि के प्रयोग^१ साधक को समय में स्थिर रखने के लिए दिए गए हो, परन्तु आगे चलकर इनका दुरुपयोग होता देखकर इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो^२ और सम्भव है एक दिन इस अध्ययन को आचाराग से सर्वथा पृथक् कर दिया गया हो।
- वृत्तिकार इस अध्ययन को विच्छिन्न चताते हैं।^३ जो भी हो, यह अध्ययन आज हमारे समक्ष अनुपलब्ध है।

□□

-
- १ जेणुन्दरिया विज्ञा आगाससमा महापरिज्ञाओ ।
वदामि अज्जवड्ढर अपिच्छमो जा सुयधराण ॥७६९॥ - आवश्यक नियुक्ति
इस गथा से प्रतीत होता है, आर्यवज्रस्वामी ने महापरिज्ञा अध्ययन से कई विद्यार्थे उद्धृत की थीं।
प्रभावकचरित यत्रप्रयन्ध (१४८) में भी कहा है - यत्रस्वामी ने आचाराग के महापरिज्ञाध्ययन से 'आकाशगामिनी' विद्या उद्धृत की।
- २ सपत्ते महापरिज्ञा ण पदिज्जइ असमणुण्णाया - आवा० चुपि।
- ३ समय महापरिज्ञाध्ययन, तच्च सम्प्रति व्यवच्छिन्नम् - आवा० शीला० टीका पत्राक २५* ।

‘महापरिज्ञा’-सप्तम अध्ययन

प्राथमिक

- आचाराग सूत्र के सातवें अध्ययन का नाम ‘महापरिज्ञा’ है, जो वतमान में अनुपलब्ध (विच्छिन्न) है।^१
- ‘महापरिज्ञा’ का अर्थ है महान् – विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोह जनित दोषों को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उनका त्याग करना।
- तात्पर्य यह है कि साधक मोह उत्पन्न होने के कारणों एवं आकांक्षाओं, कामनाओं, विषय-भोगों की लालसा आदि से बँधने वाले मोहकर्म के दुष्परिणामों को जानकर उनका क्षय करने के लिए महाव्रत, समिति, गुप्ति, परीपह-उपसर्ग सहनरूप तितिक्षा, विषय-कषाय-विजय, बाह्य-आभ्यन्तर तप, सयम, स्वाध्याय एवं आत्मालोचन आदि को स्वीकार करे, यही महापरिज्ञा है।
- इस पर लिखी हुई आचारगनियुक्ति छिन्न-भिन्न रूप में आज उपलब्ध है। उसके अनुशीलन से पता चलता है कि नियुक्तिकार के समय में यह अध्ययन उपलब्ध रहा होगा। नियुक्तिकार ने ‘महापरिज्ञा’ शब्द के ‘महा’ और ‘परिज्ञा’ इन दो पदों का निरूपण करने के साथ-साथ ‘परिज्ञा’ के प्रकारों का भी वर्णन किया है एवं अन्तिम गाथा में बताया है कि साधक को देवागना, नरागना आदि के मोहजनित परीपहों तथा उपसर्गों को सहन करके मन, वचन, काया से उनका त्याग करना चाहिए। इस परित्याग का नाम महापरिज्ञा है।
- सात उद्देश्यों से युक्त इस अध्ययन में नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु के अनुसार मोहजन्य परीपहों या उपसर्गों का वर्णन था।^२ वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है – ‘सयमादि गुणों से युक्त साधक की साधना में कदाचित् मोहजन्य परीपह या उपसर्ग विघ्नरूप में आ पड़ें तो उन्हें समभावपूर्वक (सम्यग्ज्ञानपूर्वक) सहना चाहिए।’^३

१ यह मत आचारगनियुक्ति चूषि एवं वृत्ति के अनुसार है। स्थानाग तथा समवायाग सूत्र के अनुसार ‘महापरिज्ञा’ नवम अध्ययन है। नदिसूत्र की हारिभद्रोप वृत्ति के अनुसार यह अष्टम अध्ययन था। देख आचाराग मुनि जम्बूविजय जी की प्रस्तावना पृष्ठ २८

२ ‘मोहसमुत्था परीपहसङ्गम्’ – आचा० नियुक्ति गा० ३४

३ सप्तमेवयम् सयमादिगुणयुक्तस्य कदाचित्मोहसमुत्था परीपहा उपसर्गा वा प्रादुर्भवयुस्त सम्यक् सोढव्या । – आचा० शैला० टीका पत्राक २५९

- सभी साधकों की दृढ़ता, धृति, मति, विरक्ति, कष्ट-सहनक्षमता, सहनन, प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती, इसलिए निर्बल मन आदि से युक्त साधक समय से सर्वथा भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि समय में स्थिर रहेगा तो आत्म-शुद्धि करके दृढ़ हो जाएगा, इस दृष्टि से संभव है, इस अध्ययन में कुछ मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या आदि के प्रयोग^१ साधक को समय में स्थिर रखने के लिए दिए गए हैं, परन्तु आगे चलकर इनका दुरुपयोग होता देखकर इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है^२ और सम्भव है एक दिन इस अध्ययन को आचाराग से सर्वथा पृथक् कर दिया गया हो।
- वृत्तिकार इस अध्ययन को विच्छिन्न बताते हैं।^३ जो भी हो, यह अध्ययन आज हमारे समक्ष अनुपलब्ध है।

□□

-
- १ जेणुद्धरिया विज्ञा आगाससमा महापरित्राआ ।
वदामि अज्जवडर अपिच्छमो जो सुयधराण ॥७६९॥ - आवश्यक् नियुक्ति
इस गाथा से प्रतीत होता है, आवश्यकस्वामी ने महापरित्रा अध्ययन से कई पिछाई उद्धृत की थीं।
प्रभावकचरित घणप्रवन्ध (१४८) में भी कहा है - घणस्वामी ने आचाराग के महापरिज्ञाध्ययन में 'आकाशगामिनी' विद्या उद्धृत की।
- २ सपत्ते महापरिण्णा ण पढिज्जइ असमणुण्णाया - आवा० चूणि।
- ३ सप्तम महापरिज्ञाध्ययन, तच्च सप्पति व्यवच्छिन्नम् - आवा० शोला० टीका पत्राक् २५* ।

'विमोक्ष'—अष्टम अध्ययन

प्राथमिक

- आचाराग सूत्र के अष्टम अध्ययन का नाम 'विमोक्ष' है।
- अध्ययन के मध्य और अन्त में 'विमोह' शब्द का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस अध्ययन के 'विमोक्ष' और 'विमोह' ये दो नाम प्रतीत होते हैं। यह भी सम्भव है कि 'विमोह' का ही 'विमोक्ष' यह संस्कृत स्वरूप स्वीकार कर लिया गया हो।^१
- 'विमोक्ष' का अर्थ परित्याग करना—अलग हो जाना है और विमोह का अर्थ — मोह रहित हो जाना। तात्त्विक दृष्टि से अर्थ में विशेष अन्तर नहीं है।
- घेड़ी आदि किसी बन्धन रूप द्रव्य से छूट जाना — 'द्रव्य विमोक्ष' है और आत्मा को बन्धन में डालने वाले कषायों अथवा आत्मा के साथ लगे कर्मों के बन्धन रूप सयोग से मुक्त हो जाना 'भाव-विमोक्ष' है।^२
- यहाँ भाव-विमोक्ष का प्रतिपादन है। वह मुख्यतया दो प्रकार का है — देश-विमोक्ष और सर्व-विमोक्ष। अविरत-सम्यग्दृष्टि का अनन्तानुबन्धी (चार) कषायों के क्षयोपशम से, देशविरतो का अनन्तानुबन्धी एव अप्रत्याख्यानी (आठ) कषायों के क्षयोपशम से, सर्वविरत साधुओं का अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी (इन १२) कषायों के क्षयोपशम से तथा क्षपकश्रेणी में जिनका कषाय क्षीण हुआ है, उनका उतना 'देश-विमोक्ष' कहलाता है। सर्वथा विमुक्त सिद्धों का 'सर्वविमोक्ष' होता है।^३
- 'भाव-विमोक्ष' का एक अन्य नय से यह भी अर्थ होता है कि पूर्ववद्ध या अनादिबन्धनवद्ध जीव का कर्म से सर्वथा अभाव रूप विवेक (पृथक्करण) भावविमोक्ष है। ऐसा भावविमोक्ष जिसका होता है, उसे भक्तपरिज्ञा, इगितमरण और पादपोषणमन, इन तीन समाधिमरणों में

१ (क) अध्ययन के मध्य में, 'इच्छेयं विमोहाययणं' तथा 'अणुपुल्येण विमोहाइ' एव अध्ययन के अन्त में 'विमोहज्ञयरे हिय' इन वाक्यों में स्पष्ट रूप से 'विमोह' का उल्लेख है। निरुक्ति एव वृत्ति में 'विमोक्ष' नाम स्वीकृत है। चूर्णि में अध्ययन की समाप्ति पर 'विमोक्षायतन' नाम अंकित है।

(ख) आचा० शीला० टीका पत्राक २५९, २७९, २९५

२ आचाराग निरुक्ति गा० २५९ २६० आचा० शीला० टीका पत्राक २६०

३ आचा० निरुक्ति गा० २६० आचा० शीला० टीका पत्राक २६०

से किसी एक मरण को अवश्य स्वीकार करना होता है। ये मरण भी भाव-विमोक्ष के कारण होने से भावविमोक्ष हैं।^१ उनके अभ्यास के लिए साधक के द्वारा विविध बाह्याभ्यन्तर तपो द्वारा शरीर और कपाय की सलेखना करना, उन्हें कृश करना भी भाव-विमोक्ष है।

□ विमोक्ष अध्ययन के ८ उद्देशक हैं। जिनमे पूर्वोक्त भाव-विमोक्ष के परिप्रेक्ष्य में विविध पहलुओं से विमोक्ष का निरूपण है।

□ प्रथम उद्देशक में असमनोज्ञ-विमोक्ष का, द्वितीय उद्देशक में अकल्पनीय-विमोक्ष का तथा तृतीय उद्देशक में इन्द्रिय-विषयो से विमोक्ष का वर्णन है। चतुर्थ उद्देशक से अष्टम उद्देशक तक एक या दूसरे प्रकार से उपकरण और शरीर के परित्यागरूप विमोक्ष का प्रतिपादन है। जैसे कि चतुर्थ में वेहात्रस और गृहपृष्ठ नामक मरण का, पचम में ग्लानता एव भक्तपरिज्ञा का, छठे में एकत्वभावना और इगितमरण का, सप्तम में भिक्षु प्रतिमाओं तथा पादपौपगमन का एव अष्टम उद्देशक में द्वादश वर्षीय सलेखनाक्रम एव भक्त-परिज्ञा, इगितमरण एव पादपौपगमन के स्वरूप का प्रतिपादन है।^२

□ यह अध्ययन सूत्र १९९ से प्रारम्भ होकर सूत्र २५३ पर समाप्त होता है।

□□

१ आचा० निर्गुक्ति गाथा २६१, २६२ आचा० शीला० टीका पत्राक २६१

२ आचा० निर्गुक्ति गा० २५३, २५४, २५५, २५६, २५७
आचा० शीला० टीका पत्राक २५९

‘विमोक्खो’ अट्टमं अज्झयणं

पढमो उद्देशओ

‘विमोक्ष’ अष्टम अध्ययन : प्रथम उद्देशक

असमनोज्ञ-विमोक्ष

१९९ से 'वेमि - समणुण्णस्स वा असमणुण्णस्स वा असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा वत्थ वा षडिग्गह वा कबल वा पादपुछण वा णो पाएज्जा, णो णिमतेज्जा, णो कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणं त्ति वेमि।

धुव चेत जाणेज्जा असण वा जाव पादपुछण वा, लभिय णो लभिय, भुजिय णो भुजिय, पथ ' वियत्ता विओकम्म, विभत्त धम्म झोसेमाण समेमाणे वलेमाणे पाएज्ज वा, णिमतेज्ज वा कुज्जा वेयावडिय। पर अणाढायमाणे त्ति वेमि।

१९९ में कहता हूँ - समनोज्ञ (दर्शन और वेप से सम, किन्तु आचार से असमान) या असमनोज्ञ (दर्शन, वेप और आचार - तीनों से असमान) साधक को अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कबल या पादप्राञ्चन आदरपूर्वक न दे, न देने के लिए निमन्त्रित करे और न उनका वैयावृत्य (सेवा) करे।

(असमनोज्ञ भिक्षु कदाचित् मुनि से कहे - (मुनिवर !) तुम इस बात को निश्चित समझ लो - (हमारे मठ या आश्रम में प्रतिदिन) अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्राञ्चन (मिलता है)। तुम्हें ये प्राप्त हुए हो या न हुए हो तुमने भोजन कर लिया हो या न किया हो, मार्ग सीधा हो या टेढ़ा हो, हमसे भिन्न धर्म का पालन (आचरण) करते हुए भी तुम्हें (यहाँ अवश्य आना है)। (यह बात) वह (उपाश्रय में - धर्म-स्थान में) आकर

१ से वेमि, समणुण्णस्स० पाठ (सू० १९९) में णा पाएज्जा, णिमतेज्जा, णो कुज्जा वेयावडिय, पर आढायमाणं त्ति वेमि' के बदल चूर्णि म 'पाएज्जा' वा णिमन्तज्ज वा कुज्जा वा वेयावडियं पर आढायमाणं' पाठ मिलता है। इसका अर्थ इस प्रकार है - "अल्पधिक आदरपूर्वक दे देने के लिए निमन्त्रित कर या उनका वैयावृत्य (सवा) कर।"

२ पथं वियत्ता विओकम्म, आदि पाठ के बदले चूर्णि के पाठ में मिलता है - "वत्त पथ (?) विभत्त धम्म झोसेमाण समेमाणं प (व) लेमाणं इति पादिज्ज वा णिमतेज्ज वा कुज्जा वेयावडिय वा आढायमाणं। पर अणाढायमाणं।" अर्थात् - तुम्हारा मार्ग सीधा है, हमसे भिन्न धर्म का पालन करते हुए भी (तुमको यहाँ अवश्य आना है) यह (यात) वह उपाश्रय में आकर करता है, या रास्ते में चलते करता हो अथवा उपाश्रय में आकर या मार्ग में चलते हुए थक परम आदर देता हुआ अशनादि देता हो ठनक लिए निमन्त्रित करता हो या वैयावृत्य करता हो तो मुनि उसकी बात का बिलकुल आदर न देता हुआ चुप रहे।

इसका विरोध अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है - "मत्त वियत्त अणुपथे सो अम्ह विहाएवसहो वा। थोव उब्बतियव्य कतियिप्पदाणि। अथवा यत्तो पटो णिरयत्तो ण तिण्णिदिण्ण छण्णो।" अर्थात् - मार्ग थाढ़ा-सा मुड़कर है। मार्ग पर ही हमारा विहार या आवास है। थोड़ा-सा कुछ कदम मुड़ना पड़ता है। अथवा रास्ता आवृत्त है निवृत्त नहीं है घाम आदि से आच्छादित है।

कहता हो या (रास्ते में) चलते हुए कहता हो, अथवा उपाश्रय में आकर या मार्ग में चलते हुए वह अशन-पान आदि देता हो, उनके लिए निमन्त्रित (मनुहार) करता हो, या (किसी प्रकार का) वैयावृत्य करता हो, तो मुनि उनकी बात का बिल्कुल अनादर (उपेक्षा) करता हुआ (चुप रहे)।

— ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन — समनोज्ञ-असमनोज्ञ — ये दोनों शब्द श्रमण भगवान् महावीर के धर्मशासन के साधु-साध्वियों के लिए साधनाकाल में दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने व न रखने में विधि-निषेध के लिए प्रयुक्त हैं। समनोज्ञ उसे कहते हैं — जिसका अनुमोदन दर्शन से, वेप से और समाचारी से किया जा सके और असमनोज्ञ उसे कहते हैं — जिसका अनुमोदन दृष्टि से, वेप से और समाचारी से न किया जा सके। एक जैनश्रमण के लिए दूसरा जैनश्रमण समनोज्ञ होता है, जबकि अन्य धर्म-सम्प्रदायानुयायी साधु असमनोज्ञ। समनोज्ञ के भी मुख्यतया चार विकल्प होते हैं^१ —

(१) जिनके दर्शन (श्रद्धा-प्ररूपणा) में थोड़ा-सा अन्तर हो, वेप में जरा-सा अन्तर हो, समाचारी में भी कई बातों में अन्तर हो।

(२) जिनके दर्शन और वेश में अन्तर न हो, परन्तु समाचारी में अन्तर हो।

(३) जिनके दर्शन, वेप और समाचारी, तीनों में कोई अन्तर न हो किन्तु आहारादि साभोगिक व्यवहार में हो, और

(४) जिनके दर्शन, वेप और समाचारी तीनों में कोई अन्तर न हो तथा जिनके साथ आहारादि साभोगिक व्यवहार भी हो।

इन चारों विकल्पों में पूर्ण समनोज्ञ तो चौथे विकल्प वाला होता है। प्रायः सम आचार वाले के साथ साभोगिक व्यवहार सम्यन्ध रखा जाता है, जिसका आचार सम न हो, उसके साथ नहीं। वृत्तिकार ने 'समणुष्ण' शब्द का संस्कृत रूपान्तर 'समनोज्ञ' करके उसका अर्थ किया है — जो दर्शन से और वेप से सम हो, किन्तु भोजनादि व्यवहार से नहीं।^२ साधर्मिक (समान धर्मा) तो मुनि भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी। यहाँ — मुनि साधर्मिक ही विवक्षित है। मुनि अपने साधर्मिक समनोज्ञ को ही आहारादि ले-दे सकता है, किन्तु एक आचार होने पर भी जो शिथिल आचार वाले पार्श्वस्थ, कुशील, अपच्छद, अपसन्न आदि हो, उन्हें मुनि आदरपूर्वक आहारादि नहीं ले-दे सकता। निशीथसूत्र में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है।^३ असमनोज्ञ के लिए शास्त्रों में 'अन्यतोर्धिक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 'णो पाएज्जा' आदि तीन निषेधात्मक वाक्यों में प्रयुक्त 'णो' शब्द सर्वथा निषेध अर्थ में है। कदाचित् ऐसा समनोज्ञ या असमनोज्ञ साधु अत्यन्त रुग्ण असहाय, अशक्त, ग्लान या सकटग्रस्त या एकाकी आदि हो तो आपवादिक रूप से ऐसे साधु को भी आहारादि दिया-लिया जा सकता है, उसे निमन्त्रित भी किया जा सकता है और उसकी सेवा भी की जा सकती है। वास्तव में तो ससर्ग-जनिता भी दोष से बचने के लिए ही ऐसा निषेध किया गया है। मैत्री, करुणा,

१ समनोज्ञ या समनुज्ञ क निम्नोक्त अर्थ शास्त्रात् न किये गये हैं — (१) एह समाचारि-प्रतिबद्ध (औपपातिय आपाण अयहार) (२) साभोगिक (निशीथ सू० ५ उ० ३।३) (३) चारिप्रति सविने (आचा० १ ८।२ उ०), (४) अनुमोदनकर्ता (आचा० १।१।१।५), (५) अनुमोदित (आचा० पू० पाइअसद०)

२ आचा० शीला० टीका पत्रक २६४

३ निशीथ अध्ययन २।४४ तथा निशीथ अध्ययन १५।७६-७७

प्रमोद और माध्यस्थ्य भावना को हृदय से निकाल देने के लिए नहीं। वस्तुतः यह निषेध भिन्न समनोज्ञ या असमनोज्ञ के साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, विरोध, वैर, भेदभाव आदि बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है, यह तो सिर्फ अपनी आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की निष्ठा में शैथिल्य आने से बचाने के उद्देश्य से है। आगे चलकर तो समाधिकरण की साधना में अपने समनोज्ञ साधर्मिक मुनि से भी सेवा लेने का निषेध किया गया है, वह भी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में दृढता के लिए है।^१ इसी सूत्र १९९ की पंक्ति में 'पर आढायमाणे' पद दिया गया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि अत्यन्त आदर के साथ नहीं, किन्तु कम आदर के साथ अर्थात् आपवादिक स्थिति में समनोज्ञ साधु को आहारादि दिया जा सकता है। इसमें ससर्ग या सम्पर्क बढ़ाने की दृष्टि का निषेध होते हुए वात्सरय एव सेवा-भावना का अवकाश सूचित होता है। शास्त्र में विपरीत (मिथ्या) दृष्टि के साथ सस्त्व, अतिपरिचय, प्रशंसा तथा प्रतिष्ठा-प्रदान को रत्नत्रय साधना दूषित करने का कारण बताया गया है।^२ अतः 'पर आदर' शब्द सम्पर्क-निषेध का वाचक समझना चाहिए।

'ध्रुव चेत जाणेज्जा' आदि पाठ सूत्र का उत्तरार्थ है। पूर्वार्ध में आहारादि देने का निषेध करके इसमें असमनोज्ञ साधुओं से आहारादि लेने का निषेध किया है, यह सर्वथा निषेध है। तथाकथित असमनोज्ञ-अन्यतीर्थिक भिक्षुओं की ओर से किस-किस प्रकार से साधु को प्रलोभन, आदरभाव, विश्वास आदि से बहकाया, फुसलाया और फँसाया जाता है, यह इस सूत्रपाठ में बताया गया है। अपरिपक्व साधक बहक जाता है, फिसल जाता है। इसलिए शास्त्रकार ने पहले ही मोर्चे पर उनकी बात का आदर न करने, उपेक्षा-सेवन करने का निर्देश किया है।^३

असमनोज्ञ आचार-विचार-विमोक्ष

२०० इहमेगेसि आयारगोये णो सुणिसते भवति । ते इह आरभङ्गी अणुवयमाणा - हणं पाणे घातमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा, अदुवा अदिन्नमाइयति, अदुवा वायाओ विउजति, त जहा - अत्थि लोए, णत्थि लोए, धुवे लोए, अधुवे लोए, सादिए लोए, अणादिए लोए, सपज्जवसिए लोए, अपज्जवसिए लोए, सुकडे ति वा दुकडे ति वा, कल्लणे ति वा पावए ति वा, साधू ति वा असाधू ति वा, सिद्धी ति वा असिद्धी ति वा, निरए ति वा अनिरए ति वा । जमिण विण्णडिवण्णा मामग धम्म पणणवेमाणा । एत्थ वि जाणह अकस्मात् ।

२०० इस मनुष्य लोक में कई साधकों को आचार-गोचर (शास्त्र-विहित आचरण) सुपरिचित नहीं होता। वे इस साधु-जीवन में (वचन-पाचन आदि सावद्य क्रियाओं द्वारा) आरम्भ के अर्थी हो जाते हैं, आरम्भ करने वाले (अन्यमतीय भिक्षुओं) के वचनों का अनुमोदन करने लगते हैं। वे स्वयं प्राणिवध करते हैं, दूसरों से प्राणिवध कराते

१ आचाराग पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी म० कृत टीका अ० ८, उ० १ के विवेचन पर से पृष्ठ ५४१

२ (क) तत्त्वार्थसूत्र प० सुखलाल जी कृत विवेचन अ० ७ सू० १८, पृ० १८४

(ख) आदर्शक सूत्र का सम्पर्क सूत्र (ग) आच० शीला० टीका पत्राक २६५

३ आच० शीला० टीका पत्राक २६५

४ 'हणं पाणे घातमाणा' के बदले चूर्णि में पाठान्तर है - 'हणपाणघातमाणा।' अर्थ किया है - 'सय हणति एगिदियाती, घातमाणा रधायेमाणा - अर्थात् - स्वयं एकद्विआदि प्राणियों का हनन करते हैं तथा प्राणियों का मांस पकवाते हैं, - इस प्रकार प्राणियाँ मरवाते हैं।'।

हैं और प्राणिवध करने वाले का अनुमोदन करते हैं। अथवा वे अदत्त (बिना दिए हुए पर-द्रव्य) का ग्रहण करते हैं।

अथवा वे विविध प्रकार के (एकान्त व निरपेक्ष) वचनों का प्रयोग (या परस्पर विसंगत अथवा विरुद्ध एकान्तवादों का प्ररूपण) करते हैं। जैसे कि—(कई कहते हैं—) लोक है, (दूसरे कहते हैं—) लोक नहीं है। (एक कहते हैं—) लोक ध्रुव है^१, (दूसरे कहते हैं—) लोक अध्रुव है।^२ (कुछ लोग कहते हैं—) लोक सादि है, (कुछ मतवादी कहते हैं—) लोक अनादि है। (कई कहते हैं—) लोक सान्त है, (दूसरे कहते हैं—) लोक अनन्त है। (कुछ दार्शनिक कहते हैं—) सुकृत है, (कुछ कहते हैं—) दुष्कृत है। (कुछ विचारक कहते हैं—) कल्याण है, (कुछ कहते हैं—) पाप है। (कुछ कहते हैं—) साधु (अच्छा) है, (कुछ कहते हैं—) असाधु (बुरा) है। (कई वादी कहते हैं—) सिद्धि (मुक्ति) है, (कई कहते हैं—) सिद्धि (मुक्ति) नहीं है। (कई दार्शनिक कहते हैं—) नरक है, (कई कहते हैं—) नरक नहीं है।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वादों को मानते हुए (नाना प्रकार के आग्रहों को स्वीकार किए हुए जो ये मतवादी) अपने-अपने धर्म का प्ररूपण करते हैं, इनके (पूर्वोक्त प्ररूपण) में कोई भी हेतु नहीं है, (ये समस्त वाद ऐकान्तिक एव हेतु शून्य हैं), ऐसा जानो।

विवेचन - असमनोज्ञ की पहिचान - असमनोज्ञ साधुओं की पहिचान के भिन्न वेध के अलावा दो और आधार इस सूत्र में बताए हैं -

(१) मोक्षार्थ अहिंसादि के आचार में विषमता एव शिथिलता।

(२) एकान्तवाद के सन्दर्भ में एकान्त एव विरुद्ध दृष्टि-परक श्रद्धा-प्ररूपणा।

प्रस्तुत सूत्र के पूर्वार्ध में तथाकथित साधुओं के अहिंसा, सत्य एव अचौर्य आदि आचार में विषमता और शिथिलता बताई है, जबकि उत्तरार्ध में असमनोज्ञ साधुओं की एकान्त एव विरुद्ध श्रद्धा-प्ररूपणा की झांकी दी गयी है।^३

एकान्त एव विरुद्ध श्रद्धा-प्ररूपणा के विषय - असमनोज्ञ साधुओं की एकान्त श्रद्धा-प्ररूपण (वाद) के ५ विषय यहाँ बताए गए हैं - (१) लोक-परलोक, (२) सुकृत-दुष्कृत, (३) पुण्य-पाप, (४) साधु-असाधु और (५) सिद्धि-असिद्धि (मोक्ष और वध)।^४ इन सब विषयों में असमनोज्ञों द्वारा एकान्तवाद का आश्रय लेने से यह यथार्थ और सुविहित साधु के लिए उपादेय नहीं होता। वृत्तिकार ने विभिन्न वादियों द्वारा प्ररूपित एकान्तवाद पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।^५

मतिमान-माह्न प्रवेदित धर्म

२०१ एव तेसि णो सुअक्खाते णो सुपण्णत्ते धम्मो भवति। से जहेत भगवया पवेदित आसुयण्णेण जाणया पासया। अदुवा गुत्ती वड्ढोयारस्स ति चेमि।

२०२ सव्वत्थ समत पाव। तमेव उवातिकम्म एस मह विवेगे विवाहिते। गामे अदुवा रण्णे ७ णेव

१ लोक कूटस्थ नित्य है (शाश्वतवाद)।

२ लोक क्षण-क्षण परिवर्तनशील है (परिवर्तनवाद)।

३ आवा० शीला० टीका पत्र २६५

४ आवा० शीला० टीका पत्र २६५

५ आवा० शीला० टीका पत्र २६५ २६६ २६७

गामे णेव रण्णे, धम्ममायाणह पवेदित माहणेण मतिमया। जामा तिणिण उदाहिआ जेसु इमे आरिया^१ सबुद्धमाणा समुद्धिता, जे णिव्वुता^२ पवेहिं कम्महिं अणिदाणा ते वियाहिता ।

२०१ इस प्रकार उन (हेतु-रहित एकान्तवादियों) का धर्म न सु-आख्यात (युक्ति-सगत) होता है और न ही सुप्ररूपित ।

जिस प्रकार से आशुप्रज्ञ (सर्वज्ञ-सर्वदर्शी) भगवान् महावीर ने इस (अनेकान्त रूप सम्यक्वाद) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, वह (मुनि) उसी प्रकार से प्ररूपणसम्यग्वाद का निरूपण करे, अथवा वाणी विषयक गुणि से (मौन साध कर) रहे । ऐसा मैं कहता हूँ ।

२०२ (वह मुनि ठा मतवादियों से कहे -) (आप सबके दर्शनो मे आरम्भ) पाप (कृत-कारित-अनुमोदित रूप से) सर्वत्र सम्मत (निषिद्ध नहीं) है, (किन्तु मेरे दर्शन मे यह सम्मत नहीं है) । मैं उसी (पाप/पापाचरण) का निकट से अतिक्रमण करके (स्थित हूँ) यह मेरा विवेक (असमनुज्ञवाद-विमोक्ष) कहा गया है ।

धर्म ग्राम मे होता है, अथवा अरण्य मे^३ वह न तो गाँव मे होता हे, न अरण्य मे, उसी (जीवादितत्व-परिज्ञान एव सम्यग् आचरण) को धर्म जानो, जो मतिमान् (सर्वपदार्थ-परिज्ञानमान्) महामाहन भगवान् ने प्रवेदित किया (बतलाया) है ।

(उस धर्म के) तीन याम १ प्राणातिपात-विरमण, २ मृयावाद-विरमण, ३ अदत्तादान-विरमण रूप तीन महाव्रत या तीन वयोविशेष (अथवा सम्यग्दर्शनादि तीन रत्न) कहे गए हैं, उन (तीनो यामा) मे ये आर्य सम्मोधि पाकर उस त्रियाम रूप धर्म का आचरण करने के लिए सम्यक् प्रकार से (मुनि दीक्षा हेतु) उर्रिथित होते हैं, जो (क्रोधादि को दूर करके) शान्त हो गए हैं, ये (पापकर्मों के) निदान (मूल कारण भूत राग-द्वेष के बन्धन) से विमुक्त कहे गए हैं ।

विवेचन - असमनोज्ञ साधुओं के एकान्तवाद के चक्कर मे अनेकान्तवादी एव शास्त्रज्ञ सुविहित साधु इसलिए न पत्से कि उनका धर्म (दर्शन) न हो तो सम्यक् रूप से युक्ति, हेतु, तर्क आदि द्वारा कथित ही है और न ही सम्यक् प्रकार से प्ररूपित है ।^४

भगवान् महावीर ने अनेकान्तरूप सम्यग्वाद का प्रतिपादन किया है । जो अन्यदर्शनी एकान्तवादी साधक सरल हो, जिज्ञासु हो, तत्त्व समझना चाहता हो, उसे शान्ति, धैर्य आर युक्ति से समझाए, जिससे असत्य एव मिथ्यात्व से विमोक्ष हो । यदि असमनोज्ञ साधु जिज्ञासु व सरल न हो, वक्र हो, वितण्डावादी हो,^५ वचन-युद्ध करने पर उतारू हो अथवा द्वेष और ईर्ष्यावश लोगो मे जैन साधुओं को बदनाम करता हो, वाद-विवाद और झगडा करने के लिए उद्यत हो तो^६ शास्त्रकार स्वयं कहते हैं - 'अदुवा गुत्ती वयोगोरस्स' अर्थात् - ऐसी स्थिति मे मुनि वाणी-विषयक गुप्ति रखे । इस वाक्य के दो अर्थ फलित होते हैं -

- १ आरिया के बदले चूर्णि मे पावन्तर है - 'आयरिया', अर्थ होता है - आचार्य ।
- २ 'णिव्वुता' के बदले चूर्णि मे पाठ है - 'णिव्वुडा', जिसका अर्थ होता है - निवृत्त - शान्त ।
- ३ आचा० शीला० टीका पत्राव २६८
- ४ कहा भी है - 'राग-दोसकरी वादो' ।
- ५ आचाराग आचार्य आत्माराम जी म० पृष्ठ ५५१

- (१) वह मुनि अपनी (सत्यमयी) वाणी की सुरक्षा कने यानी भाषासमितिपूर्वक वस्तु का यथार्थरूप कहे,
- (२) वाग्युक्ति करे-बिल्कुल मौन रखे।*

सूत्र २०२ के उत्तरार्ध में धर्म के विषय में विवाद और मूढता से विमुक्ति की चर्चा की गयी है। उस युग में कुछ लोग एकान्तत ऐमा मानते और कहते थे - गाँव, नगर, आदि जनसमूह में रहकर ही साधु-धर्म की साधना हो सकती है। अरण्य में एकान्त में रहकर साधु को परीपह सहने का अवसर ही कम आएगा, आएगा तो वह विचलित हो जाएगा। एकान्त में ही तो पाप पनपता है। इसके विपरीत कुछ साधक यह कहते थे कि अरण्यवास में ही साधुधर्म की सम्पत् साधना की जा सकती है, अरण्य में वनवासी बनकर कद-मूल-फल-आदि खाकर ही तपस्या की जा सकती है, वस्ती में रहने से मोह पैदा होता है, इन दोनों एकान्तवादों का प्रतिवाद करते हुए शास्त्रकार कहते हैं -

'णोव गामे, णव रण्ये' - धर्म न तो ग्राम में रहने से होता है, न अरण्य में अरण्यक बन कर रहने से। धर्म का आधार ग्राम-अरण्य-आदि नहीं हैं, उसका आधार आत्मा है, आत्मा के गुण - सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य में धर्म है, जिससे जीव, अजीव आदि का परिज्ञान हो, तत्त्वभूत पदार्थों पर श्रद्धा हो और यथोक्त मोक्षमार्ग का आचरण हो।*

वास्तव में आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। पूज्यपाद देवनन्दी ने इसी बात का समर्थन किया है -

ग्रामोऽरण्यमिति ज्ञेया निवासोऽनात्मदर्शनात्।

'दृष्टात्मना निवासस्तु, विविक्तात्मैव निश्चल ॥'

- अनात्मदर्शी साधक गाँव या अरण्य में रहता है, किन्तु आत्मदर्शी साधक का वास्तविक निवास निश्चल विशुद्ध आत्मा में रहता है।

'जामा तिण्णि उदाहिआ' - यह पद महत्त्वपूर्ण है। वृत्तिकार ने याम के तीन अर्थ किए हैं -

- (१) तीन याम - महाव्रत विशेष,
- (२) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, ये तीन याम।
- (३) मुनि धर्म-योग्य तीन अवस्थाएँ - पहली आठ वर्ष से तीस वर्ष तक, दूसरी ३१ से ६० तक और तीसरी - उससे आगे की। ये तीन अवस्थाएँ 'त्रियाम' हैं।* स्थानाग सूत्र में इन्हे प्रथम, मध्यम और अन्तिम नाम से कहा गया है।*

अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह ये तीन महाव्रत तीन याम हैं, इन्हे पातजल योगदर्शन में 'यम' कहा है।* भगवान् पार्श्वनाथ के शासन में चार महाव्रतों को 'चातुर्याम' कहा जाता था। यहाँ अचौर्य महाव्रत को सत्य में तथा ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह महाव्रत में समाविष्ट कर लिया है।*

मनुस्मृति और महाभारत आदि ग्रन्थों में एक प्रहर को याम कहते हैं, जो दिन का और रात्रि का चतुर्थ भाग

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २६८

२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २६८ (ख) 'ण मुणी रण्यवासेण' - उत्तरा० २५। ३१

३ समाधिशतक ७३

४ आचा० शीला० टीका पत्राक २६८ ५ स्थानागसूत्र स्या० ३

६ आचार्य समन्तभद्र ने अल्पकालिक व्रत का नियम और आजीवन पालन योग्य अहिंसादि को यम कहा है - नियम परिसंनिष्काला यावज्जीव यमो धियते।

७ आचा० शीला० टीका पत्राक २६८

होता है। दिन और रात्रि के कुल आठ याम होते हैं।

ससार-भ्रमणादि का जिनसे उपरम होता है, उन ज्ञानादि रत्नत्रय को भी त्रियाम कहा गया है। 'अणियाणा' शब्द का यहाँ अर्थ है - निदान-रहित। कर्मवन्ध का निदान - आदि कारण राग-द्वेष है। उनसे वे (उपशान्त मुनि) मुक्त हो जाते हैं।

दण्डसमारम्भ-विमोक्ष

२०३ उट्ठ अथ तिरिय दिसासु सव्वतो सव्वावति च ण पाडियक्क^१ जीवेहिं कम्मसमारभेण ।

त परिण्णाय मेहावी णेव^२ सय एतेहिं काएहिं दड समारभेज्जा, णेवण्णेहिं एतेहिं काएहिं दड समारभावेज्जा, णेवण्णे एतेहिं काएहिं दड समारभते वि समणुजाणेज्जा ।

जे चण्णे एतेहिं काएहिं दड समारभति तेसि पि वय लज्जामो ।

त परिण्णाय मेहावी त वा दड अण्ण वा दण णो दडभी दड समारभेज्जासि ति बेमि ।

॥ पढमो उट्ठेसओ सम्मतो ॥

२०३ ऊँची, नीची एवं तिरछी, सब दिशाओं (और विदिशाओं) में सय प्रकार से एकेन्द्रियादि जीवों में प्रत्येक को लेकर (उपमर्दनरूप) कर्म-समारम्भ किया जाता है। मेधावी साधक उस (कर्मसमारम्भ) का परिज्ञान (विवेक) करके, स्वयं इन पदजीवनिकायों के प्रति दण्ड समारम्भ न करे, न दूसरों से इन जीवनिकायों के प्रति दण्ड समारम्भ करवाए और न ही जीवनिकायों के प्रति दण्डसमारम्भ करने वालों का अनुमोदन करे। जो अन्य दूसरे (भिक्षु) इन जीवनिकायों के प्रति दण्डसमारम्भ करते हैं, उनके (उस जघन्य) कार्य से भी हम लज्जित होते हैं।

(दण्ड महान् अनर्थकारक है) - इसे दण्डभीरु मेधावी मुनि परिज्ञात करके उस (पूर्वोक्त जीव-हिंसा रूप) दण्ड का अथवा मृषावाद आदि किसी अन्य दण्ड का दण्ड-समारम्भ न करे। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - शब्द-कोष के अनुसार 'दण्ड' शब्द निम्नोक्त अर्थों में प्रयुक्त होता है - (१) लकड़ी आदि का टडा, (२) निग्रह या सजा करना, (३) अपराधी को अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड देना, (४) दमन करना, (५) मन-वचन-काया का अशुभ व्यापार। (६) जीवहिंसा तथा प्राणियों का उपमर्दन आदि।^४ यहाँ

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २५८

२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २६८ (ख) 'निदान त्वादि कारणात्' - अमरशेष

३ 'पाडियक्क' के बदले पाठ मिलते हैं - पाडियक्क, पाडेक्क, परित्क। चूर्णिकार ने 'पाडियक्क' पाठ मानकर उसकी व्याख्या यों की है - 'पत्तय पत्तय समत्त कायेसु दड आरभते इति। पाडियक्क दड आरभति। जत्ताज्यमुबदसो त परिण्णाय मेहावी।' अर्थात् - पदकायों में प्रत्येक - प्रत्येक काय के प्रति दण्ड आरम्भ-समारम्भ करता है, उसे ही शास्त्र में कहा है - पाडियक्क दड आरभति। क्योंकि यह उपदेशात्मक सूत्र पठित्यो हैं, इसीलिए आगे कहा है - त परिण्णाय।

४ इसके बदले चूर्ण में पाठान्तर है - णेव सय छज्जीवकायेसु दड समारभेज्जा, णो वि अण्णे एतेसु कायेसु दड समारभावेज्जा, जाव समणुजाणिज्जा। अर्थात् - स्वयं पदजीवनिकायों के प्रति दण्डसमारम्भ न करे, न ही दूसरों से इन्हीं जीवकायों के प्रति दण्डसमारम्भ कराये, और न ही दण्ड समारम्भ करने वालों का अनुमोदन करे।

५ (क) पादअसदमहण्णवो पृ० ४५१ (ख) आचा० शीला० टीका पत्राक २६९

(ग) अभिधानराजन्द्र कोष भा० ४ पृ० २४२० पर देखें -

'दण्ड' शब्द प्राणियो को पीडा देने, उपमर्दन करने तथा मन, वचन और काया का दुष्प्रयोग करने के अर्थ में प्रयुक्त है।

दण्ड के प्रकार - प्रस्तुत प्रसंग में दण्ड तीन प्रकार के बताए हैं - (१) मनोदण्ड, (२) वचनदण्ड, (३) कायदण्ड। मनोदण्ड के तीन विकल्प हैं - (१) रागात्मक मन, (२) द्वेषात्मक मन और (३) मोहयुक्त मन।

(१) झूठ बोलना, (२) वचन से कह कर किसी के ज्ञान का घात करना, (३) चुंगली करना, (४) कठोर वचन कहना, (५) स्व-प्रशंसा और पर-निन्दा करना, (६) सताप पैदा करने वाला वचन कहना तथा (७) हिसाकारी वाणी का प्रयोग करना - ये वचनदण्ड के सात प्रकार हैं।

(१) प्राणिवध करना, (२) चोरी करना, (३) मेथुन सेवा करना, (४) परिग्रह रखना, (५) आरम्भ करना, (६) ताडन करना, (७) उग्र आवेशपूर्वक डराना-धमकाना, कायदण्ड के ये सात प्रकार हैं।^१

दण्ड समारम्भ का अर्थ यहाँ दण्ड-प्रयोग है। चूँकि मुनि के लिए तीन करण (१ कृत, २ कारित और ३ अनुमोदन) तथा तीन योग (१ मन, २ वचन और ३ काय) के व्यापार से हिसादि दण्ड का त्याग करना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ कहा गया है - मुनि पहले सभी दिशा-विदिशाओं में सर्वत्र, सब प्रकार से, पट्कायिक जीवों में से प्रत्येक के प्रति होने वाले दण्ड-प्रयोग को, विविध हेतुओं से तथा विविध शस्त्रों से उनकी हिसा की जाती है, इसे भलीभाँति जान ले, तत्पश्चात् तीन करण, तीन योग से उन सभी दण्ड-प्रयोगों का परित्याग कर दे। निग्रन्थ श्रमण दण्डसमारम्भ से स्वयं डरे व लज्जित हो, दण्ड-समारम्भकर्ता साधुओं पर साधु होने के नाते लज्जित होना चाहिए, जीवहिंसा तथा इसी प्रकार अन्य असत्य, चोरी आदि समस्त दण्ड-समारम्भों को महान् अनर्थकर जानकर साधु स्वयं दण्डभीरु अर्थात् हिंसा से भय खाने वाला होता है, अतः उसको उन दण्डों से मुक्त होना चाहिए।^२

प्रस्तुत सूत्र में दण्ड-समारम्भक अन्य भिक्षुओं से लज्जित होने की बात कहकर बौद्ध, वैदिक आदि साधुओं की परम्परा की ओर अगुलि-निर्देश किया गया है। वैदिक ऋषियों में पचन-पाचनादि के द्वारा दण्ड-समारम्भ होता था। बौद्ध-परम्परा में भिक्षु स्वयं भोजन नहीं पकाते थे, दूसरों से पकवाते थे, या जो भिक्षु-संघ को भोजन के लिए आमन्त्रित करता था, उसके यहाँ से अपने लिए यना भोजन ले लेते थे, विहार आदि बनवाते थे। वे संघ के निमित्त होने वाली हिंसा में दोष नहीं मानते थे।^३

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

दण्डयते व्यापाठते प्राणिना येन स दण्ड - आचा० १ श्रु० २ अ०

दुष्प्रयुक्तमनोवाक्कायलक्षणैर्हिंसामात्रे, भूतोपमर्दे - धम्मसार

दण्डयति पीडामुत्पादयतीति दण्ड दुःखविशये - सूत्रक० १ श्रु० ५ अ० १ ठ०।

१ (क) चरित्रसार ९९।५

(घ) "पाडिक्कमाभि तीहिं दडेहिं-मणदडेणं, वयदडेणं, कायदण्डणं" - आचरयक सूत्र।

२ आचा० शाला० टीका पत्राक २६९

३ आचार्य (मुनि नम्मल जी) पृ० ३१२

बिड़ओ उद्देसओ

द्वितीय उद्देशक

अकल्पनीय विमोक्ष

२०४ से भिक्खु परक्कमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा णिसीएज्ज वा तुयट्ठेज्ज वा सुसाणसि ' वा सुण्णागारसि वा रुक्खमूलसि वा गिरिगुहसि वा कुभारायतणसि वा हुरत्था वा, कर्हिंचि विहरमाण त भिक्खु उवसकमित्तु गाहावती वृथा - आउसतो समणा ! अह खलु तव अट्टाए असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा वत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पायपुछण वा पाणाइ भूताइ जीवाइ सत्ताइ समारभ समुद्दिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्ठ अभिहड आहट्ठु चेतेमि ' आवसह वा समुस्सिणागमि, से भुजह वसह आउसतो समणा !

त भिक्खु ' गाहावति समणस सवयस पडियाइक्खे - आउसतो गाहावती ! णो खलु ते वयण आढामि, णो 'खलु ते वयण परिजाणामि, जो तुम मम अट्टाए असण वा ४ वत्थ वा ४ पाणाइ ४ समारभ समुद्दिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्ठ अभिहड आहट्ठु चेतेंसि आवसह वा समुस्सिणासि । से विरतो आउसो गाहावती । एतस्स अकरणयाए ।

२०५ से भिक्खू परक्कमेज्ज वा जाव ' हुरत्था वा कर्हिंचि विहरमाण त भिक्खु उवसकमित्तु गाहावती आतगताए पेहाए असण वा ' ४ वत्थ वा ' ४ पाणाइ ४ समारभ जाव ' आहट्ठु चेतेंति आवसह वा समुस्सिणाति त भिक्खु परिघासेतु । त च भिक्खू जाणेज्जा सहसम्मतियाए परवागरणेण अण्णेसि वा सोच्चा - अय खलु गाहावती मम अट्टाए असण वा ४ वत्थ वा ४ पाणाइ ४ ' समारभ चेतेंति आवसह वा समुस्सिणाति । त च भिक्खू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए ति वेमि ।

- १ चूर्णि ने 'सुसाणसि' का अर्थ इस प्रकार किया है - "सुसाणस्स पासेट्ठाति । अग्भासे वा सुण्णपरे चा ठितओ होज्ज रक्खमूले वा जारिसो रक्खमूलो णिसीए भणितो गिरिगुहाए वा" - इसका अर्थ विवेचन में दिया है ।
- २ 'चेतेंमि' पद के बदले 'करेंमि' पद मिलाया है, उसके सम्बन्ध में चूर्णिकार का मत - 'केयि भणति करेंमि, तं तु ण पुज्जति, जेण तं आहियमेव, आहियस्स करणं ण विज्जति,' अर्थात् - कई 'करेंमि' पाठ कहते हैं, यह उचित नहीं लगता, क्योंकि दाता ने जय सामने लाकर पदार्थ रख दिया, तब उस आदित (सामने रखे हुए) का 'करना' सगत नहीं होता ।
- ३ इसकी व्याख्या चूर्णिकार करते हैं - 'एव णिमत्तितो सा साहू तो वि पडिसेरेयव्व, कह ? पुच्चाइ - 'त भिक्खू गाहावतीं समाणा सवयस पडियाइक्खेज्जा । तमिति त दातार ।' अर्थात् इस प्रकार निमज्जित किये जाने पर उस साधु को (उक्त दाता को) निषेध कर दना चाहिए, कैसे ? करते हैं - उस दाता गृहस्थ को यह भिक्षु सम्मानपूर्वक, सुवचनपूर्वक मना कर दे ।
- ४ चूर्णि में पाठान्तर है - 'णो खलु भे एवं वयण पडिसुणेमे, कतर ? ज मम भणसि - आउसतो समणा ! अह खलु तुण्ण अट्टाए असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा, जाव आवसह समुस्सिणागमि ।' अर्थात् तुम्हारी यह बात में स्वीकार नहीं करता, योनिसी ? जो तुमने मुझे कहा था - "आयुप्पन् श्रमण ! मैं तुम्हारे लिए अशनादि यावत् आवसय (उपाश्रय) निर्माण करूँगा ।" यहाँ 'जाय' शब्द से पूरा पाठ २०४ सूत्र के अनुसार ग्रहण करना चाहिए ।
- ५ यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुसार ग्रहण कर ।
- ६ यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुसार ग्रहण कर ।
- ७ यहाँ का पूरा
- ८ यहाँ का पूरा
- ९ यहाँ का पूरा
- १० यहाँ का पूरा
- ११ यहाँ का पूरा
- १२ यहाँ का पूरा
- १३ यहाँ का पूरा
- १४ यहाँ का पूरा
- १५ यहाँ का पूरा
- १६ यहाँ का पूरा
- १७ यहाँ का पूरा
- १८ यहाँ का पूरा
- १९ यहाँ का पूरा
- २० यहाँ का पूरा
- २१ यहाँ का पूरा
- २२ यहाँ का पूरा
- २३ यहाँ का पूरा
- २४ यहाँ का पूरा
- २५ यहाँ का पूरा
- २६ यहाँ का पूरा
- २७ यहाँ का पूरा
- २८ यहाँ का पूरा
- २९ यहाँ का पूरा
- ३० यहाँ का पूरा
- ३१ यहाँ का पूरा
- ३२ यहाँ का पूरा
- ३३ यहाँ का पूरा
- ३४ यहाँ का पूरा
- ३५ यहाँ का पूरा
- ३६ यहाँ का पूरा
- ३७ यहाँ का पूरा
- ३८ यहाँ का पूरा
- ३९ यहाँ का पूरा
- ४० यहाँ का पूरा
- ४१ यहाँ का पूरा
- ४२ यहाँ का पूरा
- ४३ यहाँ का पूरा
- ४४ यहाँ का पूरा
- ४५ यहाँ का पूरा
- ४६ यहाँ का पूरा
- ४७ यहाँ का पूरा
- ४८ यहाँ का पूरा
- ४९ यहाँ का पूरा
- ५० यहाँ का पूरा
- ५१ यहाँ का पूरा
- ५२ यहाँ का पूरा
- ५३ यहाँ का पूरा
- ५४ यहाँ का पूरा
- ५५ यहाँ का पूरा
- ५६ यहाँ का पूरा
- ५७ यहाँ का पूरा
- ५८ यहाँ का पूरा
- ५९ यहाँ का पूरा
- ६० यहाँ का पूरा
- ६१ यहाँ का पूरा
- ६२ यहाँ का पूरा
- ६३ यहाँ का पूरा
- ६४ यहाँ का पूरा
- ६५ यहाँ का पूरा
- ६६ यहाँ का पूरा
- ६७ यहाँ का पूरा
- ६८ यहाँ का पूरा
- ६९ यहाँ का पूरा
- ७० यहाँ का पूरा
- ७१ यहाँ का पूरा
- ७२ यहाँ का पूरा
- ७३ यहाँ का पूरा
- ७४ यहाँ का पूरा
- ७५ यहाँ का पूरा
- ७६ यहाँ का पूरा
- ७७ यहाँ का पूरा
- ७८ यहाँ का पूरा
- ७९ यहाँ का पूरा
- ८० यहाँ का पूरा
- ८१ यहाँ का पूरा
- ८२ यहाँ का पूरा
- ८३ यहाँ का पूरा
- ८४ यहाँ का पूरा
- ८५ यहाँ का पूरा
- ८६ यहाँ का पूरा
- ८७ यहाँ का पूरा
- ८८ यहाँ का पूरा
- ८९ यहाँ का पूरा
- ९० यहाँ का पूरा
- ९१ यहाँ का पूरा
- ९२ यहाँ का पूरा
- ९३ यहाँ का पूरा
- ९४ यहाँ का पूरा
- ९५ यहाँ का पूरा
- ९६ यहाँ का पूरा
- ९७ यहाँ का पूरा
- ९८ यहाँ का पूरा
- ९९ यहाँ का पूरा
- १०० यहाँ का पूरा

२०६ भिक्षु च खलु पुट्टा वा अपुट्टा वा जे इमे आहच्च ^१ गथा फुसति, से हता हणह खणह छिदह ^२ वहह पचह आलुपह विलुपह सहसक्कारेह विप्पारामुसह ^३। ते फासे पुट्टो धीरो अहिंयासए । अदुवा आयारगोयमाइक्खे तच्चिकाणमणेलिस । अदुवा वइगुत्तीए गोयारस्स अणुपुत्वेण सम्म पडिलेहाए ^४ आयगुत्ते । बुद्धेहिं एय पवेदित ।

२०४ (सावधकार्यों से निवृत्त) वह भिक्षु (भिक्षादि किसी कार्य के लिए) कहीं जा रहा हो, श्मशान में, सूने मकान में, पर्वत की गुफा में, वृक्ष के नीचे, कुम्भारशाला में या गाँव के बाहर कहीं खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हुआ हो अथवा कहीं भी विहार कर रहा हो, उस समय कोई गृहपति उस भिक्षु के पास आकर कहे - “आयुष्मन् श्रमण! मैं आपके लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोचन, प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का समारम्भ (उपमर्दन) करके आपके उद्देश्य से बना रहा हूँ या (आपके लिए) खरीद कर, उधार लेकर, किसी से छीनकर, दूसरे की वस्तु को उसकी बिना अनुमति के लाकर, या घर से लाकर आपको देता हूँ अथवा आपके लिए उपाश्रय (आवसथ) बनवा देता हूँ। हे आयुष्मन् श्रमण! आप उस (अशन आदि) का उपभोग करें और (उस उपाश्रय में) रहे।”

भिक्षु उस सुमनस् (भद्रहृदय) एव सुवयस (भद्र वचन वाले) गृहपति को निषेध के स्वर से कहे - आयुष्मन् गृहपति । मैं तुम्हारे इस वचन को आदर नहीं देता, न ही तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ, जो तुम प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का समारम्भ करके मेरे लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोचन बना रहे हो या मेरे ही उद्देश्य से उसे खरीदकर, उधार लेकर, दूसरे से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसकी अनुमति के बिना लाकर अथवा अपने घर से यहाँ लाकर मुझे देना चाहते हो, मेरे लिए उपाश्रय बनवाना चाहते हो। हे आयुष्मन् गृहस्थ! मैं (इस प्रकार के सावध कार्य से सर्वथा) विरत हो चुका हूँ। यह (तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत बात मेरे लिए) अकरणीय होने से, (मैं स्वीकार नहीं कर सकता)।

२०५ वह भिक्षु (कहीं किसी कार्यवश) जा रहा है, श्मशान, शून्यगृह, गुफा या वृक्ष के नीचे या कुम्भार की शाला में खड़ा, बैठा या लेटा हुआ है, अथवा कहीं भी विचरण कर रहा है, उस समय उस भिक्षु के पास आकर कोई गृहपति अपने आत्मगत भावों को प्रकट किये बिना (मैं साधु को अवश्य ही दान दूँगा, इस अभिप्राय को मन में सजोए हुए) प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वा के समारम्भपूर्वक अशन, पान आदि यनवाता है, साधु के उद्देश्य से माल

१ 'आहच्च गथा फुसति' की चूणिकार द्वारा कृत व्याख्या - “आहच्च णम कताइ गथा यदुत्त भवति यथा फुसति ज भणित पावेति।” अर्थात् आहच्च यानी कदाचित् ग्रन्थ अर्थात् बध, स्पर्श करते हैं - प्राप्त करते हैं।

२ चूर्णि म 'सहसक्कारेह' का अर्थ किया गया है - “सीस से छिदह” इसका स्तिर घाट डालो जबकि सीतारवृत्ति म अर्थ किया गया है - “शोष मौत के घाट उतार दो।”

३ चूर्णि मे इसके यदले 'विप्पारामसह' पद मानकर अर्थ किया है - “यिद पयमसह यदुत्त भवति मुमर” - अर्थात् विविध प्रकार से इस सताओ या लूट ला।

४ इसकी व्याख्या चूणिकार ने यों की है - “पडिलेहा-पक्खिता आयगुत्त विहिं गुत्तीरि। अथ उत्ते वि दिस्समाण कुप्पति ण या स व उत्तरसमायी भवति ताह अदुगुत्ताए भोवण गुत्तो, यथायासस्स” - अर्थात् - प्रतिलिखन करके दण्डक आयगुत्त - तीनों गुत्तियों से गुप्त। उत्तर दिये जाने पर यदि वद वुत्ति होता है, अथवा यद (गुनि) उत्तर दन में समर्थ नहीं है, दय कहा - अगुत्तीए। अथवा वचन विषयक गोपन करे - मौन रहे।

लेकर, उधार लाकर, दूसरो से छीनकर, दूसरे के अधिकार की वस्तु उसकी बिना अनुमति के लाकर, अथवा घर से लाकर देना चाहता है या उपाश्रय का निर्माण या जीर्णोद्धार कराता है, वह (यह सब) उस भिक्षु के उपभोग के या निवास के लिए (करता है)।

(साधु के लिए किए गए) उस (आरम्भ) को वह भिक्षु अपनी सदबुद्धि से दूसरो (अतिशयज्ञानियो) के उपदेश से या तीर्थकरो की वाणी से अथवा अन्य किसी उसके परिजनादि से सुनकर यह जान जाए कि यह गृहपति मेरे लिए प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वो के समारम्भ से अशनादि या वस्त्रादि बनवाकर या मेरे निमित्त मोल लेकर, उधार लेकर, दूसरो से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसके स्वामी से अनुमति प्राप्त किए बिना लाकर अथवा अपने धन से उपाश्रय बनवा रहा है, भिक्षु उसकी सम्यक् प्रकार से पर्यालोचना (छान-बीन) करके, आगम में कथित आदेश से या पूरी तरह जानकर उस गृहस्थ को साफ-साफ बता दे कि ये सब पदार्थ मेरे लिए सेवन करने योग्य नहीं हैं, (इसलिए मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता)। इस प्रकार मैं कहता हूँ।

२०६ भिक्षु से पूछकर (सम्पत्ति लेकर) या बिना पूछे ही (मे अवश्य दे दूँगा, इस अभिप्राय से) किसी गृहस्थ द्वारा (अन्धभक्तिवश) बहुत धन खर्च करके बनाये हुए ये (आहारादि पदार्थ) भिक्षु के समक्ष भेंट के रूप में लाकर रख देने पर (जब मुनि उन्हें स्वीकार नहीं करता), तब वह उसे परिताप देता है, वह सम्पन्न गृहस्थ क्रोधावेश में आकर स्वयं उस भिक्षु को मारता है, अथवा अपने नौकरों को आदेश देता है कि इस (-व्यर्थ ही मेरा धन व्यय कराने वाले साधु) को डंडे आदि से पीटो, घायल कर दो, इसके हाथ-पैर आदि अंग काट डालो, इसे जला दो, इसका मांस पकाओ, इसके वस्त्रादि छीन लो या इसे नखों से नोच डालो, इसका सब कुछ लूट लो, इसके साथ जबर्दस्ती करो अथवा जल्दी ही इसे मार डालो, इसे अनेक प्रकार से पीड़ित करो। "उन सब दु खरूप स्पर्शों (कष्टों) के आ पड़ने पर धीर (अक्षुब्ध) रहकर मुनि उन्हें (समभाव से) सहन करे।

अथवा वह आत्मगुप्त (आत्मरक्षक) मुनि अपने आचार-गोचर (पिण्ड-विशुद्धि आदि आचार) की क्रमशः सम्यक् प्रेक्षा करके (पहले अशनादि बनाने वाले पुरष के सम्यन्ध में भलीभाँति ऊहापोह करके (यदि वह मध्यस्थ या प्रकृतिभद्र लगे तो) उसके समक्ष अपना अनुपम आचार-गोचर (साध्याचार) कहे - बताए। अगर वह व्यक्ति दुराग्रही और प्रतिकूल हो, या स्वयं में उसे समझाने की शक्ति न हो तो वचन का सगोपन (मौन) करके रहे। बुद्धो-तीर्थकरो ने इसका प्रतिपादन किया।

विवेचन - इस उद्देशक में साधु के लिए अनाचरणीय या अपनी कल्पमर्यादा के अनुसार कुछ अकरणीय बातों से विमुक्त होने का विभिन्न पहलुओं से निर्देश किया है।

से भिक्षु परक्रमेज्ज वा - यहाँ वृत्तिकार ने विमोक्ष के योग्य भिक्षु की विशेषताएँ बताई हैं - जिसने यावज्जीवन सामायिक की प्रतिज्ञा ली है, पचमहाव्रतों का भार ग्रहण किया है, समस्त सावध कार्यों का त्याग किया है, और जो भिक्षाजीवी है, वह भिक्षा के लिए या अन्य किसी आवश्यक कार्य से परिक्रमण-विचरण कर रहा है। यहाँ परिक्रमण का सामान्यतया अर्थ गमनागमन करना होता है।^१

सुराणमि - प्रस्तुत सूत्र-पक्ति में श्मशान में लेटना, करवट बदलना या शयन करना प्रतिमाधारक या जिनकरपी मुनि के लिए ही कर्तव्य है, स्वविरकल्पी के लिए तो श्मशान में ठहरना, सोना आदि कल्पनीय नहीं

हे, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के प्रमाद या स्खलन से व्यन्तर आदि देवों के उपद्रव की सम्भावना बनी रहती है तथा प्राणिमात्र के प्रति आत्मभावना होने पर भी जिनकल्पी के लिए सामान्य स्थिति में श्मशान में निवास करने की आज्ञा नहीं है। प्रतिमाधारी मुनि के लिए यह नियम है कि जहाँ सूर्य अस्त हो जाए, वहाँ उसे ठहर जाना चाहिए। अतः जिनकरपी प्रतिमाधारक की अपेक्षा से ही श्मशान-निवास का उल्लेख प्रतीत होता है।^१ इसीलिए चूर्णि में व्याख्या की गई है - श्मशान के पास खड़ा होता है, शून्यगृह के निकट या वृक्ष के नीचे अथवा पर्वतीय गुफा में ठहरता है।^२

वर्तमान में सामान्यतया स्थविरकल्पी गच्छवासी साधु बस्ती में किसी उपाश्रय या मकान में ठहरता है। हाँ, विहार कर रहा हो, उस समय कई बार उसे स्थान न मिलने या सूर्यास्त हो जाने के कारण शून्यगृह में, वृक्ष के नीचे या जंगल में किसी स्थान में ठहरना होता है। प्राचीनकाल में तो गाँव के बाहर किसी बगीचे आदि में ठहरने का आम रिवाज था। साधु कहीं भी ठहरा हो, वह भिक्षा के लिए स्वयं गृहस्थों के घरों में जाता है और आहार आदि आवश्यक पदार्थ अपनी कल्पमर्यादा के अनुसार प्राप्त होने पर ही लेता है। कोई गृहस्थ भक्तिवश या किसी लौकिक स्वार्थवश उसके लिए बनवाकर, खरीदकर, किसी से छीनकर, चुराकर या अपने घर से सामने लाकर दे तो उस वस्तु का ग्रहण करना उसकी आचार-मर्यादा के विपरीत है। वह ऐसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, जिसमें उसके निमित्त हिंसादि आरम्भ हुआ हो।

अगर ऐसी विवशता की परिस्थिति आ जाए और कोई भ्रातृक गृहस्थ उपर्युक्त प्रकार से उसे आहारादि लाकर देने का अति आग्रह करने लगे तो उस भ्रातृक हृदय हितैषी भक्त को धर्म से, प्रेम से, शान्ति से वैसा आहारादि न देने के लिए समझा देना चाहिए, साथ ही अपनी कल्पमर्यादाएँ भी उसे समझाना चाहिए। यह अकरपणीय विमोक्ष की विधि है।^३

अकल्पनीय स्थितियाँ और विमोक्ष के उपाय - सूत्र २०४ से लेकर २०६ तक में शास्त्रकार ने भिक्षु के समक्ष आने वाली तीन अकरपणीय परिस्थितियाँ और साथ ही उनसे मुक्त होने या उन परिस्थितियों में अकरपणीय-अज्ञातरपणीय कार्यों से अलग रहने या छुटकारा पाने के उपाय भी बताए हैं -

(१) भिक्षु को किसी प्रकार के सकट में पड़ा या कठोर कष्ट पाता देखकर किसी भ्रातृक भक्त द्वारा उसके समक्ष आहारादि बनवा देने, मोल लाने, छीनकर तथा अन्य किसी भी प्रकार से सम्पुत्र लाकर देने या उपाश्रय बनवा देने का प्रस्ताव।

(२) भिक्षु को कहे-सुने बिना अपने मन से ही भक्तिवश आहारादि बनवाकर या उपर्युक्त प्रकारों में से किसी भी प्रकार से लाकर देने लगना तथा उपाश्रय बनवाने लगना, और

(३) उन आहारादि तथा उपाश्रय को आरम्भ-समारम्भ अनित एव अकल्पनीय जानकर भिक्षु जय उठे किसी स्थिति में अपना से साफ इन्कार कर देता है तो उस दाता की ओर से क्रुद्ध होकर उस भिक्षु का तरह-तरह से यातनाएँ दिया जाना।

प्रथम अकल्पनीय ग्रहण की स्थिति से विमुक्त होने के उपाय - प्रेम से अस्वीकार करे और 'करपमयादा'

१ आचा० शौता० टीका पत्रक २७०

२ चूर्णि में व्याख्या मिलती है - 'सुसाणस पासे द्वाति अत्थासे वा सुण्णाधरे वा ठित्तो होज्ज, रुक्खमूले वा, जारिसा रुक्खमूले णिसिद्धे भणितो, णिरि गुहाए वा।'
- आचा० गुणि आ० मूलपट पृ० ७२

३ आचार्य आचार्य श्री आत्मात्म जी म० कृत टीका के आधार पर पृ० ५५९

समझाए। दूसरी स्थिति से विमुक्त होने का उपाय - किसी तरह से जान-सुनकर उस आहरादि को ग्रहण एव सेवन करना अस्वीकार करे और तीसरी स्थिति आ पडने पर साधु धैर्य और शान्ति से समभावपूर्वक उस परीषह या उपसर्ग को सहन करे। इस प्रकार उस गृहस्थ को अनुकूल देखे तो साधु के अनुपम आचार के विषय में बताये, प्रतिकूल हो तो मौन रहे। इस प्रकार अकर्तृपनीय-विमोक्ष की सुन्दर झाँकी शास्त्रकार ने प्रस्तुत की है।^१

एक बात विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि साधु के द्वारा उक्त अकर्तृपनीय पदार्थों को अस्वीकार करने या उस भायुकहृदय गृहस्थ को सम्झाने का तरीका भी शान्ति, धैर्य एव प्रेम पूर्ण होना चाहिए। वह दाता गृहस्थ को द्वेषी, वैरी या विद्रोही न समझे, किन्तु भद्रमनस्क और सवचस्क या सवयस्क (मित्र) समझ कर कहे। इसका एक अर्थ यह भी है कि भिक्षु उस गृहस्थ को सम्मान सहित, सुवचनपूर्वक निषेध करे।^२

समनोज्ञ-असमनोज्ञ आहरा-दान विधि-निषेध

२०७ से समणुण्णे असमणुण्णस्स असण वा ४^१ वत्थ वा ४^२ णो पाएज्जा णो णिमतेज्जा णो कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणे त्ति वेमि।

२०८ धम्ममायाणह पवेदित माहणेण मतिमता - समणुण्णे समणुण्णस्स असण वा ४^३ वत्थ वा ४^४ पाएज्जा णिमतेज्जा कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणे त्ति वेमि।

॥ घीओ उद्देशओ सम्मतो ॥

२०७ वह समनोज्ञ मुनि असमनोज्ञ साधु को अशन-पान आदि तथा वस्त्र-पात्र आदि पदार्थ अत्यन्त आदरपूर्वक न दे, न उन्हें देने के लिए निमन्त्रित करे और न ही उनका वैयावृत्य करे। - ऐसा मैं कहता हूँ।

२०८ मतिमान् (केवलज्ञानी) महामाहन भी श्री वर्द्धमान स्वामी द्वारा प्रतिपादित धर्म (आचारधर्म) को भली-भाँति समझ लो कि समनोज्ञ साधु समनोज्ञ साधु को आदरपूर्वक अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोचन आदि दे, उन्हें देने के लिए मनुहार करे, उनका वैयावृत्य करे। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - कहाँ निषेध, कहाँ विधान ? - सूत्र २०६ तक अकर्तृपनीय आहरादि लेने का निषेध किया गया है। सूत्र २०७ में असमनोज्ञ को समनोज्ञ साधु द्वारा आहरादि देने, उनके लिए निमन्त्रित करने और उनकी सेवा करने का निषेध किया है, जबकि सूत्र २०८ में समनोज्ञ साधुओं को समनोज्ञ साधुओं द्वारा उभयुक्त वस्तुएँ देने का विधान है।^३

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

- १ आचाराग टीका पत्राक २७०-२७१-२७२ के आधार पर
- २ (क) आचा० टीका पत्राक २७१, (ख) आचा० चूणि, मूल पाठ के टिप्पण
- ३-४ यहाँ दोनों जगह शेष पाठ १९९ सूत्रानुसार पठ
- ५-६ यहाँ दोनों जगह शेष पाठ १९९ सूत्रानुसार पठ
- ७ आचा० शीला० टीका० पत्राक २७३

तईओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

गृहवास-विमोक्ष

२०९ मञ्जिमेण वयसा वि एगे सबुद्धमाणा समुद्धिता सोच्चा वय मेधावी ^१ पडियाण णिसामिया ।
समियाए धम्मे आरिएहि पवेदिते ।

ते अणवकखमाणा, अणतिवातेमाणा, अपरिग्गहमाणा, णो परिग्गहावति सच्चावति च ण लोगसि,
णिहाय दड पाणेहि पाव कम्म अकुच्चमाणे एस मह अगथे वियाहिते ।

ओए जुडमस्स खेतण्णे उववाय चयण च णच्चा ।

२०९ कुछ व्यक्ति मध्यम वय मे भी सर्वाधि प्राप्त करके मुनिधर्म मे दीक्षित होने के लिए उद्यत होते हैं ।

तीर्थंकर तथा श्रुतज्ञानी आदि पण्डितो के (हिताहित-विवेक-प्रेरित) वचन सुनकर, (हृदय मे धारण करके)
मेधावी (मर्यादा मे स्थित) साधक (समता का आश्रय ले, व्योकि) आयों (तीर्थंकरो) ने समता मे धर्म कहा है,
अथवा तीर्थंकरो ने समभाव से (माध्यस्थ्य भाव से श्रुत चारित्र रूप) धर्म कहा है ।

वे काम-भोगो की आकांक्षा न रखने वाले, प्राणियो के प्राणो का अतिपात और परिग्रह न रखते हुए (निर्ग्रन्थ
मुनि) समग्र लोक मे अपरिग्रहवान् होते है ।

जो प्राणिया के लिए (परितापकर) दण्ड का त्याग करके (हिसादि) पाप कर्म नहीं करता, उसे ही महान्
अग्रन्थ (ग्रन्थविमुक्त निर्ग्रन्थ) कहा गया है ।

ओज (अद्वितीय) अर्थात् राग-द्वेष रहित द्युतिमान् (सयम या मोक्ष) का क्षेत्रज्ञ (ज्ञाता), उपपात (जन्म) और
च्यवन (मरण) को जानकर (शरीर की क्षण-भंगुरता का चिन्तन करे) ।

विवेचन - मुनि-दीक्षा ग्रहण की उत्तम अवस्था - मनुष्य की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं - बाल्य, युवा
और वृद्धत्व । यो तो प्रथम और अन्तिम अवस्था मे भी दीक्षा ली जा सकती है, परन्तु मध्यम अवस्था मुनि-दीक्षा के
लिए सर्वसामान्य मानी जाती है, क्योंकि इस वय मे बुद्धि परिपक्व हो जाती है, भुक्तभोगी मनुष्य का भोग सम्बन्धी
आकर्षण कम हो जाता है, अतः उसका वैराग्य-रंग पक्का हो जाता है । साथ ही वह स्वस्थ एव सशक्त होने के कारण
परीपहो और उपसर्गों का सहन, सयम के कष्ट, तपस्या की कठोरता आदि धर्मों का पालन भी सुखपूर्वक कर सकता
है । उसका शास्त्रीय ज्ञान भी अनुभव से समृद्ध हो जाता है । इसलिए मुनि-धर्म के आचरण के लिए मध्यम अवस्था
प्रायः प्रमुख मानी जाने से प्रस्तुत सूत्र मे उसका उल्लेख किया गया है । गणधर भी प्रायः मध्यमवय मे दीक्षित होते थे ।
भगवान् महावीर भी प्रथमवय को पार करके दीक्षित हुए थे । बाल्यावस्था एव वृद्धावस्था मुनिधर्म के निर्विघ्न

१ 'मेरा धावति मेरावी मेरावीण वयण मेराविवयण, या मेहावी सोच्चा तित्थिणवयण पडिएहि गगहरि ता सुसोय सप्या
णिसम्म रियए करिता' - चुणिकावृत्त इस व्याख्या का अर्थ है - जो मयादा में चलता है वह मेधावी है, मेधावियों के वचन
मेधाविवचन अथवा मेधावी तीर्थंकर वचन सुनकर तथा पण्डितों - गणधरों द्वारा सूत्ररूप में नियन्त्रित सुनकर तथा हृदयगत
करके ।

आचरण के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होती।^१

सबुद्धमाणा - सम्बोधि प्राप्त करना मुनि-दीक्षा से पूर्व अनिवार्य है। सम्बोधि पाए बिना मुनिधर्म में दीक्षित होना खतरे से खाली नहीं है।

साधक को तीन प्रकार से सम्बोधि प्राप्त होती है - स्वयसम्बुद्ध हो, प्रत्येक बुद्ध हो अथवा बुद्ध-बोधित हो। प्रस्तुत सूत्र में बुद्ध - बुद्धबोधित (किसी प्रबुद्ध से बोध पाये हुए) साधक की अपेक्षा से कथन है।^२

सोच्चावय मेधावी पडियाण निसामिया - इस पंक्ति का अर्थ चूर्णिकार ने कुछ भिन्न किया है - पडितो-गणधरो के द्वारा सूत्ररूप में निबद्ध मेधावियों - तीर्थंकरों के, वचन सुनकर तथा हृदय में धारण करके। मध्यमवय में प्रव्रजित होते हैं।^३

'ते अणवक्खमाणा' का तात्पर्य है - "वे जो गृहवास से मुनिधर्म में दीक्षित हुए हैं और मोक्ष की ओर जिन्होंने प्रस्थान किया है, काम-भोगों की आकांक्षा नहीं रखते।"

अणत्तिवातेमाणा अपरिगहमाणा - ये दो शब्द प्राणातिपात-विरमण तथा परिग्रह-विरमण महाव्रत के द्योतक हैं। आदि ओर अन्त के महाव्रत का ग्रहण करने से मध्य के मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण और मैथुन-विरमण महाव्रतों का ग्रहण हो जाता है। ऐसे महाव्रती अपने शरीर के प्रति भी ममत्वरहित होते हैं। इन्हें ही तीर्थंकर गणधर आदि द्वारा महाविनिर्ग्रन्थ कहा गया है।

अगधे - जो याद्व और आभ्यन्तर ग्रन्थों से विमुक्त हो गया है, वह अग्रन्थ है। अग्रन्थ या निर्ग्रन्थ का एक ही आशय है।

उववाय-चयण - उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) ये दोनों शब्द सामान्यतः देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं। इससे यह तात्पर्य हो सकता है कि दिव्य शरीरधारी देवताओं का शरीर भी जन्म-मरण के कारण नाशमान है, तो फिर मनुष्यों के रक्त, मांस, मज्जा आदि अशुचि पदार्थों से बने शरीर की क्या बिसात है? इसी दृष्टि से चिन्तन करने पर इन पदों से शरीर की क्षण-भंगुरता का निदर्शन भी किया गया है कि 'शरीर' जन्म और मृत्यु के चक्र के बीच चल रहा है, यह क्षणभंगुर है, यह चिन्तन कर आहार आदि के प्रति अनासक्ति रखे।^४

अकारण-आहार-विमोक्ष

२१० आहरोवचया देहा परीसहपभगुणो । पासहेगे सव्विदिएहिं परिगिलायमाणेहिं ।

औए दय दयति जे सणिधाणसत्थस्स खेत्तण्णे, से भिक्खू कालण्णे बालण्णे मातण्णे खणण्णे विणयण्णे समयण्णे परिगह अममायमाणे कालेणुद्वाहिं अपडिण्णे दुहत्तो छेत्ता णियाति ।

२१० शरीर आहार से उपचित (संपुष्ट) होते हैं, परीपहो के आघात से भग्न हो जाते हैं, किन्तु तुम देखो, आहार के अभाव में कई एक साधक क्षुधा से पीड़ित होकर सभी इन्द्रिया (की शक्ति) से ग्लान (क्षीण) हो जाते हैं। राग-द्वेष से रहित भिक्षु (क्षुधा-पिपासा आदि परीपहो के उत्पन्न होने पर भी) दया का पालन करता है।

जो भिक्षु सन्निधान - (आहारादि क सचय) के शस्त्र (सयमघातक प्रवृत्ति) का मर्मज्ञ है, (वह हिसादि

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २७४

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २७४

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २७४

४ आचाराग चूर्ण-५ पृ० ४७

दोपयुक्त आहार का ग्रहण नहीं करता)। वह भिक्षु कालज्ञ, बलज्ञ, मात्रज्ञ, क्षणज्ञ (अवसरज्ञाता), विनयज्ञ (भिक्षाचरी) के आचार का मर्मज्ञ, समयज्ञ (सिद्धान्त का ज्ञाता) होता है। वह परिग्रह पर ममत्व न करने वाला, उचित समय पर अनुष्ठान (कार्य) करने वाला, किसी प्रकार की मिथ्या आग्रह-युक्त प्रतिज्ञा से रहित एव राग और द्वेष के बन्धनों को दोनों ओर से छेदन करके निश्चिन्त होकर नियमित रूप से समयमी जीवन यापन करता है।

विवेचन - सख्खिदिएहिं परिगिलायमाणोहिं - इस सूत्र में आहार करने का कारण स्पष्ट कर दिया है कि आहार करने से शरीर पुष्ट होता है, किन्तु शरीर को पुष्ट और सशक्त रखने के उद्देश्य हैं - समयपालन करना और परीपहादि सहन करना। किन्तु जो कायर, क्लीब और भोगाकाक्षी होते हैं, शरीर से सम्पुष्ट और सशक्त होते हुए भी जो मन के दुर्बल होते हैं, उनके शरीर परीपहो के आ पडते ही वृक्ष की डाली की तरह कट कर टूट पडते हैं। सारा देह टूट जाता है, परीपहो के थपेडो से इतना ही नहीं, उनकी सभी इन्द्रियाँ मुझा जाती है। जैसे क्षुधा से पीडित होने पर आखो के आगे अधेरा छा जाता है, कानो से सुनना और नाक से सूँघना भी कम हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि आहार केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए ही नहीं, अपितु कममुक्ति के लिए है, अतएव शास्त्रोक्त ६ कारण से इसे आहार देना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में एक निष्कर्ष स्पष्ट प्रतिफलित होता है कि साधक को कारणवश आहार ग्रहण करना चाहिए और अकारण आहार से विमुक्त भी हो जाना चाहिए।^१ उत्तराध्ययन सूत्र में साधु को ६ कारणों से आहार करने का विधान है -

छण्ह अन्नयराए कारणम्मि समुट्ठिए।

वेयण-वेयावच्चे इरियट्ठाए सजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए छट्ठ पुण धम्मचिन्ताए ॥

- साधु को इन छ कारणों में से किसी कारण के समुपस्थित होने पर आहार करना चाहिए -

(१) क्षुधावेदनीय को शान्त करने के लिए।

(२) साधुओं की सेवा करने के लिए।

(३) ईर्यासमिति-पालन के लिए।

(४) समय-पालन के लिए।

(५) प्राणों की रक्षा के लिए। और

(६) स्वाध्याय, धर्मध्यान आदि करने के लिए।^२

इन कारणों के सिवाय केवल बल-वीर्यादि बढ़ाने के लिए आहार करना अकारण-दोष है। उत्तराध्ययन सूत्र में ६ कारणों में से किसी एक के समुपस्थित होने पर आहार-त्याग का भी विधान है -

आयके उवसग्गे तित्तिक्खया यभचेरगुत्तीसु ।

पाणिदया तवहेह सरीर वोच्चेयणट्ठाए ॥

(१) रोगादि आतक होने पर, (२) उपसर्ग आने पर, परीपहादि की तितिक्षा के लिए, (३) ब्रह्मचर्य की रक्षा

१ आचा० शीला० पत्राक २७४

२ (क) उत्तराध्ययनसूत्र अ० २६ गा० ३२-३३ (ख) धम्मसंग्रह अधि० ३ इत्थ०-३३ पत्रा

(ग) पिण्डनिर्मुक्ति त्रासोपपाधिरार गा० ६३५

के लिए, (४) प्राणिदया के लिए, (५) तप के लिए तथा (६) शरीर-त्याग के लिए आहार-त्याग करना चाहिए।^१ इसीलिए 'ओए दय दयति' इस वाक्य द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि क्षुधा-पिपासादि परीषहो से प्रताडित होने पर भी राग-द्वेष रहित साधु प्राणिदया का पालन करता है, वह दोषयुक्त या अकारण आहार ग्रहण नहीं करता।^२ 'सन्निधानसत्त्वस्स खेत्तणो' - इस सूत्र पंक्ति में 'सन्निधानशस्त्र' शब्द के वृत्तिकार ने दो अर्थ किये हैं- (१) जो नारकादि गतियों को अच्छी तरह धारण करा देता है, वह सन्निधान - कर्म है। उसके स्वरूप का निरूपक शास्त्र सन्निधानशास्त्र है, अथवा

(२) सन्निधान यानी कर्म, उसका शस्त्र (विघातक) है - सयम, अर्थात् सन्निधान-शस्त्र का मतलब हुआ कर्म का विघातक सयमरूपी शस्त्र। उस सन्निधानशास्त्र या सन्निधानशस्त्र का खेदज्ञ अर्थात् उसमें निपुण, यही अर्थ चूर्णिकार ने भी किया है। परन्तु सन्निधान का अर्थ यहाँ 'आहार योग्य पदार्थों की सन्निधि यानी सचय या सग्रह' अधिक उपयुक्त लगता है। लोकविजय के पाचवें उद्देशक में इसके सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उसके सन्दर्भ में सन्निधान का यही अर्थ सगत लगता है। अकारण-आहार-विमोक्ष के प्रकरण में आहार योग्य पदार्थों का सग्रह करने के सम्बन्ध में कहना प्रासंगिक भी है। अतः इसका स्पष्ट अर्थ हुआ - भिक्षु आहारादि के सग्रहरूपशस्त्र (अनिष्टकारक बल) का क्षेत्रज्ञ-अन्तरंग मर्म का ज्ञाता होता है। भिक्षु भिक्षाजीवी होता है। आहारादि का सग्रह करना उसकी भिक्षाजीविता पर कलक है।^३

कालज्ञ आदि सभी विशेषण भिक्षाजीवी तथा अकारण आहार-विमोक्ष के साधक की योग्यता प्रदर्शित करने के लिए हैं। लोकविजय अध्ययन के पचम उद्देशक (सूत्र ८८) में भी इसी प्रकार का सूत्र है, और वहाँ कालज्ञ आदि शब्दों की व्याख्या भी की है।^४ यह सूत्र भिक्षाजीवी साधु की विशेषताओं का निरूपण करता है।

'णियाति' - का अर्थ वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है - 'जो सयमानुष्ठान में निश्चय से प्रयाण करता है।' इसका तात्पर्य है - सयम में निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करता है।^५

अग्नि-सेवन-विमोक्ष

२११ त भिक्षु सीतफसपरिवेवमाणगात उवसकमित्तु गाहावती दूया - आवसतो समणा ! णो खलु ते गामधम्मा उब्बाहति ? आउसतो ^६ गाहावती ! णो खलु मम गामधम्मा उब्बाहति । सीतफास ^७ णो खलु अह

१ उत्तराध्ययन अ० २६ गा० ३५ २ आचा० शीला० टीका पत्राक २७५

३ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २७५

(ख) आयास (मुनि नयमल जी) के आधार पर पृ० ९३, २१३

(ग) दशवैकालिक सूत्र में अ० ३ में 'सन्निही' नामक अनाचीर्ण बताया गया है तथा 'सन्निहिं च न कुब्बेज्जा, अणुमार्यं पि सज्जे' - (अ० ८, गा० २८) में सन्निधि - सग्रह का निषेध किया है।

४ देखें सूत्र ८८ का निवचन पृष्ठ ५६ ५ आचा० शीला० टीका पत्राक २७५

६ चूर्णिकार ने इस प्रकार का पाठान्तर है - बेति-"हे आवस अप्यं खलु मम गामधम्मा उब्बाहति"- इसका अर्थ किया गया है - "अप्यति अभवे भवति थावे य, एत्थ अभवे।"- अर्थात् मुनि करता है - हे आयुष्यन् ! निश्चय ही मुझे गामधर्म याधित नहीं करता। 'अप्य' शब्द अभाव अर्थ में और थाहे अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ अभाव अर्थ में प्रयुक्त है।

७ यहाँ भी चूर्णिकार ने पाठान्तर है - "सीयफास च ह णो सहामि अहियासित्तए"- अर्थात् मैं शीतस्पर्श को सहन नहीं कर सकता।

सचाएमि अहियासेत्तए । णो खलु मे कप्पति अणिकाय उज्जालित्तए वा पज्जालित्तए वा काय आयावित्तए वा पयावित्तए वा अण्णेसि वा वयणाओ ।

२१२ सिया 'एव वदतस्स' परे अणिकाय उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता काय आयावेज्जा वा पयावेज्जा वा । त च भिक्खू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति वेमि ।

॥ तइओ उद्देसओ सम्पत्तो ॥

२११ शीत-स्पर्श से कापते हुए शरीरवाले उस भिक्षु के पास आकर कोई गृहपति कहे - आयुष्मान् श्रमण ! क्या तुम्हे ग्रामधर्म (इन्द्रिय-विषय) तो पीडित नहीं कर रहे हैं ? (इस पर मुनि कहता है) - आयुष्मान् गृहपति ! मुझे ग्रामधर्म पीडित नहीं कर रहे हैं, किन्तु मेरा शरीर दुर्बल होने के कारण मैं शीत-स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ (इसलिए मेरा शरीर शीत से प्रकम्पित हो रहा है) ।

('तुम अग्नि क्यों नहीं जला लेते ? ' इस प्रकार गृहपति के कहे जाने पर मुनि कहता है -) अग्निकाय को उज्ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, उससे शरीर को थोड़ा-सा भी तपाना या दूसरे को कहकर अग्नि प्रज्वलित करवाना अकल्पनीय है ।

२१२ (कदाचित् वह गृहस्थ) इस प्रकार बोलने पर अग्निकाय को उज्ज्वलित-प्रज्वलित करके साधु के शरीर को थोड़ा तपाए या विशेष रूप से तपाए ।

उस अवसर पर अग्निकाय के आरम्भ को भिक्षु अपनी बुद्धि से विचारकर आगम के द्वारा भलीभाँति जानकर उस गृहस्थ से कहे कि अग्नि का सेवन मेरे लिए असेवनीय है, (अतः मैं इसका सेवन नहीं कर सकता) । - ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन - ग्रामधर्म की आशका और समाधान - सूत्र २११ में किसी भावुक गृहस्थ की आशका और समाधान का प्रतिपादन है । कोई भिक्षाजीवी युवक साधु भिक्षाटन कर रहा है, उस समय शरीर पर पूरे वस्त्र न होने के कारण शीत से धर-धर काँपते देख, उसके निकट आकर ऐश्वर्य की गर्मी से युक्त, तरुण नारियों से परितृप्त, शीत-स्पर्श का अनुभवी, सुगन्धित पदार्थों से शरीर को सुगन्धित बनाए हुए कोई भावुक गृहस्थ पूछने लगे कि 'आप काँपते क्यों हैं ? क्या आपको ग्राम-धर्म उत्पीडित कर रहा है ?' इस प्रकार की शका प्रस्तुत किए जाने पर साधु उसका अभिप्राय जान लेता है कि इस गृहपति को अपनी गलत समझ के कारण - कामिनियों के अवलोकन की मिथ्या

१ 'सिया एव' का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - सिया - कयामि, एवमवधारणे - सिया का अर्थ कदाचित् तथा एव यदा अवधारण - निश्चय अर्थ में है ।

२ चूर्णिक अनुसार यहाँ पाठान्तर है - "से एव वदतस्स परे पाणाइ भूयाइ जीयाइ सत्ताइ समारंभ समुद्दिस्स कीते पाभिज्जं अचिउज्जं अणिसट्ठ अणिकाय उज्जालित्ता पज्जालित्ता वा तस्स आतावेत्ति वा पतावति वा । तं च भिक्खू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए त्ति वेमि ।" कदाचित् इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई पर (गृहस्थ) प्राण जीव और सत्त्वा का उपमर्दन रूप आरम्भ करके उस भिक्षु के उदरय से खरीदी हुई, उपार ली हुई छोटी हुई दूसर की चीन या उसको अनुमति के बिना ली हुई वस्तु से अग्नि काय जलाकर विषय प्रज्वलित करके उस भिक्षु के शरीर को धाँदा या अधिक तपाए तब वह भिक्षु उसे देखकर, आगम से उसके दोष ज्ञानकर उक्त गृहस्थ को थोड़ा कि मेरे लिए इसे सवन करना उचित नहीं है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

शका पैदा हो गयी है। अतः मुझे इस शका का निवारण करना चाहिए। इस अभिप्राय से साधु उसका समाधान करता है - "सीतफास णो खलु अहियोसेत्तए" में सर्दी नहीं सहन कर पा रहा हूँ।

अपनी कल्पमर्यादा का ज्ञाता साधु अग्निकाय-सेवन को अनाचरणीय बताता है। इस पर कोई भावुक भक्त अग्नि जलाकर साधु के शरीर को उससे तपाने लगे तो साधु उससे सद्भावपूर्वक स्पष्टतया अग्नि के सेवन का निषेध कर दे।^१

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देसओ

चतुर्थ उद्देशक

उपधि-विमोक्ष

२१३ जे भिक्खू तिहिं वत्थेहिं परिवुसिते पायचउत्थेहिं तस्स ण णो एव भवति - चउत्थ वत्थ जाइस्सामि।^१

२१४ से अहेसणिजाइ वत्थाइ जाएजा, अहापरिग्गहियाइ^२ वत्थाइ धारेजा^३, णो धोएजा, णा रएजा, णो धोतरत्ताइ वत्थाइ धारेजा, अपलिउचमाण गामतरेसु, ओमचेलिए। एत खु वत्थधारिस्स सामगिय।

अह पुण एव जाणेजा 'उवातिक्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे', अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिद्वेजा, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिद्वेत्ता अदुआ सतरुत्तरे, अदुवा ओमचेले, अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले। लापविय आगममाणे। तवे से अभिसमण्णागते भवति। जहेत भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चा सब्बतो सब्बत्ताए सम्मत्तभेव^४ समभिजाणिया^५।

२१३ जो भिक्षु तीन वस्त्र और चौथा (एक) पात्र रखने की मर्यादा में स्थित है। उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि "मैं चौथे वस्त्र की याचना करूँगा।"

२१४ वह यथा-एपणीय (अपनी समाचारी-मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय) वस्त्रों की याचना करे और

१ आचा० शीला० टीका पत्र २७५-२७३

२ 'वत्थ धारिस्सामि' भाठान्तर चूर्णि म है। अर्थ है - वस्त्र धारण करूँगा।

३ इसत्र बदले अहापगहियाइ पाठ है अर्थ है - यथाप्रगृहीत - जैसा गृहस्थ से लिया है।

४ इसका अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है - "णो धोएज्ज रएज्ज वि कसायधातुकद्दमादीहिं थोतरत्त णाम ज धोवित्तु पुणोरपति।" - प्रासुक जल से भी न धोए, न काषायिक धातु बर्दम आदि क रंग से रगे न ही धोए झुए वस्त्र को पुन रंग।

५ किसी प्रति में 'समत' शब्द है। उसका अर्थ होता है - समान।

६ किसी प्रति में 'समभिजाणिया' क बदले 'समभिजाणिजा' शब्द मिलता है उसका अर्थ है - सम्यक् रूप से जाने और आचरण करे।

यथापरिगृहीत (जैसे भी वस्त्र मिले हैं या लिए हैं, उन) वस्त्रों को धारण करे।

वह उन वस्त्रों को न तो धोए और न रगे, न धोए-रगे हुए, वस्त्रों को धारण करे। दूसरे ग्रामों में जाते समय वह उन वस्त्रों को बिना छिपाए हुए चले। वह (अभिग्रहधारी) मुनि (परिणाम और मूल्य की दृष्टि से) स्वल्प और अतिसाधारण वस्त्र रखे। वस्त्रधारी मुनि की यही सामग्री (धर्मोपकरणसमूह) है।

जब भिक्षु यह जान ले कि 'हेमन्त ऋतु' बीत गयी है, ग्रीष्म ऋतु आ गयी है, तब वह जिन-जिन वस्त्रों को जीर्ण समझे, उनका परित्याग कर दे। उन यथापरिजीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके या तो (उस क्षेत्र में शीत अधिक पड़ता हो तो) एक अन्तर (सूती) वस्त्र और उत्तर (ऊनी) वस्त्र साथ में रखे, अथवा वह एकशाटक (एक ही चादर-पछेड़ी वस्त्र) वाला होकर रहे। अथवा वह (रजोहरण और मुखवस्त्रिका के सिवाय उन वस्त्रों को छोड़कर) अचेलक (निर्वस्त्र) हो जाए।

(इस प्रकार) लाघवता (अल्प उपधि) को लाता या उसका चिन्तन करता हुआ वह (मुनि वस्त्र-परित्याग करे) उस वस्त्रपरित्यागी मुनि के (सहज में ही) तप (उपकरण - ऊनोदरी और कायक्लेश) सध जाता है।

भगवान् ने जिस प्रकार से इस (उपधि-विमोक्ष) का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में गहराई-पूर्वक जानकर सय प्रकार से सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) (उसमें निहित) समत्व को सम्यक् प्रकार से जाने व कार्यान्वित करे।

विवेचन - विमोक्ष (मुक्ति) की साधना में लीन श्रमण को समय-रक्षा के लिए वस्त्र-पात्र आदि उपधि भी रखनी पड़ती है। शास्त्र में उसकी अनुमति है। किन्तु अनुमति के साथ यह भी विवेक-निर्देश किया है कि वह अपनी आवश्यकता को कम करता जाय और उपधि-सयम बढ़ाता रहे, उपधि की अल्पता 'लाघव-धर्म' की साधना है। इस दिशा में भिक्षु स्वतः ही विविध प्रकार के सकल्प व प्रतिज्ञा लेकर उपधि आदि की कमी करता रहता है। प्रस्तुत सूत्र में इसी विषय पर प्रकाश डाला है। वृत्ति-सयम के साथ पदार्थ-त्याग का भी निर्देश किया है।

प्रस्तुत दोनों सूत्र वस्त्र-पात्रादि रूप बाह्य उपधि और राग, द्वेष, मोह एव आसक्ति आदि आभ्यन्तर उपधि से विमोक्ष की साधना की दृष्टि से प्रतिमाधारी या (जिनकल्पिक) श्रमण के विषय में प्रतिपादित हैं। जो भिक्षु तीन वस्त्र और एक पात्र (पात्रनियोगयुक्त), इतनी उपधि रखने की अर्थात् इस उपधि के सिवाय अन्य उपधि न रखने की प्रतिज्ञा लेता है, वह 'कल्पत्रय प्रतिमा-प्रतिपन्न' कहलाता है। उसका कल्पत्रय औष-औषधिक होता है, औषग्राहिक नहीं। शिशिर आदि शीत ऋतु में दो सूती (क्षौमिक) वस्त्र तथा तीसरा ऊन का वस्त्र - यो कल्पत्रय स्वीकार करता है। जिस मुनि ने ऐसी कल्पत्रय की प्रतिज्ञा की है, वह मुनि शीतादि का परीषह उत्पन्न होने पर भी चौथे वस्त्र को स्वीकार करने की इच्छा नहीं करे। यदि उसके पास अपनी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा (कल्प) से कम वस्त्र हैं, तो वह दूसरा वस्त्र ले सकता है।

पात्र-नियोग - टीकाकार ने पात्र के सन्दर्भ में सात प्रकार के पात्र-नियोग का उल्लेख किया है और पात्र ग्रहण करने के साथ-साथ पात्र से सम्यन्धित सामान भी उसी के अन्तर्गत माना गया है। जैसे-१ पात्र, २ पात्रयन्धन, ३ पात्र-स्थापन, ४ पात्र-केसरी (प्रमार्जनिक), ५ पटल, ६ रजस्त्राण और ७ पात्र साफ करने का वस्त्र - गोच्छक, ये सात मिलकर पात्रनियोग कहलाते हैं। ये सात उपकरण तथा तीन पात्र तथा रजोहरण और मुखवस्त्रिका, यों १२

उपकरण जिनकरूप की भूमिका पर स्थित एवं प्रतिमाधारक मुनि के होते हैं। यह उपधिविमोक्ष की एक साधना है।^१

उपधि-विमोक्ष का उद्देश्य – इसका उद्देश्य यह है कि साधु आवश्यक उपधि से अतिरिक्त उपधि का संग्रह करेगा तो उसके मन में ममत्वभाव जागेगा, उसका अधिकांश समय उसे सभाताने, धोने, सीने आदि में ही लग जाएगा, स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए नहीं बचेगा।^२

यथाप्राप्त वस्त्रधारण – इस प्रकार के उपधि-विमोक्ष की प्रतिज्ञा के साथ शास्त्रकार एक अनाग्रहवृत्ति का भी सूचन करते हैं। वह है – जैसे भी जिस रूप में एषणीय-कल्पनीय वस्त्र मिले, उन्हें वह उसी रूप में धारण करे, वस्त्र के प्रति किसी विशेष प्रकार का आग्रह सकल्प-विकल्पपूर्ण बुद्धि न रखे। वह उन्हें न तो फड़कर छोटा करे, न उसमें टुकड़ा जोड़कर बड़ा करे, न उसे धोए और न रंगे। यह विधान भी जिनकल्पी विशिष्ट प्रतिभासम्पन्न मुनि के लिए है। वह भी इसलिए कि वह साधु वस्त्रों को संस्कारित एवं बढ़िया करने में लग जाएगा तो उसमें मोह जागृत होगा, और विमोक्ष साधना में मोह से उसे सर्वथा मुक्त होना है। स्थविरकल्पी मुनियों के लिए कुछ कारणों से वस्त्र धोने का विधान है, किन्तु वह भी विभूषण एवं सोन्दर्य की दृष्टि से नहीं। शृंगार और साज-सज्जा की भावना से वस्त्र ग्रहण करने, पहनने, धोने आदि की आज्ञा किसी भी प्रकार के साधक को नहीं है, और रंगने का तो सर्वथा निषेध है ही।^३

ओमचेले – 'अवम' का अर्थ अल्प या साधारण होता है। 'अवम' शब्द यहाँ सख्या, परिमाण (नाप) और मूल्य – तीनों दृष्टियों से अल्पता या साधारणतया का द्योतक है। सख्या में अल्पता का तो मूलपाठ में उल्लेख है ही, नाप और मूल्य में भी अल्पता या न्यूनता का ध्यान रखना आवश्यक है। कम से कम मूल्य के, साधारण और थोड़े से वस्त्र से निर्वाह करने वाला भिक्षु 'अवमचेलक' कहलाता है।^४

'अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिट्टवेज्जा' – यह सूत्र प्रतिमाधारी उपधि-विमोक्ष साधक की उपधि विमोक्ष की साधना का अभ्यास करने की दृष्टि से इंगित है। वह अपने शरीर को जितना कस सके कसे, जितना कम से कम वस्त्र से रह सकता है, रहने का अभ्यास करे। इसीलिए कहा है कि, ज्यों ही ग्रीष्म ऋतु आ जाए, साधक तीन वस्त्रों में से एक वस्त्र, जो अत्यन्त जीर्ण हो, उसका विसर्जन कर दे। रहे दो वस्त्र, उनमें से भी कर सकता हो तो एक वस्त्र कम कर दे, सिर्फ एक वस्त्र में रहे, और यदि इससे भी आगे हिम्मत कर सके तो बिल्कुल वस्त्ररहित हो जाए। इससे साधक को तपस्या का लाभ तो है ही, वस्त्र सम्बन्धी चिन्ताओं से मुक्त होने, लघुभूत (हलके-फुलके) होने का महालाभ भी मिलेगा।

शास्त्र में बताया गया है कि पाँच कारणों से अवचेलक प्रशस्त होता है। जैसे कि –

- (१) उसकी प्रतिलेखना अल्प होती है।
- (२) उसका लाघव प्रशस्त होता है।
- (३) उसका रूप (वेश) विश्वास योग्य होता है।

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २७७ –

पत्ते पत्तावंधो पायद्वयण च पायकेसरिआ ।

पडलाइ रयत्ताणं च गोच्छओ पायणिज्जो ॥

२ आचाराग (आ० श्री आत्माराम जी महाराज कृत टीका) पृ० ५७८

३ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २७७

(ख) आचाराग (आत्माराम जी महाराज कृत टीका पृ० ५७८ पर से)

४ आचा० शीला० टीका पत्राक २७७

(४) उसका तप जिनेन्द्र द्वारा अनुज्ञात होता है।

(५) उसे विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है।^१

सम्पत्तमेव समभिजाणि या - वृत्तिकार ने 'सम्पत्त' शब्द के दो अर्थ किए हैं - (१) सम्यक्त्व और समत्व। जहाँ 'सम्यक्त्व' अर्थ होगा, वहाँ इस वाक्य का अर्थ होगा - भगवत्कथित इस उपधि-विमोक्ष के सम्यक्त्व (सत्यता या सच्चाई) को भली-भाँति जानकर आचरण में लाए। जहाँ 'समत्व' अर्थ मानने पर इस वाक्य का अर्थ होगा - भगवदुक्त उपधि-विमोक्ष को सब प्रकार से सर्वात्मना जानकर सचेलक-अचेलक दोनों अवस्थाओं में समभाव का आचरण करे।^२

शरीर-विमोक्ष वैहानसादिभरण

२१५ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति 'पुद्धो' खलु अहमसि, नालमहमसि सीतफास अहियासेत्तए,^३ से वसुम सब्बसमणणागतपणणाणेण अप्पाणेण केइ अकरणयायाए आठ्ठे।

तवस्सिणो हु त सेय जमेगे विहमादिए। तत्थावि तस्स कालपरियाए। से वि तत्थ वियतिकारए।

इच्चेत विमोहायतण हिय सुह खम^४ णिस्सेस^५ आणुगामिय ति वेमि।

॥ चउत्थो उद्देसओ सम्पत्तो ॥

२१५ जिस भिक्षु को यह प्रतीत हो कि मैं (शीतादि परीपहो या स्त्री आदि के उपसर्गों से) आक्रान्त हो गया हूँ, और मैं इस अनुकूल (शीत) परीपहो को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ, (वैसी स्थिति में) कोई-कोई समय का धनी (वसुमान्) भिक्षु स्वयं को प्राप्त सम्पूर्ण प्रज्ञान एवं अन्तःकरण (स्व-विवेक) से उस स्त्री आदि उपसर्ग के वश न होकर उसका सेवन न करने लिए हट (- दूर हो) जाता है।

उस तपस्वी भिक्षु के लिए वही श्रेयस्कर है, (जो एक ब्रह्मचर्यनिष्ठ समयी भिक्षु को स्त्री आदि का उपसर्ग उपस्थित होने पर करना चाहिए) ऐसी स्थिति में उसे वैहानस (गले में पकसी लगाने की क्रिया, विषभक्षण, झपापात आदि से) मरण स्वीकार करना - श्रेयस्कर है।

ऐसा करने में भी उसका वह (-मरण) काल-पर्याय-मरण (काल-मृत्यु) है।

यह भिक्षु भी उस मृत्यु से अन्तक्रियाकर्ता (सम्पूर्ण कर्मों का क्षयकर्ता भी हो सकता है)।

इस प्रकार यह भरण प्राण-मोह से मुक्त भिक्षुओं का आयतन (आश्रय), हितकर, सुखकर, कालोपयुक्त या कर्मक्षय-समर्थ, नि श्रेयस्कर, परलोक में साथ चलने वाला होता है। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - आपवादिक-मरण द्वारा शरीर-विमोक्ष - वैसे तो शरीर धर्म-पालन में अक्षम, असमर्थ एवं जीर्ण-शीर्ण, अशक्त हो जाए तो उस भिक्षु के द्वारा सलेखना द्वारा - समाधिभरण (भक्तपरित्याग, इगितभरण एवं

(क) आचा० शीला० टीका पत्राक २७७-२७८

(ख) स्यानाग, स्था० ५ ठ० ३ सू० २०१

आचा० शीला० टीका पत्राक २७८

'खम' के बदले 'खेम' शब्द किसी प्रति में मिलता है। क्षेम का अर्थ कुशल रूप है।

'निस्सेस' के बदले 'निस्सेसिम' पाठान्तर है - 'नि श्रयसक्ता'।

पादपोषण) स्वीकार करके शरीर-विमोक्ष करने का औत्सर्गिक विधान है, किन्तु इसकी प्रक्रिया तो काफी लम्बी अवधि की है। कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए और उसके लिए तात्कालिक शरीर-विमोक्ष का निर्णय लेना हो तो वह क्या करे ? इस आपवादिक स्थिति के लिए शास्त्रकारो ने वैहानस जैसे मरण की सम्मति दी है, और उसे भगवद् आज्ञानुमत एव कल्याणकर माना है।

धर्म-सकटापन्न आपवादिक स्थिति - शास्त्रकार तो सिर्फ सूत्र रूप में उसका संकेत भर करते हैं, वृत्तिकार ने उस स्थिति का स्पष्टीकरण किया है - कोई भिक्षु गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गया। वहाँ कोई काम-पीडिता, पुत्राकाक्षिणी, पूर्वाश्रम (गृहस्थ-जीवन) की पत्नी या कोई व्यक्ति उसे एक कमरे में उक्त स्त्री के साथ बन्द कर दे या उसे वह स्त्री रतिदान के लिए बहुत अनुनय-विनय करे, वह स्त्री या उसके पारिवारिकजन उसे भावभक्ति से, प्रलोभन से, कामसुख के लिए विचलित करना चाहे, यहाँ तक कि उसे इसके लिए विवश कर दे, अथवा वह स्वयं ही वातादि जनित काम-पीडा या स्त्री आदि के उपसर्ग को सहन करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में उस साधु के लिए झटपट निर्णय करना होता है, जरा-सा भी विलम्ब उसके लिए अहितकर या अनुचित हो सकता है। उस धर्मसकटापन्न स्थिति में साधु उस स्त्री के समक्ष धास बन्द कर मृतकवत् हो जाए, अवसर पाकर गले से झूट-मूठ फासी लगाने का प्रयत्न करे, यदि इस पर उसका छुटकारा हो जाए तो ठीक, अन्यथा फिर वह गले में फासी लगाकर, जीभ खींचकर मकान से कूदकर, झपापात करके या विष-भक्षण आदि करके किसी भी प्रकार से शरीर-त्याग दे, किन्तु स्त्री-सहवास आदि उपसर्ग या स्त्री-परिग्रह के वश में न हो, किसी भी मूल्य पर मैथुन-सेवन आदि स्वीकार न करे।

२२ परीपहो मे स्त्री ओर सत्कार, ये दो शीत-परीपह हैं, शेष बीस परीपह उष्ण हैं।^१

- प्रस्तुत सूत्र में शीतस्पर्श, स्त्री-परीपह या काम-भोग अथ में ही अधिक सगत प्रतीत होता है। अतः यहाँ बताया गया है कि दीर्घकाल तक शीतस्पर्शादि सहन न कर सकने वाला भिक्षु सुदर्शन सेठ की तरह अपने प्राणों का परित्याग कर दे।

शास्त्रकार यही बात करते हैं - 'तवस्सिणो हु त सेय जमेगे विहमादि' - अर्थात् उस तपस्वी के लिए बहुत समय तक अनेक प्रकार के अन्यान्य उपाय आजमाए जाने पर भी उस स्त्री आदि के चगुल से छूटना दुष्कर मालूम हो, तो उस तपस्वी के लिए यही एकमात्र श्रेयस्कर है कि वह वैहानस आदि उपायो में से किसी एक को अपना कर प्राणत्याग कर दे।

तत्थावि तस्स कालपरियाए - यहाँ शका हो सकती है कि वहानस आदि मरण तो बाल-मरण कहा गया है, वर्तमान युग की भाषा में इसे आत्म-हत्या कहा जाता है, वह तो साधक के लिए महान् अहितकारी है क्योंकि उससे तो अनन्तकाल तक नरक आदि गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसका समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं - 'तत्थावि' ऐसे अवसर पर इस प्रकार वैहानस या गुरुपृष्ठ आदि मरण द्वारा शरीर-विमोक्ष करने पर भी वह काल-मृत्यु होती है। जैसे काल-पर्यायमरण गुणकारी होता है, वैसे ही ऐसे अवसर पर वैहानसादि मरण भी गुणकारी होता है।

जैनधर्म अनेकान्तवादी है। यह सापेक्ष दृष्टि से किसी भी बात के गुणावगुण पर विचार करता है। ब्रह्मचर्य साधना (मैथुन-त्याग) के सिवाय एकान्तरूप से किसी भी बात का विधि या निषेध नहीं है, अपितु जिस बात का

निषेध किया जाता है, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से उसका स्वीकार भी किया जा सकता है। कालज्ञ साधु के लिए उत्सर्ग भी कभी दोषकारक और अपवाद भी गुणकारक हो जाता है। इसलिए कहा - 'से वि तत्थ विद्यतिकारण'- तात्पर्य यह है कि क्रमशः भक्तपरिज्ञा अनशन आदि करने वाला ही नहीं, वैहानसादि मरण को अपनाने वाले भिक्षु के लिए वैहानसादि मरण भी औत्सर्गिक बन जाता है। क्योंकि इस मरण के द्वारा भी भिक्षु आराधक होकर सिद्ध-मुक्त हुए हैं, होंगे। यही कारण है कि शास्त्रकार इस आपवादिक मरण को भी प्रशंसनीय बताते हुए कहते हैं - 'इच्चित विमोहायतण ।' यह उसके विमोह (वैराग्य का) केन्द्र, आश्रय है।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

पंचमो उद्देशओ

पंचम उद्देशक

द्विवस्त्रधारी श्रमण का समाचार

२१६ 'जे भिक्खू दोहिं वत्थेहिं परिवुसिते पायतति एहि तस्स णो एव भवति - तत्थि वत्थ जाइस्सामि ।

२१७ 'से अहेसणिजाइ वत्थाइ जाएजा जाव' एय खु तस्स भिक्खुस्स सामगिय ।

अह पुण एव जाणेजा 'उवातिवक्ते खलु हेमते, गिम्हे पडिवण्णे, 'अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिद्वेजा, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिद्वेजा अदुवा एगसाडे, अदुआ अचेले लाघविय आगममाणे । तवे से अभिसमण्णागते भवति । जहेय भगवता पवेदित । तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वयाए सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

२१६ जो भिक्षु दो वस्त्र और तीसरे (एक) पात्र रखने की प्रतिज्ञा में स्थित है उसके मन में यह विकल्प नहीं उठता कि मैं तीसरे वस्त्र की याचना करूँ।

२१७ (अगर दो वस्त्रों से कम हो तो) वह अपनी कल्पमर्यादानुसार ग्रहणीय वस्त्रों की याचना करे। इससे आगे वस्त्र-विमोक्ष के सम्बन्ध में पूर्व उद्देशक में - "उस वस्त्रधारी भिक्षु की यही सापत्नी है" तक वंशित पाठ के अनुसार पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

यदि भिक्षु यह जाने कि हेमन्ता ऋतु व्यतीत हो गयी है, ग्रीष्म ऋतु आ गयी है, तब वह जैसे-जैसे वस्त्र जीण हो गए हों, उनका परित्याग कर दे। (इस प्रकार) यथा परिजीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके या तो वह एक शाटक (आच्छादन पट - चादर) में रहे या वह अचेल (धस्त्र-रहित) हो जाए। (इस प्रकार) वह लाघवता का सयतोमुखी विचार करता हुआ (क्रमशः धस्त्र-विमोक्ष प्राप्त करे)।

(इस प्रकार वस्त्र-विमोक्ष या अतपवस्त्र से) मुनि को (उपकरण-अवमोदर्य एव कायक्लेश) तप सहज ही प्राप्त हो जाता है।

भगवान् ने इस (वस्त्र-विमोक्ष के तत्त्व) को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से - सर्वात्मना (उसमें निहित) समत्व को सम्यक् प्रकार से जाने व क्रियान्वित करे।

विवेचन - उपधि-विमोक्ष का द्वितीय कल्प - प्रस्तुत सूत्रों में उपधि-विमोक्ष के द्वितीय कल्प का विधान है। प्रथम कल्प का अधिकारी जिनकल्पिक के अतिरिक्त स्थविरकल्पी भिक्षु भी हो सकता था, किंतु इस द्वितीय कल्प का अधिकारी नियमत जिनकल्पिक, परिहारविशुद्धिक, यथालन्दिक एव प्रतिमा-प्रतिपन्न भिक्षुओं में से कोई एक हो सकता है।^१

यह भी उपधि-विमोक्ष की ठिकरूप साधना है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाले भिक्षु के लिए यह भी उचित है कि वह अन्त तक अपनी कृत प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, उससे विचलित न हो।

द्विवस्त्र-कल्प में स्थित भिक्षु के लिए बताया गया है कि वह दो वस्त्रों में से एक वस्त्र सूती रखे, दूसरा ऊनी रखे। ऊनी वस्त्र का उपयोग अत्यन्त शीत ऋतु में ही करे।

ग्लान-अवस्था में आहार-विमोक्ष

२१८ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - पुट्ठो^१ अवलो अहमसि, णालमहमसि मिहतरसकमण भिक्खायि गमणाए^२ से^३ सेव वदतस्स परो अभिहड असण वा ४ आहट्टु दलएज्जा, से पुच्चामेव आलोएज्जा-आडसतो गाहावती । णो खलु मे कप्पति अभिहड^४ असण वा ४ भोत्तए वा पातए वा अण्णो वा एत्तप्पगारे ।

२१८ जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होने लगे कि मैं (वातादि रोगों से) ग्रस्त होने से दुर्बल हो गया हूँ। अतः मैं भिक्षाटन के लिए एक घर से दूसरे घर जाने में समर्थ नहीं हूँ। उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्थ अपने घर से अशन, पान, द्राघ या स्वाद्य लाकर देने लगे। (ऐसी स्थिति में) वह भिक्षु पहले ही गहराइ से विचारे

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २८०

२ चूर्णिम पाठान्तर है - 'पुट्ठो अहमसि अवलो अहमसि मिहतर भिक्खायिआए गमणा' अर्थात् - (एक तो) मैं वातादि रोगों से आक्रान्त हूँ, (किर) शरीर से इतना दुर्बल-अशक्त हूँ कि भिक्षाधर्म के लिए घर-घर नहीं जा सकता।

३ किसी प्रति में ऐसा पाठान्तर है - 'तं भिक्खु केडु गारावती उवसकमित्तु चूया - आडसतो समणा । अहं णं तत्त अट्ठाए असण वा ४ अभिहडं दलामि । से पुच्चामेव जाणेज्जा आडसतो गाहावई । जं ण तुम मम अट्ठाए असण वा ४ अभिहडं चेत्तसि, णो य खलु मे मण्डएयण्णार असण वा ४ भोत्तए वा पायए वा, अत्ते वा तहप्पगारे' अर्थात् - फोड़ गृहपति उस भिक्षु के पास आकर करे - आयुष्मन् श्रमण । मैं आपने लिए अशनादि आहार सामने लाकर देता हूँ। घर पहले ही यह जान ले (और वही) आयुष्मन् गृहपति ! जो तुम भरे लिए आहार आदि लाकर देना चाहते हो, ऐसे या अन्य दाप से मुक्त अशनादि आहार खाना या पीना भरे लिए कल्पनीय नहीं है।

४ चूर्णिम इसके बदले पाठान्तर है - 'जं भणितं तं दुक्ख अकहेतस्म परो कटो पर दूसरा काइ (जो कहा हुआ, अभिहडं क अभिहते या अभ्याहत दोनों - अर्थ इस प्रकार है - परो । अथात् - कदाचित् ऐसा । लाकर दे ।

५ अभिहडं क अभिहते या अभ्याहत दोनों

(और कहे) - "आयुष्मन् गृहपति । यह अभ्याहृत - (घर से सामने लाया हुआ) अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य मेरे लिए सेवनीय नहीं है, इसी प्रकार दूसरे (दोषों से दूषित आहारादि भी मेरे लिए ग्रहणीय नहीं हैं) ।"

विवेचन - ग्लान द्वारा अभिहित आहार-निषेध - सूत्र २१८ में ग्लान भिक्षु को भिक्षाटन करने की असमर्थता की स्थिति में कोई भवुक भक्त उपाश्रय में या रास्ते में लाकर आहारादि देने लगे, उस समय भिक्षु द्वारा किए जानेवाले निषेध का वर्णन है। पुट्टो अबलो अहमसि - का तात्पर्य है - चात, पित्त, कफ आदि रोगों से आक्रान्त हो जाने के कारण शरीर से में दुर्बल हो गया हूँ। शरीर की दुर्बलता का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा अशक्त भिक्षु सोचने लगता है - मैं अब भिक्षा के लिए घर-घर घूमने में असमर्थ हो गया हूँ।^१

दुर्बल होने पर भी अभिहितदोष युक्त आहार-पानी न ले - इसी सूत्र के उत्तरार्ध का तात्पर्य यह है कि ऐसे भिक्षु को दुर्बल जान कर या सुनकर कोई भवुक हृदय गृहस्थादि अनुकम्पा और भक्ति से प्रेरित होकर उसके लिए भोजन बनाकर उपाश्रयादि में लाकर देने लगे तो वह पहले सोच ले कि ऐसा सदोष आरम्भजनित आहार लेना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है। तत्पश्चात् वह उस भवुक गृहस्थ को अपने आचार-विचार समझाकर उस दोष से या अन्य किसी भी दोष से युक्त आहार को लेने या खाने-पीने से इन्कार कर दे।^२

शक्ता-समाधान - जो भिक्षु स्वयं भिक्षा के लिए नहीं जा सकता, गृहस्थादि द्वारा लाया हुआ ले नहीं सकता, ऐसी स्थिति में वह शरीर को आहार-पानी कैसे पहुँचाएगा ? इस शक्ता का समाधान अगले सूत्र में किया गया है। मालूम होता है - ऐसा साधु प्रायः एकलविहारी होता है।

वैयावृत्य-प्रकल्प

२१९ जस्स ण भिक्खुस्स अयं पण्ये^३ (१) अहं च खलु पडिण्णत्तो अपडिण्णत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं अभिक्खं साधम्मिण्हि^४ । कीरमाणं वेयावडियं सातिजिस्सामि, (२) अहं चावि खलु अपडिण्णत्तो^५ पडिण्णत्तस्स^६ अगिलाणो गिलाणस्स अभिक्खं^७ साधम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए।

(३) आहट्ठु परिण्णं आणक्खेस्सामि आहडं च सातिजिस्सामि (४) आहट्ठु परिण्णं आणक्खेस्सामि आहडं च नो सातिजिस्सामि (५) आहट्ठु परिण्णं नो आणक्खेस्सामि आहडं च सातिजिस्सामि (६)

- १ आचा० शीला० टीका पत्राक २८०
- २ आचा० शीला० टीका पत्राक २८०
- ३ 'कण्ये' पाठान्तर है अर्थ चूर्णि में यों है - कण्यो समाचारमज्जाता (समाशरी-मयादा का नाम कल्प है)।
- ४ इसके बदले चूर्णि में पाठान्तर है - 'साधम्मिवेयावडियं कीरमाणं सातिजिस्सामि' अर्थात् - साधर्मिक (साधु) द्वारा की जाती हुई सेवा का ग्रहण करूँगा।
- ५ 'अपडिण्णत्त' शब्द का अर्थ चूर्णि में यों है - अपडिण्णत्तो नाम पार सा-मियवेयावज्जं केण्यि अम्मत्थेय्यया इति अपडिण्णत्ता । अर्थात् - अप्रतिज्ञत उसे कहते हैं, जो किसी भी साधर्मिक से वैयावृत्य की अपेक्षा - अप्रत्यक्षा नहीं करता।
- ६ इसका अर्थ चूर्णि में यह है - पडिण्णत्तस्स अहं तव इच्छाकारेण वेयावडियं करामि...जाय गिलायसि । अपत् - मैं प्रतिज्ञा लिए हुए तुम्हारी सेवा तुम्हारी इच्छा रांगी तो करूँगा ग्लान मत रो।
- ७ 'अभिक्खं' का अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है - 'वेयावच्चगुणे अभिवरित्ता वेयावडियं करिस्सामि' वेयावृत्य का गुण प्राप्त करने की इच्छा से वैयावृत्य करूँगा।

आहट्टु परिण्ण णा आणक्खेस्सामि आहड च णो सातिजिस्सामि । [लाघविय ^१ आगममाणे । तवे स अभिसगण्णामते भवति] जहेत भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।]

एव से अहाकिट्टितमेव धम्म समभिजाणमाणे सते विरते सुसमाहितलेस्से । तत्थावि तस्स कालपरियाए ।
* से तत्थ विरतिकारए ।

इच्छेत विमोहायतण हित सुह खम णिस्सेस आणुगामिय त्ति वेमि ।

॥ पचमो उद्देसओ सम्पत्तो ॥

२१९ जिस भिक्षु का यह प्रकल्प (आचार-मर्यादा) होता है कि मैं ग्लान हूँ, मेरे साधर्मिक साधु अग्लान हैं, उन्होंने मुझे सेवा करने का वचन दिया है, यद्यपि मैंने अपनी सेवा के लिए उनसे निवेदन नहीं किया है, तथापि निर्जरा की अभिकाक्षा (उद्देश्य) से साधर्मिकों द्वारा की जानी वाली सेवा में रुचिपूर्वक स्वीकार करूँगा ।(१)

(अथवा) मेरा साधर्मिक भिक्षु ग्लान है, मैं अग्लान हूँ, उसने अपनी सेवा के लिए मुझे अनुरोध नहीं किया है, (पर) मैंने उसकी सेवा के लिए उसे वचन दिया है । अतः निर्जरा के उद्देश्य से तथा परस्पर उपकार करने की दृष्टि से उस साधर्मिकों की मैं सेवा करूँगा । जिस भिक्षु का ऐसा प्रकल्प हो, वह उसका पालन करता हुआ भले ही प्राण त्याग कर दे, (किन्तु प्रतिज्ञा भग्न न करे) ।(२)

कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने ग्लान साधर्मिक भिक्षु के लिए आहारादि लाऊँगा, तथा उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन भी करूँगा ।(३)

(अथवा) कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने ग्लान साधर्मिक भिक्षु के लिए आहारादि लाऊँगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन नहीं करूँगा ।(४)

(अथवा) कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं साधर्मिकों के लिए आहारादि नहीं लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाया हुआ सेवन करूँगा ।(५)

(अथवा) कोई भिक्षु प्रतिज्ञा करता है कि न तो मैं साधर्मिकों के लिए आहारादि लाऊँगा और न ही मैं उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन करूँगा ।(६)

(यों उक्त छ प्रकार की प्रतिज्ञाओं में से किसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करने के बाद अत्यन्त ग्लान होने पर या सकट आने पर) भी प्रतिज्ञा भग्न न करे, भले ही वह जीवन का ठरसर्ग कर दे ।

(लाघव का सब तरह से चिन्तन करता हुआ (आहारादि क्रमशः विमोक्ष करे) । आहार-विमोक्ष साधक को अनायास ही तप का लाभ प्राप्त हो जाता है । भगवान् ने जिस रूप में इस (आहार-विमोक्ष) का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में निकट से जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना (इसमें निहित) समत्त्व या सम्यक्त्व का सेवन करे ।)

इस प्रकार वह भिक्षु तीर्थंकरा द्वारा जिस रूप में धर्म प्ररूपित हुआ है, उसी रूप में सम्यक् रूप से जानता और आचरण करता हुआ, शान्त विरत और अपने अन्तःकरण की प्रवृत्ति (लेश्याओं) में अपनी आत्मा को सुसमाहित करने वाला होता है ।

१ 'लाघविय आगममाण' का
इच्छमाण ।" (ख)

है - "लाघवित
न वृत्ति में है ।

, दृष्टे भावे य । त आगममाणे -
।

(ग्लान भिक्षु भी ली हुई प्रतिज्ञा का भग्न न करते हुए यदि भक्त-प्रत्याख्यान आदि के द्वारा शरीर-परित्याग करता है तो) उसकी वह मृत्यु काल-मृत्यु है। समाधिमरण होने पर भिक्षु अन्तःक्रिया (सम्पूर्ण कर्मक्षय) करने वाला भी हो सकता है।

इस प्रकार यह (सब प्रकार का विमोक्ष) शरीरादि मोह से विमुक्त भिक्षुओं का अयतन - आश्रयरूप है हितकर है, सुखकर है, सक्षम (क्षमारूप या कालोचित) है, निःश्रेयस्कर है, और परलोक में भी साथ चलने वाला है। - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - भिक्षु की ग्लानता के कारण ओर कर्त्तव्य - ग्लान होने का अर्थ है - शरीर का अशक्त दुर्बल, रोगाक्रान्त एवं जीर्ण-शीर्ण हो जाना। ग्लान होने के मुख्य कारण चूर्णिकार ने इस प्रकार बताया है -

- (१) अपर्याप्त या अपोषक भोजन।
- (२) अपर्याप्त वस्त्र।
- (३) निर्वस्त्रता।
- (४) कई पहरा तक उफड़ू आसन में बैठना।
- (५) उग्र एवं दीर्घ तपस्या।^१

शरीर जब रुग्ण या अस्वस्थ (ग्लान) हो जाए, हड्डियों का ढाँचा मात्र रह जाए, उठते-बैठते पीड़ा हो, शरीर में रक्त और माँस अत्यन्त कम हो जाए, स्वयं कार्य करने की, धर्मक्रिया करने की शक्ति भी क्षीण हो जाए, तब उस भिक्षु को समाधिमरण की, मल्लेखना की तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

छह प्रकार की प्रतिज्ञाएँ - इस सूत्र में परिहारविशुद्धिक या यथातान्दिकभिक्षु द्वारा ग्रहण की जाने वाली छह प्रतिज्ञाओं का निरूपण है। इन्हें शास्त्रीय भाषा में एकल्प (पगप्पे) कहा है। प्रकरप का अर्थ-विशिष्ट आचार-मर्यादाओं का सकल्प या प्रतिज्ञा। यहाँ ६ प्रकल्पों का वर्णन है-

(१) मैं ग्लान हूँ, साधर्मिक भिक्षु अग्लान हूँ, स्वेच्छा से उन्होंने मुझे सेवा का वचन दिया है, अतः वे सेवा करेंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।

(२) मेरा साधर्मिक भिक्षु ग्लान है, मैं अग्लान हूँ, उसके द्वारा न कहने पर भी मैंने उसे सेवा का वचन दिया है, अतः निजरादि की दृष्टि से मैं उसकी सेवा करूँगा।

(३) साधर्मिकों के लिए आहारादि लाऊँगा, और उनके द्वारा लाए हुए आहारादि का सेवन भी करूँगा।

(४) साधर्मिकों के लिए आहारादि लाऊँगा किन्तु उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन नहीं करूँगा।

(५) साधर्मिकों के लिए आहारादि नहीं लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन करूँगा।^१

(६) मैं न तो साधर्मिकों के लिए आहारादि लाऊँगा और न उनके द्वारा लाए हुए आहारादि का सेवन करूँगा।

सहयोग भी अदीनभाव से - ऐसा दृढप्रतिज्ञ साधक अपनी प्रतिज्ञानुसार यदि अपने माधमिक भिक्षुओं का सहयोग लेता भी है तो अदीनभाव से, उनकी स्वेच्छा से ही। न तो वह किसी पर दयाव डालता है न दीनस्वर से

१ (फ) आचा० शीला० टीका पत्र २८१

(छ) आचार्य चूर्ण

२ आचा० शीला० टीका पत्र २८१

गिडगिडाता है। वह अस्वस्थ दशा में भी अपने साधर्मिकों को सेवा के लिए नहीं कहता। वह कर्मनिर्जरा समझ कर करने पर ही उसकी सेवा को स्वीकार करता है। स्वयं भी सेवा करता है, बशर्ते कि वैसे प्रतिज्ञा ली हो।^१

प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे - इन छह प्रकार की प्रतिज्ञाओं में से परिहारविशुद्धिक या यथातन्त्रिक भिक्षु अपनी शक्ति, रुचि और योग्यता देखकर चाहे जिस प्रतिज्ञा को अंगीकार करे, चाहे वह उत्तरोत्तर क्रमशः सभी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करे, लेकिन वह जिस प्रकार की प्रतिज्ञा ग्रहण करे, जीवन के अन्त तक उस पर दृढ़ रहे। चाहे उसका जघायल क्षीण हो जाए, वह स्वयं अशक्त, जीर्ण, रुग्ण या अत्यन्त ग्लान हो जाये, लेकिन स्वीकृत प्रतिज्ञा भग्न न करे, उस पर अटल रहे। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु भी निकट दिखाई देने लगे या मारणान्तिक उपसर्ग या कष्ट आये तो वह भिक्षु भक्तप्रत्याख्यान (या भक्तपरिज्ञा) नामक अनशन (सलेखनापूर्वक) करके समाधिमरण का सहर्ष आलिगन करे किन्तु किसी भी दशा में प्रतिज्ञा न तोड़े।^२

इन प्रकल्पों के स्वीकार करने से लाभ - साधक के जीवन में इन प्रकल्पों से आत्मबल बढ़ता है। स्वावरोम्बन का अभ्यास बढ़ता है, आत्मविश्वास की मात्रा में वृद्धि होती है, बड़े से बड़े परीपह, उपसर्ग, सकट एव कष्ट से हसते-हसते खेलने का आनन्द आता है। ये प्रतिज्ञाएँ भक्तपरिज्ञा अनशन की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी और सहायक हैं। ऐसा साधक आगे चलकर मृत्यु का भी सहर्ष वरण कर लेता है। उसकी वह मृत्यु भी कायर की मृत्यु नहीं प्रतिज्ञा-वीर की सी मृत्यु होती है। वह भी धर्म-पालन के लिए होती है। इसीलिए शास्त्रकार इस मृत्यु को सलेखनाकर्ता के काल-पर्याय के समान मानते हैं। इतना ही नहीं, इस मृत्यु को वे कर्म या ससार का सर्वथा अन्त करने वाली, मुक्ति-प्राप्ति में साधक मानते हैं।^३

भक्त-परिज्ञा-अनशन - भक्त-परिज्ञा-अनशन का दूसरा नाम 'भक्तप्रत्याख्यान' भी है। इसके द्वारा समाधिमरण प्राप्त करने वालों भिक्षु के लिए शास्त्रा में विधि इस प्रकार बताई है कि वह जघन्य (कम से कम) ६ मास, मध्यम ४ वर्ष, उत्कृष्ट १२ वर्ष तक कषाय और शरीर की सलेखना एव तप करे। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के आचरण से कर्म-निर्जरा करे और आत्म-विकास के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करे।^४

॥ पञ्चम उद्देशक समाप्त ॥

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २८२

(ख) आचाराग (आ० श्री आत्माराम जी महाराज कृत टीका), पृष्ठ ५९१

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २८२

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २८२

४ (क) आचाराग (आ० श्री आत्माराम जी म० कृत टीका) पृष्ठ ५९२

(ख) सरोचना क विषय में विस्तारपूर्वक जानने के इच्छुक देखें - 'सलेखना एक श्रेष्ठ मृत्युक्ता' (लेखक माणववेशी श्री सांभायमल जी म०) प्रवक्तक पूज्य अम्बालाल जी म० अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ४०६ ।

छट्टो उद्देशओ

षष्ठ उद्देशक

एकवस्त्रधारी श्रमण का समाचार

२२० 'जे भिक्षू एगेण वत्थेण परिवुत्तिसे पायवित्तिएण तस्स णो एव भवति - वित्तिव वत्थ जाइस्सामि।

२२१ 'से अहेसणिज्ज वत्थ जाएजा, अहापरिग्गहित वत्थ धारेज्जा जाव' गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुण्ण वत्थ परिट्ठवेज्जा, अहापरिजुण्ण' वत्थ परिट्ठवेत्ता अदुवा एगसाडे अदुवा अचेले लाघविय' आगममाणे जाव' सम्मतमेव समभिजाणिमा।

२२० जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरा (एक) पात्र रखने की प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुका है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि मैं दूसरे वस्त्र की याचना करूँगा।

२२१ (यदि उसका वस्त्र अत्यन्त फट गया हो तो) वह यथा - एषणीय (अपनी कल्पमर्यादानुसार ग्रहणीय) वस्त्र की याचना करे। यहाँ से लेकर आगे 'ग्रीष्मऋतु आ गई है' तक का वर्णन [चतुर्थ उद्देशक के सूत्र २१४ की तरह] समझ लेना चाहिए।

भिक्षु यह जान जाए कि अब ग्रीष्म ऋतु आ गई है, तब वह यथापरिजीर्ण वस्त्रों का परित्याग करे। यथापरिजीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके वह (या तो) एक शाटक (आच्छादन पट) में ही रहे, (अथवा) वह अचेत (वस्त्ररहित) हो जाए।

वह लाघवता का सब तरह से विचार करता हुआ (वस्त्र का परित्याग करे)।

वस्त्र-विमोक्ष करने वाले मुनि को सहज ही तप (उपकरण-अवमौर्दर्य एव कायक्लेश) प्राप्त हो जाता है।

भगवान् ने जिस प्रकार से उस (वस्त्र-विमोक्ष) का निरूपण किया है, उसे उसी रूप में निकट से जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना (उसमें निहित) सम्यक्त्व या समत्व को भलीभाँति जानकर आचरण में लाए।

विवेचन - सूत्र २२० एव २२१ में उपधि-विमोक्ष के तृतीयकल्प का निरूपण किया गया है। पिछले द्वितीय कल्प में दो वस्त्रों को रखने का विधान था, इसमें भिक्षु एक वस्त्र रखने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला मुनि सिर्फ एक वस्त्र में रहता है। शेष वर्णन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

उपधि-विमोक्ष के सन्दर्भ में वस्त्र-विमोक्ष का उत्तरोत्तर दृढतर अभ्यास करना ही इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य है। आत्मा के पूर्ण विकास के लिए ऐसी प्रतिज्ञा सोपान रूप है। वस्त्र-पात्रादि उपधि की आवश्यकता शीत आदि से शरीर की सुरक्षा के लिए है, अगर साधक शीतादि परीयहों को सहने में सक्षम हो जाता है तो उसे वस्त्रादि रखने की

१ 'जाव' शब्द के अन्तर्गत यहाँ २१४ सूत्रानुसार सात पाठ समझ लेना चाहिए।

२ किसी-किसी प्रति में इसके बदले पाठान्तर है - 'अहापरिजुण्णं वत्थं परिट्ठवेत्ता अचेले' अर्थात् - यथा परिजीर्ण वस्त्र का परित्याग करके अचेत हो जाए।

३ 'लाघविय' क बदले किसी-किसी प्रति में 'लाघव' शब्द मिलता है।

४ यहाँ 'जाव' शब्द के अन्तर्गत १७७ सूत्रानुसार सात पाठ समझ लेना चाहिए।

आवश्यकता नहीं रहती। उपधि जितनी कम होगी, उतना ही आत्मचिंतन बढ़ेगा, जीवन में लाघव भाव का अनुभव करेगा, तप की भी सहज ही उपलब्धि होगी।^१

पर-सहाय-विमोक्ष एकत्व अनुप्रेक्षा के रूप में

२२२ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - एगो अहमसि, ण मे अत्थि कोइ, ण चाहमवि कस्सइ। एव से एगागिणमेव^१ अप्पाणा समभिजाणेज्जा लाघविय आगममाणे। तवे से अभिसमण्णागते भवति। जहेण भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वताए सम्पत्तमेव समभिजाणिया।

२२२ जिस भिक्षु के मन में ऐसा अध्यवसाय हो जाए कि 'मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, और न मैं किसी का हूँ,' वह अपनी आत्मा को एकाकी ही समझे। (इस प्रकार) लाघव का सर्वतोमुखी विचार करता हुआ (वह सहाय-विमोक्ष करे, ऐसा करने से) उसे (एकत्व-अनुप्रेक्षा का) तप सहज में प्राप्त हो जाता है।

भगवान् ने इसका (सहाय-विमोक्ष के सन्दर्भ में - एकत्वानुप्रेक्षा के तत्त्व का) जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से, सर्वात्मना (इसमें निहित) सम्यक्त्व (सत्य) या समत्व को सम्यक् प्रकार से जानकर क्रियान्वित करे।

विवेचन - पर-सहाय विमोक्ष भी आत्मा के पूर्ण विकास एवं पूर्ण स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक है। आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता भी तभी सिद्ध हो सकती है, जब वह उपकरण, आहार, शरीर, सघ तथा सहायक आदि से भी निरपेक्ष होकर एकमात्र आत्मावलम्बी बनकर जीवन-यापन करे। समाधि-मरण की तैयारी के लिए सहायक-विमोक्ष भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उत्तराध्ययन सूत्र (अ० २९) में इससे सम्बन्धित वर्णित अप्रतिबद्धता, सभोग-प्रत्याख्यान, उपधि-प्रत्याख्यान, आहार-प्रत्याख्यान, शरीर-प्रत्याख्यान, भक्त-प्रत्याख्यान एवं सहाय-प्रत्याख्यान आदि आवश्यक विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं मननीय हैं।^२

सहाय-विमोक्ष से आध्यात्मिक लाभ - उत्तराध्ययन सूत्र में सहाय-प्रत्याख्यान से लाभ बताते हुए कहा है -"सहाय-प्रत्याख्यान से जीवात्मा एकीभाव को प्राप्त करता है, एकीभाव से ओत-प्रोत साधक एकत्व भाषना करता हुआ बहुत कम बोलता है, उसके झंझट बहुत कम हो जाते हैं, कलह भी अल्प हो जाते हैं, कपाय भी कम हो जाते हैं, तू-तू, मैं-मैं भी समाप्तप्राय हो जाती है, उसके जीवन में समय और सवर प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं, वह आत्म-समाहित हो जाता है।"^३

सहाय-विमोक्ष साधक की भी यही स्थिति होती है, जिसका शास्त्रकार ने निरूपण किया है - "एगो अहमसि .. एगागिणमेव अप्पाणा समभिजाणेज्जा।"^४ इसका तात्पर्य यह है कि उस सहाय-विमोक्षक भिक्षु को

१ आचाराग (आ० श्री आत्माराम जी मरारण कृत टीका) पृ० ५९४

२ इसके बदले 'एगाणियमेव अप्पाणं' शब्द भी है। चूर्णिकार ने इसका अर्थ दिया है - "एगाणिय अन्वितिय एगमेव अप्पाण" - अद्वितीय अकेले ही आत्मा को।

३ उत्तराध्ययन सूत्र अ० २९ बोल ३०, ३४, ३५, ३८, ३९ ४० देखिये।

४ 'सहायपच्चक्खाणेण जीवे एगीभाव जणयइ। एगीभावभूए य ण जीवे अप्पसदे, अप्पडाइ, अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पमुत्तुपे, सजमवहुले, संवरवहुले समाहिंए यावि भवइ।' - उत्तरा० अ० २९, बोल २९

यह अनुभव हो जाता है कि मैं अकेला हूँ, ससार-परिभ्रमण करते हुए मरा पारमार्थिक उपकारकर्ता आत्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है और न ही मैं किसी दूसरे का दुःख निवारण करने में (निश्चयदृष्टि से) समर्थ हूँ, इसीलिए मैं किसी अन्य का नहीं हूँ। सभी प्राणी स्वकृत-कर्मों का फल भोगते हैं। इस प्रकार वह भिक्षु अन्तरात्मा को सम्यक् प्रकार से एकाकी समझे। नरकादि दुःखों से रक्षा करने वाला शरणभूत आत्मा के सिवाय और कोई नहीं है। ऐसा समझकर रोगादि परिपहो के समय दूसरे की शरण से निरपेक्ष रहकर समभाव से सहन करे।^१

स्वाद-परित्याग-प्रकल्प

२२३ से भिक्षू वा भिक्षुणी वा असण वा ४^२ आहारेमाणे णो वामातो हणुयातो दाहिण हणुय सचारेज्जा^३ आसाएमाणे^४, दाहिणातो वा हणुयातो वाम हणुय णो सचारेज्जा आसादेमाणे। से अणासादमाणे लाघविय आगममाणे। तवे से अभिसमण्णागते भवति। जहेय भगवता पेवदित तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वयाए सम्पत्तमेव समभिजाणिया।

२२३ वह भिक्षु या भिक्षुणी अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य का आहार करते समय (प्रास का) आस्वाद लेते हुए बाँए जबड़े से दाहिने जबड़े में न ले जाए, (इसी प्रकार) आस्वाद लेते हुए दाहिने जबड़े से बाँए जबड़े में न ले जाए।

यह अनास्वाद वृत्ति से (पदार्थों का स्वाद न लेते हुए) (इस स्वाद-विमोक्ष में) लाघव का समग्र चिन्तन करते हुए (आहार करे)।

(स्वाद-विमोक्ष से) वह (अवमौर्दर्य, वृत्तिसंक्षेप एव कायक्लेश) तप का सहज लाभ प्राप्त कर लेता है।

भगवान् ने जिस रूप में स्वाद-विमोक्ष का प्रतिपादन किया है, उसे ठसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना (उसमें निहित) सम्यक्त्व या समत्व को जाने और सम्यक् रूप से परिपालन करे।

विवेचन - आहार में अस्वादवृत्ति - भिक्षु शरीर से धर्माचरण एव तप-सयम की आराधना के लिए आहार करता है, शरीर को पुष्ट करने, उसे सुकुमार, विलासी एव स्वादलोलुप बनाने की उसकी दृष्टि नहीं होती। क्योंकि उसे तो शरीर और शरीर से सम्यन्वित पदार्थों पर से आसक्ति या मोह का सर्वथा परित्याग करना है। यदि वह शरीर निवाह के लिए यथोचित आहार में स्वाद लेने लगेगा तो मोह पुनः उसे अपनी ओर खींच लेगा।^५

इसी स्वाद-विमोक्ष का तत्त्व शास्त्रकार ने इस सूत्र द्वारा समझाया है।

उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताया गया है कि जिज्ञा को वश में करने वाला अनासक्त मुनि सरस आहार में या

१ आचा० शीला० टीका पत्रक २८३

२ यहाँ 'वा ४' के अन्तर्गत १९९ सूत्रानुसार समग्र पाठ समझ ल।

३ चूर्णि में 'सचारेज्जा' के बदले 'साहारेज्जा' पाठ है। तात्पर्य यही है।

४ यहाँ 'आसाएमाणे' के बदले 'आदायमाणे' और आगे 'अणादायमाणे' पाठ चूर्णि में न माना है, अर्थात् किया है - आदायामायापो अमणुणे वा अणादायमाणे त दुग्गध या णो वामातो दाहिण हणुय सचारेज्जा अणादायमाणे, दाहिणातो वा हणुयातो णो वाम हणुय साहारेज्जा।" - भाषार्थ यह है कि वह मनोज्ञ वस्तु हो तो आदर - रचिपूर्वक और अमनन दुर्गन्धयुक्त वस्तु हो तो अनादर-अरचिपूर्वक बाँए जबड़े से दाहिने जबड़े में या दाहिने जबड़े से बाँए जबड़े में न ले जाए।

५ आचार्य (पृ० आ० आत्माराम जी म० कृत टीका) पृ० ५९७

स्वाद मे लोलुप और गृह न हो। महामुनि स्वाद के लिए नहीं, अपितु समयी जीवन-यापन के लिए भोजन करे।^१

'गच्छाचारपइत्रा' मे भी बताया है कि जैसे पहिये को बराबर गति मे रखने के लिए तेल दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर को समय यात्रा के योग्य रखने के लिए आहार करना चाहिए, किन्तु स्वाद के लिए, रूप के लिए, वर्ण (यश) के लिए या बल (दर्प) के लिए नहीं।^२

इसी अध्ययन मे पहले के सूत्रो मे आहार से सम्बद्ध गवेषणेषणा के ३२ और ग्रहणेषणा के १० यो ४२ दोषो से रहित निर्दोष आहार लेने का निर्देश किया गया था। अब इस सूत्र मे शास्त्रकार ने 'परिभोगेषणा' के पाँच दोषो- (अगार, भूम आदि) से बचकर आहार करने का सकेत किया है। अगार आदि ५ दोषो के कारण तो राग-द्वेष-मोह आदि ही हैं। इन्हे मिटाए बिना स्वाद-विमोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता।^३

इसीलिए चूर्णि मान्य पाठान्तर मे स्पष्ट कर दिया गया है कि मनोज्ञ ग्रास को आदर-रुचिपूर्वक और अमनोज्ञ अरुचिकर को अनादर-अरुचिपूर्वक मुँह मे इधर-उधर न चलाए। इस प्रकार निगल जाए कि उस पदार्थ के स्वाद की अनुभूति मुँह के जिस भाग मे कौर रखा है, उसी भाग को हो, दूसरे को नहीं। मूल मे तो आहार के साथ राग-द्वेष, मोहादि का परित्याग करना ही अभीष्ट है।^४

सलेखना एव इगितमरण

२२४ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति 'से गिलांमि च खलु अह इमसि समए इम सरीरग अणुपुब्बेण' परिवहत्तिए' से आणुपुब्बेण आहार सवट्टेज्जा, आणुपुब्बेण आहार सवट्टेत्ता कसाए पतणुए किच्चा समाहियच्चे फलगावयट्ठी उट्ठाय भिक्खु^१ अभिणिव्वुडच्चे अणुपविसित्ता गाम वा णगर वा छेड वा कब्बड वा मडव वा पट्टण वा दोणमुह वा आगर वा आसम वा सणिवेस वा णिगम वा रायहाणि वा तणाइ जाएज्जा, तणाइ जाएत्ता से त्तामायाए एगतमवक्कमिज्जा, एगतमवक्कमिज्जा अप्पडे अप्पपाणे अप्पबीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पोदए अप्पुत्तिगपणग-दगमट्ठिय-मक्कडासताणए पडिलेहिय पडिलेहिय पमज्जिय पमज्जिय तणाइ सथरेज्जा, तणाइ सथरेत्ता एत्थ वि समए इत्तिरिय^२ कुज्जा।

त सच्च सच्चवादी ओए तिण्णे छिण्णकहकहे आतीतट्ठे अणातीते विच्चाण भेदुर काय सविधुणिय। विरुवस्तुवे परीसहोवसग्गे अस्सि विस्सभणयाए भेरवमणुचिण्णे। तत्थावि तस्स कालपरियाए। से वि तत्थ

१ अलोलो न रसे गिद्धो, जिब्भादतो अमुच्छिओ।

न रसद्वाए भुंजिज्जा, जवणद्वाए महामुणी ॥ - उत्तर० अ० ३५ गा० १७

२ तपि रूवरसत्थं, न य वण्णत्थं न चेव दप्पत्थं।

संजमभरवहणत्थं अक्खोवगं च वहणत्थं ॥ - गच्छाचारपइत्रा गा० ५८

३ आचाराग वृत्ति पत्राक २८३

४ आचाराग चूर्णि, आचाराग मूलपाठटिप्पण सूत्र २२३

५ इसके बदले चूर्णिकार ने 'से अणुपुब्बीए आहार संवट्ठित्ता' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - गिलाया अणुपुब्बीए आहार सम्म सपट्ठइ यदुक्तं भवति सखिवन्ति, अणुपुब्बीते सवट्ठित्ता।'' अर्थात् - यह ग्लान भिक्षु क्रमशः आहार को सव्यक्तरूप से यम करता जाता है, क्रमशः आहार को यम करके।

६ इसके बदले चूर्णि में 'अभिणिव्वुडप्पा' पाठ है, अर्थ होता है - शान्तात्मा।

७ 'इत्तिरिय' का अर्थ चूर्णि मे किया गया है - 'इत्तिरियं णाम अपकालियं' इत्यरिक अथात् अल्पकालिक।

वियतिकारण ।

इच्छेत विमोहायतण हित सुह खम णिस्सेस आणुगामिय त्ति वेमि ।

॥ छट्ठो उद्देशओ सम्पत्तो ॥

२२४ जिस भिक्षु के मन में ऐसा अध्यवसाय हो जाता है कि सचमुच मैं इस समय (साधुजीवन की आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए) इस (अत्यन्त जीर्ण एवं अशक्त) शरीर को वहन करने में क्रमशः ग्लान (असमर्थ) हो रहा हूँ, (ऐसी स्थिति में) वह भिक्षु क्रमशः (तप के द्वारा) आहार का सवर्तन (संक्षेप) करे और क्रमशः आहार का संक्षेप करके वह कषायों का कृश (स्वल्प) करे। कषायों को स्वल्प करके समाधिपुक्त लेश्या (अन्तःकरण की वृत्ति) वाला तथा फलक की तरह शरीर और कषाय दोनों ओर से कृश बना हुआ वह भिक्षु समाधिमरण के लिए उचित होकर शरीर के सन्नाप को शान्त कर ले।

(वह सलेखना करने वाला भिक्षु शरीर में चलने की शक्ति हो, तभी) क्रमशः ग्राम में, नगर में, खेडे में, कर्बट में, मडब में, पट्टन में, झोणमुख में, आकर में, आश्रम में, सन्निवेश में, णिगम में या राजधानी में (किसी भी वस्ती में) प्रवेश करके घास (सूखा तुण-पलाल) की याचना करे। घास की याचना करके (प्राप्त होने पर) उसे लेकर (ग्राम आदि के बाहर) एकान्त में चला जाए। वहाँ एकान्त स्थान में जाकर जहाँ कीड़े आदि के अडे, जीव-जन्तु, बीज, हरियाली (हरीघास), ओस, उदक, चींटियों के बिल (कीडीनगरा), फफूँदी, काई, पानी का दलदल या मकड़ी के जाले न हो, वैसे स्थान का बार-बार प्रतिलेखन (निरीक्षण) करके, उसका बार-बार प्रमार्जन (सफाई) करके, घास का सघारा (सस्तारक-बिछौना) करे। घास का बिछौना बिछाकर उस पर स्थित हो, उस समय इत्वरिक अनशन ग्रहण कर ले।

वह (इत्वरिक-इगित-मरणार्थ ग्रहण किया जाने वाला अनशन) सत्य है। वह सत्यवादी (प्रतिज्ञा में पूणत स्थित रहने वाला), राग-द्वेष रहित, ससार-सागर को पार करने वाला, 'इगितमरण की प्रतिज्ञा निभेगी या नहीं?' इस प्रकार के लौगो के कहकहे (शकाकुल-कथन) से मुक्त या किसी भी रागात्मक कथा-कथन से दूर जीवादि पदार्थों का सागोपाग ज्ञाता अथवा सब बातों (प्रयोजनों) से अतीत, ससार पारगामी अथवा परिस्थितियों से अप्रभावित, (अनशन स्थित मुनि इगितमरण की साधना को अगीकार करता है)।

वह भिक्षु प्रतिक्रिया विनाशशील शरीर को छोड़कर नाना प्रकार के परीषहों और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके (शरीर और आत्मा पृथक्-पृथक् हैं) इस (सर्वज्ञ प्ररूपित भेदविज्ञान) में पूर्ण विश्वास के साथ इस घोर (भैरव) अनशन का (शास्त्र-विधि के अनुसार) अनुपालन करे।

तब ऐसा (रोगादि आतक के कारण इगितमरण स्वीकार-) करने पर भी उसकी वह काल-मृत्यु (सहज मरण) होती है। उस मृत्यु से वह अन्तःक्रिया (पूर्णतः कर्मक्षय) करने वाला भी हो सकता है।

इस प्रकार यह (इगितमरण के रूप में शरीर-विमोक्ष) मोहमुक्त भिक्षुओं का आयतन (आराय) रितकर, सुखकर, क्षमारूप या कालोपयुक्त, निःश्रेयस्कर और भवान्तर में साथ चलने वाला होता है। ~ ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - शरीर-विमोक्ष के हेतु इगितमरण साधना - इस अध्ययन के चौथे उद्देशक में विहायोमरण, पाचवे में भक्तप्रत्याख्यान और छठे में इगितमरण का विधान शरीर-विमोक्ष के सन्दर्भ में किया गया है। इसकी पूर्व

तैयारी के रूप में शास्त्रकार ने उपधि-विमोक्ष, वस्त्र-विमोक्ष, आहार-विमोक्ष, स्वाद-विमोक्ष, सहाय-विमोक्ष आदि विविध पहलुओं से शरीरविमोक्ष का अभ्यास करने का निर्देश किया है। इस सूत्र (२२४) के पूर्वार्ध में सलेखना का विधि-विधान बताया है।

सलेखना कब और कैसे ? - सलेखना का अवसर कब आता है ? इस सम्बन्ध में वृत्तिकार सूत्रपाठानुसार स्पष्टीकरण करते हैं -

(१) रूखा-सूखा नीरस आहार लेने से, या तपस्या में शरीर अत्यन्त ग्लान हो गया हो।

(२) रोग से पीड़ित हो गया हो।

(३) आवश्यक क्रिया करने में अत्यन्त अक्षम हो गया हो।

(४) ठठने-चैठने, करघट बदलने आदि नित्यक्रियाएँ करने में भी अशक्त हो गया हो।

इस प्रकार शरीर अत्यन्त ग्लान हो जाए तभी भिक्षु को त्रिविध समाधिमरण में से अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति के अनुसार किसी एक का चयन करके उसकी तैयारी के लिए सवप्रथम सलेखना करनी चाहिए।^१

सलेखना के मुख्य अंग - इसके तीन अंग बताए हैं -

(१) आहार का क्रमशः संक्षेप।

(२) कषायों का अत्पीकरण एवं उपशमन और

(३) शरीर को समाधिस्य, शान्त एवं स्थिर रखने का अभ्यास।

साधक इसी क्रम का अनुसरण करता है।^२

सलेखना विधि - यद्यपि सलेखना की उत्कृष्ट अवधि १२ वर्ष की होती है। परन्तु यहाँ वह विवक्षित नहीं है। क्योंकि ग्लान की शारीरिक स्थिति उतने समय तक टिके रहने की नहीं होती। इसलिए सलेखना-साधक को अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए तदनुरूप योग्यतानुसार समय निर्धारित करके क्रमशः बेला, तैला, चौरा, पचौरा, उपवास, आयथिल आदि क्रम से द्रव्य-सलेखना हेतु आहार में क्रमशः कमी (संक्षेप) करते जाना चाहिए। साथ ही भाव-सलेखना के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों को अत्यन्त शान्त एवं अल्प करना चाहिए। इसके साथ ही शरीर, मन, वचन की प्रवृत्तियों को स्थिर एवं आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। इसमें साधक को काष्ठ-फलक की तरह शरीर और कषाय - दोनों ओर से कृश बन जाना चाहिए।

‘उद्धाय भिक्षु’ - इसका तात्पर्य यह है - समाधिमरण के लिए उत्थित होकर। शास्त्रीय भाषा में उत्थान तीन प्रकार का प्रतीत होता है -

(१) मुनि दीक्षा के लिए उत्थित होना - सयम में उत्थान,

(२) ग्रामानुग्राम उग्र य अप्रतिबद्ध विहार करना - अभ्युद्यतविहार का उत्थान तथा

(३) ग्लान होने पर सलेखना करके समाधिमरण के लिए उत्थित होना-समाधिमरण का उत्थान।^३

इगितमरण का स्वरूप और अधिकारी - पादपोषणमन की अपेक्षा से इगितमरण में संचार (चलन) की छूट है। इसे ‘इगितमरण’ इसलिए कहा जाता है कि इसमें संचार का क्षेत्र (प्रदेश) इगित-नियत कर लिया जाता है,

इस मरण का आराधक उतने ही प्रदेश में सचरण कर सकता है। इसे इत्वरिक अनशन भी कहते हैं। यहाँ 'इत्वर' शब्द थोड़े काल के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है और न ही इत्वर 'सागार-प्रत्याख्यान' ^१ के अर्थ में यहाँ अभीष्ट है, अपितु थोड़े-से निश्चित प्रदेश में यावज्जीवन सचरण करने के अर्थ में है। जिनकल्पिक आदि के लिए जब अन्य काल में भी सागर-प्रत्याख्यान करना असम्भव है, तब फिर यावत्कथिक भक्त-प्रत्याख्यान का अवसर कैसे हो सकता है? रोगागुर श्रावक इत्वर-अनशन करता है, वह इस प्रकार से कि 'अगर मैं इस रोग से पाँच-छह दिनों से मुक्त हो जाऊँ तो आहार कर लूँगा, अन्यथा नहीं।' ^२ 'चूर्णिकार ने 'इत्वरिक' का अर्थ अल्पकालिक किया है, वह विचारणीय है।

इगित-मरणग्रहण की विधि - सलेखना से आहार और कषाय को कृश करता हुआ साधक शरीर में जब थोड़ी-सी शक्ति रहे तभी निकटवर्ती ग्राम आदि से सूखा घास लेकर ग्राम आदि से बाहर किसी एकान्त निरवघ, जीव-जन्तुरहित शुद्ध स्थान में पहुँचे। स्थान को पहले भलीभाँति देखे, उसका भलीभाँति प्रमाजन करे, फिर वहाँ उस घास को बिछा ले, लघुनीति-बढ़नीति के लिए स्थंडिलभूमि की भी देखभाल कर ले। फिर उस घास के सस्तारक (बिछोने) पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे, दोनों करतलो से ललाट को स्पर्श करके वह सिद्धो को नमस्कार करे, फिर पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके 'नमोऽप्युण' का पाठ दो बार पढ़े और तभी इत्वरिक-इगितमरण रूप अनशन का सकल्प करे। अर्थात् - धृति - सहनन आदि बलों से युक्त तथा करवट बदलना आदि क्रियाएँ स्वयं करने में समर्थ साधक जीवनपर्यन्त के लिए नियमत चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान (त्याग) गुरु या दीक्षाग्येष्ठ साधु के सानिध्य में करे, साथ ही 'इगित' - 'मन मे निर्धारित क्षेत्र में सचरण करने का नियम भी कर ले। तत्पश्चात् शांति, समता और समाधिपूर्वक इसकी आराधना में लक्ष्मी रहे। ^३

इगित-मरण का माहात्म्य - शास्त्रकार ने इसे सत्य कहा है तथा इसे स्वीकार करने वाला सत्यवादी (अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अन्त तक सच्चा व वफादार), राग-द्वेषरहित, दृढ निश्चयी, सासारिक प्रपंचा से रहित, परीपह-उपसर्गों से अनाकुल, इस अनशन पर दृढ विश्वास होने से भयकर उपसर्गों के आ पड़ने पर भी अनुद्विग्न, कृतकृत्य एव ससारसागर से पारगामी होता है और एक दिन इस समाधिमरण के द्वारा अपने जीवन को सार्थक करके चरमलक्ष्य-मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सचमुच समभाव और धैर्यपूर्वक इगितमरण की साधना से अपना शरीर तो विमोक्ष होता ही है, साथ ही अनेक मुमुक्षुओं एव विमोक्ष-साधकों के लिए वह प्रेरणादायक बन जाता है। ^४

१ 'सागार-प्रत्याख्यान' आहार का विशेष काल तक के लिए त्याग तो श्रावक करता है। सामान्य साधु भी कर सकता है, पर जिनकल्पी श्रमण सागारप्रत्याख्यान नहीं करता।

२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २८५-२८६

(ख) देखिए इगितमरण का स्वरूप दो गद्यांशों में -

पञ्चक्खुइ आहार चउव्विह णियमओ गुरुसमीवे ।

इगियदेसम्मि तहा चिट्ठपि हु णियमओ कुणइ ॥९॥

उव्वत्तइ परिअत्तइ काइगमाइअवि अप्पणा कुणइ ।

सव्वमिह अप्पणच्चिअण अन्नजोगेण धितियल्लिओ ॥२॥ - आचा० शीला० टीका पत्राक २८६

अर्थ - नियमपूर्वक गुरु के समीप चाव आहार का त्याग करता है और भयादित स्थान में नियमित पष्टा करता है। करवट बदलना उठना या कायिक गमन (लघुनीति-बढ़नीति) आदि भी स्वयं करता है। धैर्य, बल युक्त मुनि भय कार्य अपने आप कर, दूसरों की सहायता न लेवे।

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २८५-२८६

४ आचा० शीला० टीका पत्राक २८६

'अणातीते' - के अर्थ में टीकाकार व चूर्णिकार के अर्थ कुछ भिन्न हैं। चूर्णि में दो अर्थ इस प्रकार किये हैं -

(१) जीवादि पदार्थों, ज्ञानादि पञ्च आचारों का ग्रहण कर लिया है, वह उनसे अतीत नहीं है, तथा

(२) जिसने महाव्रत भारवहन का अतीत-अतिक्रमण नहीं किया है, वह अनातीत है अर्थात् महाव्रत का भार जसा लिया था, वैसा ही निभाने वाला है। समाधिमरण का साधक ऐसा ही होता है।*

छिण्णकहकहे - इस शब्द के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं -

(१) किसी भी प्रकार से होने वाली राग-द्वेषात्मक कथाएँ (बाते) जिसने सर्वथा बन्द कर दी है, अथवा

(२) 'म' केसे इस इगितमरण की प्रतिज्ञा को निभा पाऊँगा।' इस प्रकार की शकाग्रस्त कथा ही जिसने समाप्त कर दी है।

एक अर्थ यह भी सम्भव है - इगितमरण साधक को देखकर लोगो की ओर से तरह-तरह की शकाएँ उठायी जाएँ, ताने कसे जाएँ या कहकहे गूँजे, उपहास किया जाय, तो भी वह विचलित या ध्याकुल नहीं होता। ऐसा साधक 'छिन्नकथकथ' होता है।*

'आतीतद्वे' - इस शब्द के विभिन्न नयों से वृत्तिकार ने चार अर्थ बताए हैं -

(१) जिसने जीवादि पदार्थ सब प्रकार से ज्ञात कर लिए हैं, वह आतीताथ।

(२) जिसने पदार्थों को आदत्त-गृहीत कर लिया है, वह आदत्ताथ।

(३) जो अनादि-अनन्त ससार में गमन से अतीत हो चुका है।

(४) ससार को जिसने आदत्त-ग्रहण नहीं किया - अर्थात् जो अब निश्चय ही ससार-सागर का पारगामी हो चुका है।*

चूर्णिकार ने प्रथम अर्थ को स्वीकार किया है।

भैरवमणुचिण्णे या भैरवमणुविण्णे - दोनों ही पाठ मिलते हैं। 'भैरवमणुचिण्णे' पाठ मानने पर भैरव शब्द इगितमरण का विशेषण बन जाता है, अर्थ हो जाता है - जो घोर अनुष्ठान है, कायरो द्वारा जिसका अध्यवसाय भी दुष्कर है, ऐसे भैरव इगितमरण को अनुचीर्ण-आचरित कर दिखाने वाला। चूर्णिकार ने दूसरा पाठ मानकर अर्थ किया है - जो भयोत्पादक परीषदा और उपसर्गों से तथा डग्स, मच्छर, सिंह, व्याघ्र आदि से एव राक्षस, पिशाच आदि से उद्धिग्न नहीं होता, वह भैरवो से अनुद्धिग्न है।*

॥ षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

१ 'अणातीते' का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - 'आतीतं नाम गहितं, अथवा जीवादि नाणादी वा पञ्च, ण अतीतो जहारोयियभारवाही।' - आचाराग चूर्णि मूल पाठ टिप्पणी पृष्ठ ८१

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २८६

३ आचा० शीला० टीका पत्राक २८६

४ 'भैरवमणुचिण्णे' के स्थान पर चूर्णि में 'भैरवमणुविण्णे' पाठ मिलता है जिसका अर्थ इस प्रकार किया गया है - भवे करोतीति भैरव भवेहि परीसहोवसग्गेहि अणुयिज्जमाणो अणुविण्णो, दंसमसण-सीह-वग्पातिएहि य रक्ख-पिसायादिदि य ।
- आचाराग चूर्णि मूलपाठ टिप्पणी, पृष्ठ ८१

सत्तमो उद्देशओ

ससम उद्देशक

अचेल-कल्प

२२५ जे भिक्खू अचेले परिवुसिते तस्स ण एव भवति — चाएमि अह तण-फास अहियासेत्तए, सीत-फास अहियासेत्तए, तेउफास अहियासेत्तए^१ दस-मसगफास अहियासेत्तए, एगतरे अणगतरे विरूवरुवे फासे अहियासेत्तए, हिरिपडिच्छादणं च ह णो सचाएमि अहियासेत्तए । एव से कप्पति कडिवधण धारित्तए ।

२२६ अदुवा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीतफासा फुसति, तेउफासा फुसति, दस-मसगफासा फुसति, एगतरे अणगतरे विरूवरुवे फासे अहियासेति अचेले लाघविय आगममाणे । तवे से अभिसमणणागते भवति ।

जहेत भगवया पवेदित तमेव अभिसमेच्च सव्वतो सव्वयाए सम्मतमेव समभिजाणिया ।

२२५ जो (अभिग्रहधारी) भिक्षु अचेल-कल्प मे स्थित है, उस भिक्षु का ऐसा अभिप्राय हो कि मैं घास के तीखे स्पर्श को सहन कर सकता हूँ, सर्दी का स्पर्श सह सकता हूँ, गर्मी का स्पर्श सहन कर सकता हूँ, डास और मच्छरों के काटने को सह सकता हूँ, एक जाति के या भिन्न-भिन्न जाति, नाना प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल स्पर्शों को सहन करने मे समर्थ हूँ, किन्तु मैं लज्जा निवारणार्थ (गुप्तांगों के-) प्रतिच्छादन-वस्त्र को छोड़ने मे समर्थ नहीं हूँ । ऐसी स्थिति मे वह भिक्षु कटिबन्धन (कमर पर बाँधने का वस्त्र) धारण कर सकता है ।

२२६ अथवा उस (अचेलकल्प) मे ही पराक्रम करते हुए लज्जाजयी अचेल भिक्षु को बार-बार घास का तीखा स्पर्श चुभता है, शीत का स्पर्श होता है, गर्मी का स्पर्श होता है, डास और मच्छर काटते हैं, फिर भी वह अचैता (अवस्था मे रहकर) उन एकजातीय या भिन्न-भिन्न जातीय नाना प्रकार के स्पर्शों को सहन करे ।

लाघव का सर्वांगीण चिन्तन करता हुआ (वह अचेल रहे) ।

अचेल मुनि को (उपकरण-अवमौदर्य एव काय-क्लेश) तप का सहज लाभ मिल जाता है ।

अतः जैसे भगवान् ने अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप मे जान कर सय प्रकार से सपात्मना (उसमे निहित) सम्यक्त्व (सत्य) या समत्व को भलीभाँति जानकर आवरण मे लाए ।

विवेचन - उपधि-विमोक्ष का चतुर्थकल्प - इन दो सूत्रों मे (२२५-२२६) मे प्रतिपादित है । इसका नाम अचेलकल्प है । इस कल्प मे साधक वस्त्र का सर्वथा त्याग कर देता है । इस कल्प को स्वीकार करने वाले साधक का अन्त करण धृति, सहनन, मनोबल, वैराग्य-भावना आदि के रंग मे इतना रंगा होता है और आगमो मे यणित नारको एव तिर्यञ्चो को प्राप्त होने वाली असह्य वेदना की ज्ञानबल से अनुक्षुति हो जाने से घास, सर्दी, गर्मी, डास, मच्छर आदि तीव्र स्पर्शों या अनुकूल-प्रतिकूल स्पर्शों को सहने में जरा-सा भी कष्ट नहीं वेदता । किन्तु कदाचित् ऐसे

१ 'अहियासेत्तए' के बदले घूर्णि म पाठ है - 'ण सो अह अवाउडो' अथात् - मैं अपावृत (नगा) हान में मग्न नहीं हूँ । मैं लज्जित हो जाता हूँ ।

उच्च साधक मे एक विकल्प हो सकता है, जिसकी ओर शास्त्रकार ने इंगित किया है। यह है - लज्जा जीतने की असमर्थता। इसलिए शास्त्रकार ने उसके लिए कटिबन्धन (चोलपट) धारण करने की छूट दी है। किन्तु साथ ही ऐसी कठोर शर्त भी रखी है कि अचेत अवस्था मे रहते हुए-शीतादि को या अनुकूल किसी भी स्पर्श से होने वाली पीडा को उसे समभावपूर्वक सहन करना है। उपधि-विमोक्ष का यह सबसे बड़ा कर्तव्य है। शरीर के प्रति आसक्ति को दूर करने मे यह बहुत ही सहायक है।^१

अभिग्रह एव वेयावृत्य प्रकल्प

२२७ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - अहं च खलु अण्णेसि भिक्खूण असण वा ४ आहददु^१ दलयिस्सामि आहड च सातिजिस्सामि [१] जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - अहं च खलु अण्णेसि भिक्खूण असण वा ४ आहददु^२ दलयिस्सामि आहड च णो सातिजिस्सामि [२] जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - अहं च खलु असण वा ४ आहदु^३ णो दलयिस्सामि^४ आहड च सातिजिस्सामि [३] जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति - अहं च अण्णेसि खलु भिक्खूण असण वा ४ आहददु^५ णो दलयिस्सामि आहड च णो सातिजिस्सामि^६ [४], [जस्स^७ ण भिक्खुस्स एव भवति -] अहं^८ च खलु तेण अहातिरित्तेण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिण्ण असणेण वा ४ अभिक्ख साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडिय करणाय^९ अहं

१ (क) आचा० शीला० टीका पत्र २८७

(ख) भगवद्गीता में भी बताया है - 'ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोग्य एव ते'

- शीतोष्ण आदि सस्पर्श से होने वाले भोग दुःख की उत्पत्ति के कारण ही हैं।

२ इसके बदले चूर्णिमान्य पाठ और उसका अर्थ इस प्रकार है - "आहदु^३ परिण दाहमि (ज) पुण गिलायमाणो विसरि (स) कप्पिस्सायि गिण्हिस्सामो (मि) असणादि यित्थियो । अर्थात् - प्रतिज्ञानुसार आहार लाकर दूंगा, किन्तु ग्लान होने पर भी असमानकल्प वाले भुनि द्वारा लाया हुआ अशनादि आहार ग्रहण नहीं करूँगा, यह द्वितीय कर्तव्य है।

३ 'वा' शब्द से यहाँ का साठ पाठ १९९ सूत्रानुसार समझना चाहिए।

४ 'दलयिस्सामि' के बदले किसी-किसी प्रति में 'दासामि' पाठ है, अर्थ एक-सा है।

५ यहाँ भी 'वा' शब्द से साठ पाठ १९९ सूत्रानुसार समझना चाहिए।

६ यहाँ चूर्णि म इतना पाठ अधिक है - 'चउत्थे उभयपडिसेहो' चौथे सकल्प में दूसरे भिक्षुओं से अशनादि देने-लेने दोनों का प्रतिषेध है।

७ (क) कोट्टकान्तगत पाठ शीलाक वृत्ति में नहीं है।

(ख) चूर्णि के अनुसार यहाँ अधिक पाठ मालूम होता है - "चत्तारि पडिमा अभिग्गहयित्तेसा युत्ता, इदाणि पचमो, सो पुं तेषि चेष तिण्ण आदिस्सण पडिमाविससाण वित्तेसो ।" - चार प्रतिमाएँ अभिग्रहविशेष कहे गए हैं, अब पाचवाँ अभिग्रह (यथा रहें हैं) यह भी उन्हीं प्राप्ति की तीन प्रतिमाविशेषों का विवरण है।

८ यहाँ चूर्णि म पाठान्तर इस प्रकार है - "अहं च खलु अण्णेसि साहम्मियाणं अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहितेण अहातिरित्तेण असणण वा ४ अगिलाए अभिक्ख वेयावडिय करिस्सामि, अहं वा वि खलु तेण अहातिरित्तेण अभिक्ख साहम्मिएण अगिलायतएण वेयावडियं कीरमाणं सातिजिस्सामि ।" - मैं भी अग्लान हूँ अतः अपनी कल्पमर्यादानुसार एषणीय लैण भी गृह्य क यहँ से लाया गया है तथा आवश्यकता मे अधिक अशनादि आहार स निजरा के उद्देश्य से अन्य साधर्मिकों का सेवा यहँगा, तथा मैं भी अग्लान साधर्मिकों द्वारा आवश्यकता से अधिक राशन आहार से निर्जल व उद्देश्य से की जाने वाली सेवा ग्रहण करूँगा।

वा वि तेण अहातिरित्तेण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिण्ण असणेण वा ४ अभिक्ख साहम्मिएहिं कीरमाण वेयावडिय सातिज्जिस्सामि [५], लाघविय आगममाणे जाव १ सम्पत्तमेव समभिजाणिया ।

२२७ जिस भिक्षु को ऐसी प्रतिज्ञा (सकल्प) होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर दूँगा और उनके द्वारा लाये हुए (आहार) का सेवन करूँगा ॥ (१)

अथवा जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर दूँगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए (आहारादि) का सेवन नहीं करूँगा ॥ (२)

अथवा जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नहीं दूँगा, लेकिन उनके द्वारा लाए हुए (आहारादि) का सेवन करूँगा ॥ (३)

अथवा जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नहीं दूँगा और न ही उनके द्वारा लाए हुए (आहारादि) का सेवन करूँगा ॥ (४)

(अथवा जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि) मैं अपनी आवश्यकता से अधिक, अपनी कल्पमर्यादानुसार एषणीय एवं ग्रहणीय तथा अपने लिए यथोपलब्ध लाए हुए अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य में से निर्जरा के उद्देश्य से परस्पर उपकार करने की दृष्टि से साधमिक मुनियो की सेवा करूँगा, (अथवा) मैं भी उन साधमिक मुनियो द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी कल्पमर्यादानुसार एषणीय-ग्रहणीय तथा स्वयं के लिए यथोपलब्ध लाए हुए अशन, पान, खाद्य या स्वाद्य में से निर्जरा के उद्देश्य से उनके द्वारा की जाने वाली सेवा को रुचिपूर्वक स्वीकार करूँगा ॥ (५)

वह लाघव का सर्वांगीण विचार करता हुआ (सेवा का सकल्प करे) ।

(इस प्रकार सेवा का सकल्प करने वाले) उस भिक्षु को (वैयावृत्य और कायक्लेश) तप का लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाता है ।

भगवान् ने जिस प्रकार से इस (सेवा के कल्प) का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जान-समझ कर सब प्रकार से सर्वात्मना (उसमें निहित) सम्यक्त्व या समत्व को भलीभाँति जान कर आचरण में लाए ।

विवेचन - परस्पर वैयावृत्य कर्म-विमोक्ष में सहायक - प्रस्तुत सूत्र में आहार के परस्पर लेन-देन के सम्बन्ध में जो चार भग्ना का उल्लेख है, वह पचम उद्देशक में भी है । अन्तर इतना ही है कि वहाँ अग्लान साधु ग्लान की सेवा करने का और ग्लान साधु अग्लान साधु से सेवा लेने का सकल्प करता है, उसी सदर्थ में आहार के लेन-देन की चतुर्भंगी बताई गई है । परन्तु यहाँ निर्जरा के उद्देश्य से तथा परस्पर उपकार की दृष्टि से आहारादि सेवा के आदान-प्रदान का विशेष उल्लेख पाचवे भग में किया ।

वैयावृत्य करना, कराना और वैयावृत्य करने वाले साधु की प्रशंसा करना, ये तीनों सकल्प कर्म-निर्जरा, इच्छा-निरोध एवं परस्पर उपकार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । इस तरह मन, वचन, कर्मा से सेवा करने, कराने एवं अनुमोदन करने वाले साधक के मन में अपूर्व आनन्द एवं स्फूर्ति की अनुभूति होती है तथा ठरसाह की राह रौड

९ यहाँ 'वा' शब्द से सात पाठ १९९ सूत्रानुसार समझना चाहिए ।

१० 'करणाव' क यदले 'करणाए' तथा 'करणायते' पाठ मिलता है । अर्थ हाता है - उपकार करने के लिए ।

१ यहाँ 'जाव' शब्द स समग्र पाठ १८७ सूत्रानुसार समझना चाहिए ।

जाती है। उससे कर्मों की निर्जरा होती है, केवल शारीरिक सेवा ही नहीं, समाधिमरण या सलेखना की साधना के समय स्वाध्याय, जप, वैचारिक पाथेय, उत्साह-संवर्द्धन आदि के द्वारा परस्पर सहयोग एवं उपकार की भावना भी कर्म-विमोक्ष में बहुत सहायक है। सेवा भावना से साधक की साधना तेजस्वी और अन्तर्मुखी बनती है।^१

परस्पर वैयावृत्य के छह प्रकल्प - इस (२२७) सूत्र में साधक के द्वारा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार की जाने वाली ६ प्रतिज्ञाओं का उल्लेख है -

(१) स्वयं दूसरे साधुओं को आहार लाकर दूँगा, उनके द्वारा लाया हुआ लूँगा।

(२) दूसरे को लाकर दूँगा, उनके द्वारा लाया हुआ नहीं लूँगा।

(३) स्वयं दूसरे को लाकर नहीं दूँगा, उनके द्वारा लाया हुआ लूँगा।

(४) न स्वयं दूसरे को लाकर दूँगा, न ही उनके द्वारा लाया हुआ लूँगा।

(५) आवश्यकता से अधिक कल्पानुसार यथाप्राप्त आहार में से निर्जरा एवं परस्पर उपकार की दृष्टि से साधमिकों की सेवा करूँगा।

(६) उन साधमिकों से भी इसी दृष्टि से सेवा लूँगा।^२

इन्हे चूर्णिकार ने प्रतिमा तथा अभिग्रह विशेष बताया है।

सलेखना-पादपोषणमन अनशन

२२८ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति 'से गिलामि च खलु अह इमम्मि समए इम सरीरग अणुपुब्बेण परिवहित्तए से अणुपुब्बेण आहार सवट्टेज्जा, अणुपुब्बेण आहार सवट्टेत्ता कसाए पतणुए समाहियच्चे' फलगावयट्ठी उट्ठाव भिक्खू अभिणिब्बुडच्चे अणुपविसित्ता गाम वा जाव^३ रायहाणि वा तणाइं जाएज्जा, तणाइं जाएत्ता से त्तामायाए एगतमवक्कमेज्जा एगतमवक्कमेत्ता अप्पडे^४ जाव तणाइं सथरेज्जा^५, [तणाइं सथरेत्ता] एत्थ वि समए काय च जोग च इरिय च पच्चक्खाएज्जा।^६

त सच्च सच्चवादी ओए तिण्णे छिण्णकहकहे आतीतट्ठे^७ अणातीते चेच्चाण भेठर काय सविहुणिय विरूवरूवे परीसहुवसग्गे अस्सि विसभणताए भेरवमणुचिण्णे। तत्थावि तस्स कालपरियाए। से तत्थ विवतिकारए।

इच्चेत विमोहायतण हित सुह खम णिस्सेस आणुगामिय ति वेमि।

॥ सत्तमो उद्देसओ सम्मतो ॥

१ आचाराम (पृ० आ० श्री आचाराम जी महाराज कृत टीका) पृ० ६१०

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २८८

३ इसके बदले किसी प्रति में 'समाहटच्चे' पाठ मिलता है। अर्थ होता है - जिसने अर्च-सत्ताप को समेट लिया है।

४-५ 'जाव' शब्द के अन्तर्गत २२४ सूत्रानुसार यथायोग्य पाठ समझ लेना चाहिए।

६ इसके बदले चूर्णि में पाजजर है - 'संधारणं संधरेइं संधारणं सथरेत्ता...'। अर्थात् सस्वारक (विछौना) विछा लेता है, सस्वारक विछा करे।

७ 'पच्चक्खाएज्जा' के बदले 'पच्चक्खाएज्ज' शब्द मानकर चूर्णिकार ने इसकी व्याख्या की है - 'पाओवगमणं भणितं समे विसमे वा पादो विय जह पडिआ। णागन्नुणा तु कट्ठमिय अवेट्ठे।'

८ 'आतीतट्ठे' के बदले आइयट्ठे, अतीट्ठे पाठ मिलते हैं अर्थ प्रायः समान है।

२२८ (शरीर-विमोक्ष सलेखना महित प्रायोपगमन अनशन के रूप में) - जिस भिक्षु के मन में यह अध्यवसाय होता है कि मैं वास्तव में इस समय आवश्यकक्रिया करने के लिए इस (अत्यन्त जीर्ण एवं अशक्त) शरीर को क्रमशः वहन करने में ग्लान (असमर्थ) हो रहा हूँ। वह भिक्षु क्रमशः आहार का संक्षेप करे। आहार को क्रमशः घटाता हुआ कपायो को भी कृश करे।

यों करता हुआ समाधिपूर्ण लेश्या - (अन्तःकरण की वृत्ति) वाला तथा फलक की तरह शरीर और कपाय, दोनों ओर से कृश बना हुआ वह भिक्षु समाधिमरण के लिए उत्थित होकर शरीर के सन्ताप को शान्त कर ले।

इस प्रकार सलेखना करने वाला वह भिक्षु (शरीर में गोड़ी-सी शक्ति रहते ही) ग्राम, नगर, खेडा, कर्बट, मंडव, पत्तन, द्रोणमुख, आकर (खान), आश्रम, सन्निवेश (मुहान्न या एक जाति के लोगों की वस्ती), निगम या राजधानी में प्रवेश करके (सर्वप्रथम) घास की याचना करे। जो घास प्राप्त हुआ हो, उसे लेकर ग्राम आदि के बाहर एकान्त में चला जाए। वहाँ जाकर जहाँ कीड़ों के अडे, जीव-जन्तु, बीज, हरित, ओस, काई, उदक, चींटियाँ के बिल, फफूँदी, गीली मिट्टी या दल-दल या मकड़ी के जाले न हो, ऐसे स्थान को बार-बार प्रतिलेखन (निरीक्षण) कर फिर उसका कोई बार प्रमार्जन (सफाई) करके घास का बिछौना करे। घास का बिछौना बिछाकर इसी समय शरीर, शरीर की प्रवृत्ति और गमनागमन आदि ईर्ष्या का प्रत्याख्यान (त्याग) करे (इस प्रकार प्रायोपगमन अनशन करके शरीर विमोक्ष करे)।

यह (प्रायोपगमन अनशन) सत्य है। इसे सत्यवादी (प्रतिज्ञा पर अन्त तक दृढ़ रहने वाला) धीतराग, ससार-पारगामी, अनशन को अन्त तक निभायेगा या नहीं ? इस प्रकार की शका से मुक्त, सर्वथा कृतार्थ, जीवादि पदार्थों का सागोपाग ज्ञाता, अथवा समस्त प्रयोजनो (यातो) से अतीत (परे), पण्डितियों से अप्रभावित (अनशन-स्थित-मुनि प्रायोपगमन-अनशन को स्वीकार करता है)।

वह भिक्षु प्रतिक्षण विनाशशील शरीर को छोड़ कर, नाना प्रकार के उपसर्गों और परोपहा पर विजय प्राप्त करके ('शरीर और आत्मा पृथक्-पृथक् है') इस (सर्वज्ञप्ररूपित भेद-विज्ञान) में पूर्ण विश्वास के साथ इस घोर अनशन की (शास्त्रीय विधि के अनुसार) अनुपालना करे।

ऐसा (रोगादि आतंक के कारण प्रायोपगमन स्वीकार) करने पर भी उसकी यह काल-मृत्यु (स्याभाविक मृत्यु) होती है। उस मृत्यु से वह अन्तःक्रिया (समस्त कर्मक्षय) करने वाला भी हो सकता है।

इस प्रकार यह (प्रायोपगमन के रूप में किया गया शरीर-विमोक्ष) मोहमुक्त भिक्षुओं का आयतन (आश्रय) हितकर, सुखकर, क्षमरूप तथा समयोचित, निःश्रेयस्कर और जन्मान्तर में भी साथ चलने वाला है।

- ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - प्रायोपगमन अनशन स्वस्व, विधि और भाहात्म्य - प्रस्तुत सूत्र में समाधिमरण के तीसरे अनशन का वर्णन है। इसके दो नाम मिलते हैं - प्रायोपगमन और पादपोपगमन।

प्रायोपगमन का लक्षण है - जहाँ और जिस रूप में इसके साधक ने अपना अंग रख दिया है, वहाँ और उन्ही रूप में वह आयु की समाप्ति तक निश्चल पड़ा रहता है।^१ अंग को बिल्कुल हिलाता-डुलाता नहीं। 'न्य' और 'पर'

दोना के प्रतीकार से - सेवा-शुश्रूषा से रहित मरण का नाम ही प्रायोपगमन-मरण है।^१

पादपोषगमन मरण का लक्षण है - जिस प्रकार पादप-वृक्ष सम या विषय अवस्था में निक्षेप पड़ा रहता है, उसी प्रकार सम या विषय, जिस स्थिति में स्थित हो पड़ जाता है, अपना अंग रखता है, उसी स्थिति में आजीवन निश्चल-निक्षेप पड़ा रहता है। पादपोषगमन अनशन का साधक दूसरे से सेवा नहीं लेता और न ही दूसरों की सेवा करता है। दोनों का लक्षण मिलता-जुलता है।^२

इसकी और सब विधि तो इगित-मरण की तरह है, लेकिन इगित-मरण में पूर्व नियत क्षेत्र में हाथ-पैर आदि अवयवों का संचालन किया जाता है, जबकि पादपोषगमन में एक ही नियत स्थान पर भिक्षु निक्षेप पड़ा रहता है।^३

पादपोषगमन में विशेषतया तीन धर्मों का प्रत्याख्यान (त्याग) अनिवार्य होता है -

(१) शरीर,

(२) शरीरगत योग-आकुञ्चन, प्रसारण, उन्मेष, आदि काय व्यापार और

(३) ईर्ष्या - वाणीगत सूक्ष्म तथा अप्रशस्त हलन-चलन।^४

इसका माहात्म्य भी इगितमरण की तरह बताया गया है।

शरीर-विमोक्ष में प्रायोपगमन प्रबल सहायक है।

॥ सातवा उद्देशक समाप्त ॥

अष्टमो उद्देशो

अष्टम उद्देशक

आनुपूर्वी अनशन

२२९ अणुपुष्पेण विमोहाइ जाइ^५ धीरा समासज्ज ।

वसुमतो^६ मत्तिमतो सब्ब णच्चा अणेलिस ॥१६॥

२२९ जो (भक्तप्रत्याख्यान, इगितमरण एवं प्रायोपगमन, ये तीन) विमोह या विमोक्ष क्रमशः (समाधिमरण

१ प्रायोपगमनमरण की विशेष व्याख्या के लिए देखिए - जैनेन्द्रमिहान्तकोष भाग ४ पृष्ठ ३९०-३९१

२ भगवती सूत्र शं० २५, उ० ७ की टीका

३ पादपोषगमन की विशेष व्याख्या के लिए देखिये - अभिधानराजन्द्र कोष भा० ५, पृष्ठ ८१९

४ आचा० शीला० टीका पत्रांक २८९

५ इसका बदले पाठान्तर है - जाणि वीरा समासज्ज-जिन्हें पीर प्राप्त करके

६ 'वसुमत्तो' के बदल चुनिनार ने 'वुसीमत्तो' पाठ मानकर अर्थ किया है - सज्जमा पुसी सा जल्य अत्थि जल्य वा विस्मति सो पुसिमा पुसिम च पुसिमतो। अर्थात् - पुसी (वृषि) समय को कहते हैं जहाँ वृषि है या जिसमें वृषि समय है वर पुसिमान कहलाता है उसके बदलघन का रूप है - पुसीमता।

के रूप में बताए गए) हैं, धैर्यवान्, सयम का धनी (वसुमान्) एवं हेयोपादेय-परिज्ञाता (मतिमान्) भिक्षु उनको प्राप्त करके (उनके सम्बन्ध में) सब कुछ जानकर (उनमें से) एक अद्वितीय (समाधिमरण को अपनाए)।

विवेचन - अनशन का आन्तरिक विधि-विधान - पूर्व उद्देशको में जिन तीन समाधिमरण रूप अनशनो का निरूपण किया गया है, उन्हीं के विशेष आन्तरिक विधि-विधानों के सम्बन्ध में आठवें उद्देशक में क्रमशः वर्णन किया है।^१

‘अणुपुष्पेण विमोहाइ’ इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने दो प्रकार के अनशनो की ओर इंगित कर दिया है, वे हैं - (१) सविचार और (२) अविचार।^२ इन्हे ही दूसरे शब्दों में क्रमप्राप्त और आकस्मिक अथवा सपरिक्रम - (सपराक्रम) और अपरिक्रम (अपराक्रम) अथवा^३ अव्याघात और सव्याघात कहा गया है।

सविचार अनशन-तब किया जाता है, जब तक जघाबल क्षीण न हो (अर्थात्-शरीर समर्थ हो) जब काल-परिपाक से आयु क्रमशः क्षीण होती जा रही हो, जिसमें विधिवत् क्रमशः द्वादश वर्षीय सलेखना^४ की जाती हो। इसका क्रम इस प्रकार है -^५ प्रव्रज्याग्रहण, गुरु के समीप रहकर सूत्रार्थ-ग्रहण शिक्षा, उसके साथ ही आसेवना-शिक्षा द्वारा सक्रिय अनुभव, दूसरों को सूत्रार्थ का अध्यापन, फिर गुरु से अनुज्ञा प्राप्त करके तीन अनशनो में से किसी एक का चुनाव और (१) आहार, (२) उपधि, (३) शरीर-इन तीनों से विमुक्त होने का प्रतिदिन अभ्यास करना, अन्त में सबसे क्षमा-याचना, आलोचना-प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धीकरण करके समाधिपूर्वक शरीर-विसर्जन करना। इसी को आनुपूर्वी अनशन (अर्थात् - अनशन की अनुक्रमिक साधना) भी कहते हैं। इसमें दुर्भिक्ष, बुढ़ापा, दुःसाध्य मृत्युदायक रोग और शरीर बल की क्रमशः क्षीणता आदि कारण भी होते हैं।^६

आकस्मिक अनशन - सहसा उपसर्ग उपस्थित होने पर या अकस्मात् जघाबल आदि क्षीण हो जाने पर^७ शरीर शून्य या बेहोश हो जाने पर, हठात् बीमारी का प्राणान्तक आक्रमण हो जाने पर तथा स्वयं में उठने-बैठने आदि की विलकुल शक्ति न होने पर किया जाता है।

पूर्व उद्देशको में आकस्मिक अनशना का वर्णन था, इस उद्देशक में क्रमप्राप्त अनशन का वर्णन है। इसे आनुपूर्वी अनशन, अव्याघात, सपराक्रम और सविचार अनशन भी कहा जाता है।

१ आचार्य शीलानंद टीका पत्रक २८९

२ विचरण नानागमन विचार विचारेण सह वर्तते इति सविचारम् - विचरण - नाना प्रकार का संशय से युक्त जो अनशन किया जाता है, वह सविचार अनशन होता है यह अनागत सहसा अनुपस्थित और विचरालभ्यवी मरण भी कहलाता है।
- भगवती आराधना वि० ६४/१९२/६

३ जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा विमोहायि।

सवियारमवीयारा, कायचेट्टं पई भवे ॥१२॥

अहया सपडिकम्मा अपरिकम्मा य आहिया।

नीहारी मनीहारी आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥ - अभिधान रा० याप भा० १ पृ० ३०३-३०४

४ सागारथमानुत् ८/९-१०

५ आचार्य शीलानंद टीका पत्रक २८९

६ उपसर्ग, दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च निष्प्रतीकार ॥

धर्माय तनुविमोचनमाह सलेखनामार्या ॥ - रत्नकरण्टक श्रावणायार १२२

७ अभिधान राजन्द्र याप भा० १ पृ० ३०३

समाधिमरण के लिए चार बातें आवश्यक - (१) समय, (२) ज्ञान, (३) धैर्य और (४) निमोहभाव, इन चारों का संकेत इस गाथा में दिया गया है।^१

‘विमोहाद् समासज्जं’ ‘सच्च पाच्छा अणेणिस’ - इस गाथा में वैहानसमरण सहित चार मरणों को विमोह कहा गया है। क्योंकि इन सब में शरीरादि के प्रति मोह सर्वथा छोड़ना होता है। इन्हीं को ‘विमोक्ष’ कहा गया है। इस गाथा का तात्पर्य यह है कि इन सब विमोहों को, वाह्य-आभ्यन्तर, क्रमप्राप्त-आकस्मिक, सविचार-अविचार आदि को सभी प्रकार से भलीभांति जानकर, इनके विधि-विधानों, कृत्यों-अकृत्यों को समझकर अपनी धृति, सहन, बलायल आदि का नाप-तौल करके समय के धनी, वीर और हेयोपदेय विवेक-बुद्धि से ओत-प्रोत भिक्षु को अपने लिए इनमें से यथायोग्य एक ही समाधिमरण का चुनाव करके समाधि पूर्वक उसका अनुपालन करना चाहिए।^२

भक्तप्रत्याख्यान अनशन तथा सलेखना विधि

- २३० दुविह^३ पि विदिता ण बुद्धा धम्मस्स पारगा ।
अणुपुब्बीए सखाए आरभाए तिउट्ठति^४ ॥१७॥
- २३१ कसाए पयणुए किच्चा अप्पाहारो तितिकखए^५ ।
अह भिक्खू गिलाएज्जा आहारस्सेव^६ अत्तिव ॥१८॥
- २३२ जीविय णाभिकखेज्जा मरण णो वि पत्थए ।
दुहतो वि ण सज्जेज्जा जीविते मरणे तहा ॥१९॥
- २३३ मञ्झत्थो णिज्जरापेही समाहिमणुपालए ।
अतो यहिं वियोसज्ज अञ्झत्थ सुद्धमेसए ॥२०॥
- २३४ ज किच्चुवक्कम जाणे आउखेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अतरद्धाए खिप्प सिक्खेज्ज पडिते ॥२१॥
- २३५ गामे अदुवा रणणे थडिल पडिलेहिया ।
अप्पपाण तु विण्णाय तणाइ सथरे मुणी ॥२२॥
- २३६ अणाहारो तुवट्ठेज्जा पुट्ठो तत्थ हियासए ।
णातिवेत्त ठवचर माणुस्सेहि वि पुट्ठव ॥२३॥
- २३७ ससप्पगा य जे पाणा जे य उट्ठमहेचरा ।
भुजते मससोणिय ण छणे ण पमज्जए ॥२४॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २८९

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २८९

३ इसके बदले चूर्णि में पाठान्तर मिलता है - ‘दुविहं पि विमिंचिता बुद्धा’ - प्रबुद्ध साधक दोनों प्रकार से विशिष्ट रूप से विरलेपण करते ।

४ इसने बदले चूर्णि में मान्य पाठान्तर है - ‘कम्मुणा य तितुट्ठति’ अन्य भी पाठान्तर है - कम्मुणाओ तितुट्ठति अर्थात् - कर्म से अलग हो जाता है - सम्बन्ध टूट जाता है ।

५ ‘तितिकखए’ के बदले चूर्णि में ‘तितुट्ठति’ पाठ है । अर्थ रागा है - कर्मों को वादता है ।

६ इसका बदले चूर्णि में पाठान्तर है - ‘आहारस्सव कारणा’ । अर्थ हाता है - आहार का कारण है । भिक्षु ग्लान हो गए तो ।

२३८ पाणा देह विहिंसति ठाणातो ण वि उब्भमे ।

आसवेहि विवित्तेहि तिप्पमाणोऽधियासए ॥२५॥

२३९ गथेहि विवित्तेहि आयुकालस्स पारए ।

पग्गहीततरग चेत दवियस्स वियाणतो ॥२६॥

२३० वे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्षु दोनो प्रकार से (शरीर उपकरण आदि बाह्य पदार्थों तथा रागादि आन्तरिक विकारों की) हेयता का अनुभव करके (प्रव्रज्या आदि के) क्रम से (चल रहे समयी शरीर को) विमोक्ष का अवसर जानकर आरभ (बाह्य प्रवृत्ति) से सम्बन्ध तोड़ लेते हैं ॥ १७ ॥

२३१ वह कपायो को कृश (अल्प) करके, अत्पाहारी बन कर परीपहो एव दुर्वचनो को सहन करता है यदि भिक्षु ग्लानि को प्राप्त होता है, तो वह आहार के पास ही न जाये (आहार-सेवन न करे) ॥ १८ ॥

२३२ (सलेखना एव अनशन-साधना में स्थित श्रमण) न तो जीने की आकांक्षा करे, न मरने की अभिलाषा करे। जीवन और मरण दोनों में भी आसक्त न हो ॥ १९ ॥

२३३ वह मध्यस्थ (सुख-दुःख में सम) और निर्जरा की भावना वाला भिक्षु समाधि का अनुपालन करे। वह (राग, द्वेष, कषाय आदि) आन्तरिक तथा (शरीर, उपकरण आदि) बाह्य पदार्थों का व्युत्सर्ग - त्याग करके शुद्ध अध्यात्म की एषणा (अन्वेषणा) करे ॥ २० ॥

२३४ (सलेखना-काल में भिक्षु को) यदि अपनी आयु के क्षेम (जीवन-यापन) में जरा-सा भी (किसी आतक आदि का) उपक्रम (प्रारम्भ) जान पड़े तो उस सलेखना काल के मध्य में ही पण्डित भिक्षु शीघ्र (भक्त-प्रत्याख्यान आदि से) पण्डितमरण को अपना ले ॥ २१ ॥

२३५ (सलेखन-साधक) ग्राम या वन में जाकर स्थण्डिलभूमि का प्रतिलेखन (अवलोकन) करे, उसे जीव-जन्तुरहित स्थान जानकर मुनि (वहाँ) घास बिछा ले ॥ २२ ॥

२३६ वह वहाँ (उस घास के बिछौने पर) निराहार हो (त्रिविध या चतुर्विध आहार का प्रत्याख्यान) कर (शान्तभाव से) लेट जाये। उस समय परीपहो और उपसर्गों से आक्रान्त होने पर (समभावपूर्वक) सहन करे। मनुष्यकृत (अनुकूल-प्रतिकूल) उपसर्गों से आक्रान्त होने पर भी मयादा का उल्लघन न करे ॥ २३ ॥

२३७ जो रेगने वाले (चींटी आदि) प्राणी हैं, या जो (गिड़गिड़ा आदि) ऊपर आकाश में उड़ने वाले हैं, या (सप आदि) जो नीचे धिलो में रहते हैं वे कदाचित् अनशनधारी मुनि के शरीर का मांस नोचे और रक्त पीएँ तो मुनि न तो उन्हें मारे और न ही रजोहरणादि से प्रमाजन (निवारण) करे ॥ २४ ॥

२३८ (वह मुनि ऐसा चिन्तन करे) ये प्राणी मेरे शरीर का विधात (नाश) कर रहे हैं, (मेरे ज्ञानादि आत्म-गुणों का नहीं, ऐसा विचार कर उन्हें न हटाए) और न ही उस स्थान से उठकर अन्यत्र जाए। आसक्तियों (हिंसादि) से पृथक् हो जाने के कारण (अमृत से सिंचित की तरह) वृत्ति अनुभव करता हुआ (उन उपसर्गों को) सहन करे ॥ २५ ॥

२३९ उस सलेखना-साधक की (शरीर उपकरणादि बाह्य और रागादि अन्तरंग) गांठें (ग्रन्थियाँ) खुल जाती हैं, (तब मात्र आत्मचिन्तन में सलग्न वह मुनि) आयुष्य (समाधिपरण) के काल का पारगामी हो जाता है ॥ २६ ॥

विवेचन - भक्तप्रत्याख्यान अनशन की पूव तैयारी - इन गाथाओं में इसका विशद वर्णन किया गया है। समाधिपरण के लिए पूर्वोक्त तीन अनशनों में से भक्तप्रत्याख्यानरूप एक अनशन का चुनाव करने का याद दमकी

क्रमशः पूर्व तैयारी की जाती है, जिसकी झाकी सू० २३० से २३४ तक में दी गई है। सूत्र २३० से भक्तप्रत्याख्यान रूप अनशन का निरूपण है। यहाँ सविचार भक्तप्रत्याख्यान का प्रसंग है। इसलिए इसमें सभी कार्यक्रम क्रमशः सम्पन्न किये जाते हैं। भक्तप्रत्याख्यान अनशन को पूर्णतः सफल बनाने के लिए अनशन का पूर्ण सकल्प लेने से पूर्व मुख्यतया निम्नोक्त क्रम अपनाना आवश्यक है - जिसका निर्देश उक्त गाथाओं में है। वह क्रम इस प्रकार है -

(१) सलेखना के बाह्य और आभ्यन्तर दोनों रूपों को जाने और हेय का त्याग करे।

(२) प्रव्रज्याग्रहण, सूत्रार्थग्रहण-शिक्षा, आसेवना-शिक्षा आदि क्रम से चल रहे समय-पालन में शरीर का असमर्थ हो जाने पर शरीर-विमोक्ष का अवसर जाने।

(३) समाधिमरण के लिए उद्यत भिक्षु क्रमशः कपाय एवं आहार की सलेखना करे।

(४) सलेखना काल में उपस्थित रोग, आतंक, उपद्रव एवं दुर्वचन आदि परीपहों को समभाव से सहन करे।

(५) द्वादशवर्षीय सलेखना काल में आहार कम करने से समाधि भग होती हो तो सलेखना क्रम छोड़कर आहार कर ले, यदि आहार करने से समाधि भग होती हो तो वह आहार का सर्वथा त्याग करके अनशन स्वीकार कर ले।

(६) जीवन और मरण में समभाव रखे।

(७) अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्यस्थ और निर्जरादर्शी रहे।

(८) ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और वीर्य, समाधि के इन पांच अंगों का अनुसेवन करे।

(९) भीतर की रागद्वेषादि ग्रन्थियों और बाहर की शरीरादि से सम्यक् प्रवृत्तियों तथा ममता का व्युत्सर्ग करके शुद्ध अध्यात्म की झाकी देखे।

(१०) निरायाध सलेखना में आकस्मिक विघ्न-बाधा उपस्थित हो तो सलेखना के क्रम को बीच में ही छोड़कर भक्तप्रत्याख्यान अनशन का सकटप कर ले।

(११) विघ्न-बाधा न हो तो सलेखनाकाल पूर्ण होने पर ही भक्तप्रत्याख्यान ग्रहण करे।^१

सलेखना स्वरूप, प्रकार और विधि - सम्यक् रूप से काय और कपाय का - बाह्य और आभ्यन्तर का सम्यक् लेखन - (कृश) करना सलेखना है। इस दृष्टि से सलेखना दो प्रकार की है - बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य सलेखना शरीर में और आभ्यन्तर कपायों में होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भाव सलेखना वह है, जिसमें आत्म-संस्कार के अन्तर्गत उसके लिए ही क्रोधादि कपाय रहित अन्नज्ञानादि गुणों से सम्पन्न परमात्म-पद में स्थित होकर रागादि विकल्पों को कृश किया जाय और उस भाव-सलेखना की सहायता के लिए कायपलेश रूप अनुष्ठान भोजनादि का त्याग करके शरीर को कृश करना द्रव्यसलेखना है।^२

काटा की अपेक्षा से सलेखना तीन प्रकार की होती है - जघन्या मध्यमा और उत्कृष्टा। जघन्या सलेखना १२ पक्ष की, मध्यमा १२ मास की और उत्कृष्टा १२ वर्ष की होती है।

द्वादशवर्षीय सलेखना की विधि इस प्रकार है - प्रथम चार वर्ष तक कभी उपवास, कभी घेता, कभी तेल, चोला या पचोला, इस प्रकार विचित्र तप करता है, पारणे के दिन उदगमादि दोषों से रहित शुद्ध आहार करता है।

१ आचार्य शिला० टीका पत्रांक २८९, २९०

२ (क) सर्वार्थसिद्धि ७। २२। ३६३ (ख) भगवती आश्रयना मूल २०६। ५२३

(ग) पद्मास्तिकाय ता० यू० १७३। २५३। १७

तपश्चात् फिर चार वर्ष तक उसी तरह विचित्र तप करता है। पारणा के दिन विगय रहित (रस रहित) आहार लेता है। उसके बाद दो वर्ष तक एकान्तर तप करता है, पारणा के दिन आयम्बिल तप करता है। ग्यारहवें वर्ष क प्रथम ६ मास तक उपवास या बेला तप करता है, द्वितीय ६ मास में विकृष्ट तप - तेला-चोला आदि करता है। पारणे में कुछ ऊनीदीयुक्त आयम्बिल करता है। उसके पश्चात् १२ वे वर्ष में कोटी-सहित लगातार आयम्बिल करता है, पारणा के दिन आयम्बिल किया जाता है। बारहवें वर्ष में साधक भोजन में प्रतिदिन एक-एक ग्राम को कम करते-करते एक सिक्का भोजन पर आ जाता है।^१

बारहवें वर्ष के अन्त में वह अर्धमासिक या मासिक अनशन या भक्तप्रत्याख्यान आदि कर लेता है। दिगम्बर परम्परा में भी आहार को क्रमशः कम करने के लिए उपवास, आचाम्ल, वृत्ति-संक्षेप, फिर रसवर्जित आदि विविध तप करके शरीर सलेखना करने का विधान है। यदि आयु और शरीर-शक्ति पर्याप्त हो तो साधक बारह भिक्षु प्रतिमात्र स्वीकार करके शरीर को कृश करता है। शरीर-सलेखना के साथ राग-द्वेष-कषायदि रूप परिणामों की विशुद्धि अनिवार्य है, अन्यथा केवल शरीर को कृश करने से सलेखना का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता।^२

सलेखना के पांच अतिचारों से सावधान - सलेखना क्रम में जीवन और मरण की आकांक्षा तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, यानी 'मैं अधिक जीऊँ या शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाय तो इस रोगादि से पिड छूटे,' ऐसा विकल्प मन में नहीं उठाना चाहिए।^३ काम-भागों की तथा इहलोक-परलोक सम्यन्धी कोई भी आकांक्षा या निदान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सलेखना के ५ अतिचारों से सावधान रहना चाहिए।^४

'आरम्भाओ तिठड्डु' - इस वाक्य में आरम्भ शब्द हिंसा अर्थ में नहीं है, किन्तु शरीर धारण करने के लिए आहार-पानी के अन्वेषण आदि की जो पद्धतियाँ हैं, उन्हें भी आरम्भ शब्द से सूचित किया है। साधक उनसे सम्यन्ध तोड़ देता है, यानी अलग रहता है। हिंसात्मक आरम्भ का त्याग तो मुनि पहले से ही कर चुका होता है, इस समय तो वह सलेखना-सधारा की साधना में लगन है, इसलिए आहारादि की प्रवृत्तियों से विमुक्त होना आरम्भ से भुक्ति है। यदि वह आहारादि की खटपट में पड़ेगा तो वह अधिकाधिक आत्मचिन्तन नहीं कर सकेगा।^५ - यहाँ चूर्णिकार कम्पुणाओ तिठड्डु ऐसा पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं, अष्टविध कर्मों को तोड़ता है - तोड़ना आरम्भ कर देता है।

'अह भिक्खु गिलाएजा ..' - वृत्तिकार ने इस सूत्रपंक्ति के दो फलितार्थ प्रस्तुत किए हैं - (१) सलेखना-साधना में स्थित भिक्षु को आहार में कमी कर देने से कदाचित् आहार के बिना मूर्च्छा-चक्कर आदि ग्लानि होने लगे तो सलेखना-क्रम को छोड़कर विकृष्ट तप न करके आहार सेवन करना चाहिए। (२) अथवा आहार करने से अगर ग्लानि-अरचि होती हो तो भिक्षु को आहार के समीप ही नहीं जाना चाहिए। अर्थात् - यह नहीं सोचना चाहिए कि 'कुछ दिन सलेखना क्रम तोड़कर आहार कर लूँ', फिर शेष सलेखना क्रम पूरा कर लूँगा, अर्थात् आहार करने के विचार को ही पास में नहीं फटकने देना चाहिए।^६

१ अभिधान राजेन्द्र कोष भा० ७ पृ० २१८, नि० प० प० आ० चू०

२ भगवती आराधना मू० २४६ से २४९ २५७ स २५९ सप्तारधामाप्त ८। २३

३ सू० २३२ में इसका उल्लेख है आत्मा० शीला० टीका पत्रक २८९

४ सलेखना क ५ अतिचार - इहलोकात्मसाधने परलोकात्मसाधना जीवित्वात्मसाधने मरणपरमात्मनः अर्थ आत्मसाधना-शसाधयोग १ - आवरणक अ० ५ हरि० वृत्ति पृ० ८३८

५ आत्मा० शीला० टीका पत्रक २८९

६ आत्मा० शीला० टीका पत्रक २९०

'किं चतुष्क्रम जाणे ..' - यह गाथा भी सलेखना काल में सावधानी के लिए है। इसका तात्पर्य यह है कि सलेखना काल के बीच में ही यदि आयुष्य के पुद्गल सहसा क्षीण होते मालूम दे तो विचक्षण साधक को उसी समय बीच में सलेखना क्रम छोड़कर भक्तप्रत्याख्यान आदि अनशन स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्तप्रत्याख्यान की विधि पहले बताई जा चुकी है। इसका नाम भक्तपरिज्ञा भी है।^१

सलेखना काल पूर्ण होने के बाद - सूत्र २३५ से भक्तप्रत्याख्यान आदि में से किसी एक अनशन को ग्रहण करने का विधान प्रारम्भ हो जाता है। सलेखनाकाल पूर्ण हो जाने के बाद साधक को गाँव में या गाँव से बाहर स्थण्डिलभूमि का प्रतिलेखन-प्रमाणन करके जीव-जन्तुरहित निरवद्य स्थान में घास का सधारा-विछौना बिछाकर पूर्वीक विधि से अनशन का सकारण कर लेना चाहिए। भक्तप्रत्याख्यान को स्वीकार कर लेने के बाद जो भी अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग या परिपह आवे उन्हें समभावपूर्वक सहना चाहिए। गृहस्थाश्रमपक्षीय या साधुसंघीय पारिवारिक जनो के प्रति मोहवश आर्तध्यान न करना चाहिए, न ही किसी पीड़ा देने वाले मनुष्य या जलचर, स्थलचर, खेचर, ठरपरिसर्प, भुजपरिसर्प आदि प्राणी से घबरा कर रौद्रध्यान करना चाहिए। डास, मच्छर आदि या साप, बिच्छू आदि कोई प्राणी शरीर पर आक्रमण कर रहा हो, उस समय भी विचलित न होना चाहिए, न स्थान बदलना चाहिए। अनशन साधक स्वयं को आसन्नो से शरीरादि तथा राग-द्वेष-कषायादि से विलकुल मुक्त समझे। जीवन के अन्त तक शुभ अध्यवसायो में लीन रहे।^२

इगितमरणरूप विमोक्ष और यह इगितमरण पूर्वगृहीत (भक्तप्रत्याख्यान) से विशिष्टतर है। इसे विशिष्ट ज्ञानी (कम से कम नौ पूर्व का ज्ञाता गीतार्थ) सयमी मुनि ही प्राप्त कर सकता है।

इगितमरणरूप विमोक्ष

२४० अयं से अवेर धम्मे णायपुत्तण साहिते ।

आयवज्ज पडियार विजहेज्जा तिथा तिथा ॥ २७ ॥

२४१ हरिएसु ण णिवज्जेज्जा थडिल मुणिआ^३ सए ।

विउसिज्ज^४ अणाहारो पुट्ठो तत्थउधियासाए ॥ २८ ॥

२४२ इदिएहिं गिलायतो समिय साहरे मुणी^५ ।

तहावि से अगरह अचले ज समाहिए ॥ २९ ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २९०

२ आचा० शीला० टीका पत्राक २९१ के आधार पर ।

३ 'मुणिआसए' के बदले चूनि म 'मुणी आसए' पाठ है अर्थ किया गया है-मुणी पुण्यभिला, आसोत आसए। अर्थात् - पूर्वोक्त मुनि (स्थण्डिलभूमि पर) बैठ ।

४ 'विउसिज्ज' के बदले विउोसज्ज, विउासेज्ज, विउसेज्ज, विउसज्ज, विउोसिज्ज आदि पाठान्तर मिलते हैं अर्थ प्रायः एव समान है।

५ इसका बदले चूनिवार ने 'समित्त साहरे मुणी' पाठ मानकर अर्थ किया है - "सकुटितो परिक्खितो वा ताहं सम्म पसारो, पसारियं विसतो वा पमज्जिता सारद"। इन्द्रियों (राग-प्रेम आदि) का तिकोढ़ने में ग्लानि - यैधनो रो तो ठन्ठ सम्मत्तरूप (टीका वरद) पर पसार ल। पसारन पर भी पाठा होती है। तो उसका प्रमाणन करके समेट ले।

- २४३ अभिक्कमे पडिक्कमे सकुचए पसारए ।
 कायसाहारणट्ठाए एत्थ वा वि अचेतणे ॥ ३० ॥
- २४४ परिक्रमे परिकिलते अदुवा चिट्ठे अहायते ।
 ठाणेण परिकिलते णिसीएज्ज य अत्तसो ॥ ३१ ॥
- २४५ आसीणेऽणेलिस^१ मरण इदियाणि समीरते ।
 कोलावास समासज्ज वितह पादुरेसए^२ ॥ ३२ ॥
- २४६ जतो वज्ज समुप्पज्जे ण तत्थ अवलवए ।
 ततो उक्कसे अप्पाण सव्वे फासेऽधियासए ॥ ३३ ॥

२४० ज्ञात-पुत्र भगवान् महावीर ने भक्तप्रत्याख्यान से भिन्न इगितमरण अनशन का यह आचार-धर्म बताया है। इस अनशन में भिक्षु (मर्यादित भूमि के बाहर) किसी भी अगोपाग के व्यापार (संचार) का, अथवा उठने-बैठने आदि की क्रिया में अपने सिवाय किसी दूसरे के सहारे (परिचर्या) का (तीन करण, तीन योग से) मन, वचन और काया से तथा कृत-कारित-अनुमोदित रूप से त्याग करे ॥ २७ ॥

२४१ वह हरियाली पर शयन न करे, स्थण्डिल (हरित एव जीव-जन्तुरहित स्थल) को देखकर वहाँ सोए। वह निराहार भिक्षु बाह्य और आभ्यन्तर उपधि का व्युत्सर्ग करके भूख-प्यास आदि परीषहो तथा उपसर्गों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे ॥ २८ ॥

२४२ आहारादि का परित्यागी मुनि इन्द्रियो से ग्लान (क्षीण) होने पर समित (यतनासहित, परिमित मात्रायुक्त) होकर हाथ-पैर आदि सिकोड़े (पसारे), अथवा शमिता - शान्ति या समता धारण करे। जो अचल (अपनी प्रतिज्ञा पर अटल) है तथा समाहित (धर्म-ध्यान तथा शुक्ल-ध्यान में मन को लगाये हुए) है, वह परिमित भूमि में शरीर-चेष्टा करता हुआ भी निन्दा का पात्र नहीं होता ॥ २९ ॥

२४३ (इस अनशन में स्थित मुनि बैठे-बेठे या लेटे-लेटे थक जाये तो) वह शरीर-सधारणार्थ गमन और आगमन करे, (हाथ-पैर आदि को) सिकाड़ और पसारे। (यदि शरीर में शक्ति हो तो) इस (इगितमरण अनशन) में भी अचेतन की तरह (निश्चेष्ट होकर) रहे ॥ ३० ॥

२४४ (इस अनशन में स्थित मुनि) बैठ-बैठा थक जाये तो नियत प्रदेश में चले, या थक जाने पर बैठ जाए, अथवा सीधा खड़ा हो जाये, या सीधा लेट जाये। यदि खड़े होने में कष्ट होता हो तो अन्त में बैठ जाए ॥ ३१ ॥

२४५ इस अद्वितीय मरण की साधना में लीन मुनि अपनी इन्द्रियों को सम्यक् रूप से संचालित करे। (यदि उसे ग्लानावस्था में सहारे के लिए किसी काष्ठ-स्तम्भ या पट्टे की आवश्यकता हो तो) पुनः दीमकवाले काष्ठ-स्तम्भ या पट्टे का सहारा न लेकर पुन आदि रहित व निश्छिद्र काष्ठ-स्तम्भ या पट्टे का अन्वेषण करे ॥ ३२ ॥

२४६ जिससे वज्रवत् कर्म या वर्ण्य - पाप उत्पन्न हो, ऐसी घुण, दीमक आदि से युक्त वस्तु का सहारा न ले।

१ घृणिंकार ने इसक बदले 'आसीणमणेत्तिसं' पाठ मानकर अर्थ किया है - "आमीण इति ददातोपा अरथा धम्म अस्मिता ।"
 - अर्थात् आसन यानी उपासीन अथवा धम के आश्रित।

२ 'पादुज्जेत्तेसते' मात्रान्तर मान्य करके घृणिंकार ने अर्थ किया है - "पादु पणस अपट्ठित्ठ, वत्त एत्तत्ति" - अर्थात् - पादु या अर्थ है प्रकट (प्रकाश) में अपस्थित उसकी एपणा करे।

उससे या दुध्यान एव दुष्ट योगों से अपने आपको हटा ले और उपस्थित सभी दु खस्पर्शों को सहन करे ॥ ३३ ॥

विवेचन - इगितमरण स्वरूप, सावधानी और आन्तरिकविधि - सूत्र २३९ से २४६ तक की गाथाओं में इगितमरण का निरूपण किया गया है, जो समाधिमरण रूप अनशन का द्वितीय प्रकार है। भक्तप्रत्याख्यान से यह विशिष्टतर है। इसकी भी पूर्व तैयारी तथा सकल्प करने तक की क्रमशः सब विधि भक्तप्रत्याख्यान की तरह ही समझ लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, भक्तप्रत्याख्यान में जिन सावधानियों का निर्देश किया है, उनसे इस अनशन में भी सावधान रहना आवश्यक है।

इगितमरण में कुछ विशिष्ट बातों का निर्देश शास्त्रकार ने किया है, जैसे कि इगितमरण साधक अपना अंगसंचार, उठना, बैठना, करघट बदलना, शौच, लघुशका आदि समस्त शारीरिक कार्य स्वयं करता है। इतना ही नहीं, दूसरे के द्वारा करने, कराने, दूसरे के द्वारा किसी साधक के निमित्त किये जाते हुए का अनुमोदन करने का भी वह मन, वचन, काया से त्याग करता है। वह सकल्प के समय निर्धारित भूमि में ही गमनागमन आदि करता है, उससे बाहर नहीं। वह स्थण्डिलभूमि भी जीव-जन्तु, हरियाली आदि से रहित हो, जहाँ वह इच्छानुसार बैठे, लेट या सो सके। जहाँ तक हो सके, वह अगघेष्टा कम से कम करे। हा सके तो वह पादपोषगमन की तरह अचेतवत् संस्रधा निश्चेष्ट-निस्पन्द होकर रहे। यदि बैठ-बैठा या लेटा-लेटा थक जाये तो जीव-जन्तुरहित काष्ठ की पट्टी आदि किसी वस्तु का सहारा ले सकता है। किन्तु किसी भी स्थिति में आर्तध्यान या राग-द्वेषादि का विकल्प जरा मन में न आने दे।^१

दिगम्बर परम्परा में यह 'इगितमरण' के नाम से भी प्रसिद्ध है। भक्तपरिज्ञा में जो प्रयोगविधि कही गयी है, वही यथासम्भव इस मरण में भी समझनी चाहिए। इसमें मुनिवर शौच आदि शारीरिक तथा प्रतिलेखन आदि धार्मिक क्रियाएँ स्वयं ही करते हैं। जगत् के सम्पूर्ण पुद्गर। या दु खरूप या सुखरूप परिणमित होकर उन्हें सुखी या दु खी करने को उद्यत हो, तो भी उनका मन (शुक्ल) ध्यान से च्युत नहीं होता। वे वाचना, पृच्छना, धर्मोपदेश, इन सबका त्याग करके सूत्रार्थ का अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करते हैं। मौनपूर्वक रहते हैं। तप के प्रभाव से प्राप्त लब्धियों का उपयोग तथा रोगादि का प्रतीकार नहीं करते। पैर में काँटा या नेत्र में रजकण पड़ जाने पर भी वे स्वयं नहीं निकालते।^२

प्रायोपगमन अनशन-रूप विमोक्ष

२४७ अयं चाततरे^१ सिया जे एव अणुपालए ।

सख्खायणितोद्ये वि ठाणातो वि ठव्वमे ॥ ३४ ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २९१-२९२

२ जो भक्तपदिण्णाए उव्वत्तो वणिण्णदो सयित्थारो ।

सो चय जघाजोगो उव्वत्तो इगिणीए वि ॥२०३० ॥

ठिच्चा निसिदिता वा तुवट्टिदूण व सकायपडिचारण ।

सपमेव निरुवसग्गे कुणदि विहारम्मि सो भयव्वं ॥२०४१ ॥

सयमेव अण्णो सो करेदि आउटणादि किरियाओ ।

उच्चात्तादीणि तथा समयव विक्किच्चे विधिणा ॥२०४२ ॥ - भगवती आरण्य

३ 'अयं चाततरे सिया' का अर्थ चूणिकार ने किया है - "अथ (अन्त) तपो आतपो वा आतपो । आयनरे-दग्गहत्तर धम्म-

- २४८ अयं से उत्तमे धम्मे पुब्बद्वणास्स पग्गहे ।
अचिरं पडिलेहिता विहरे चिद्व माहणे ॥ ३५ ॥
- २४९ अचित्तं तु समासज्जं ठावए तत्थ अप्पगं ।
वोसिरे सब्बसो कायं ण मे देहे परीसहा ॥ ३६ ॥
- २५० जावज्जीवं परीसहा उवसग्गा (य) इति सखाय ।
सवुडे देहभेदाए इति पण्णेऽधियासए ॥ ३७ ॥
- २५१ भिदुसेसु ण रज्जेज्जा कामेसु बहुतेसु वि ।
इच्छालोभं सेवेज्जा धुववण्णं सपेहिया ॥ ३८ ॥
- २५२ सासएहिं णिमतेज्जा दिव्वमायं ण सहहे ।
तं पडिबुज्जं माहणे सब्बं नुमं विधूणिता ॥ ३९ ॥

मरणधम्मे, इगिणिमरणतो आयतरे उत्तमतरः ।" अर्थात् - अतः परं या अन्तः परी आतः परी । तात्पर्यं यत् - आयतः परी प्रहरण करने में दृढतर, धर्म - मरणधर्म है यह । इगिनिमरण म यह धर्म (पादपोषणमन) आयतः परी उत्तमतर है ।

- १ इसके बदले चूर्णिकार ने पाठान्तर माना है - अचित्तं तु समासज्जं तत्थवि किरं कीरति ।
- २ इसका अर्थ चूर्णिकार ने किया है - "परीसहा-दिगिच्छादि उवसग्गा य अणुलोमा पडिलोमा या इति सखाय - एय सखाता तेष भवति यदुक्तं तेन भवति नाता, अणहितासते पुण सुद्धते पडुच्च ण सखाता भवति । अहं जावज्जीव एतं परीसहा उवसग्गा यि ण मे मतम्पं भविस्सतीति एय सखाण अहियासए । अहं परीसहा एय उवसग्गा तत्पूरिमा समातो । अहं (परीसहा) उवसग्गा य जावदेहभाविणो ततो बुच्चति-जावज्जीव परीसहा एय सखाय, सवुडे देहभेदाय इति पण्णे अहियासए ।" अथात् - परीपर-जुगुप्सा आदि तथा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग हैं यत् जानकर । तात्पर्यं यत् - कि इस प्रकार उसके द्वारा ये ज्ञात हो जाते हैं । जो परीपर और उपसर्गों को सहन नहीं कर पाते, इस शुद्धता की अपेक्षा से सख्यता - सहाय नहीं होते । अथवा जीवनपर्यन्त ये परीपर और उपसर्ग भी मेरे मानने के अनुसार नहीं होंगे, या समझकर इन्हे सहन कर । अथवा तत्पूरण समाप्त मानने पर - परीपर ही उपसर्ग हैं ऐसा अर्थ होता है । अथवा परीपर और उपसर्ग भी जब तक शरीर है, तभी तक है । इसीलिए कहते हैं - जिन्दगी रहने तक ही तो परीपर हैं, ऐसा जानकर शरीरभेद के लिए समुद्यत सवृत्त प्राज्ञ भिक्षु इस समभाव से मरन को ।

- ३ इसके बदले 'भउरेसु' पाठान्तर है । अर्थ समान है ।
- ४ 'धुववण्णं सपेहिया' पाठ के अतिरिक्त चूर्णिकार ने 'धुवमज्जं समेहिता', 'धुवमज्जं सपेहिया' तथा 'सुद्धं वण्णं समेहिता' ये पाठान्तर भी माने हैं । अर्थ क्रमशः वा किया है - 'धुवो अण्वभिचारी वण्णो सन्मो', - धुव यानी अण्वभिचारी-निर्गुण सयम (वर्ण) को देकर । "धुवो-मोक्खो सो य अण्णो सत्ताराओ तं सन्निहिता - अर्थात् - धुव-मोक्ष या सत्ता से अन्य-भिन्न है, उसका सदा उपाधोद करक । धुवमज्जं धिरसज्जं समेहिता - समपेहिज्ज, धुव-स्थिर वर्ण-सयम का अवलम्बन करण । अथवा सुद्धमरुवे उवसग्गा सुयणीया सुद्धा वण्णो नाम सज्जो सोय सुद्धो धायेणवि विहरिज्जति यान-पदसवत् ।" उपमार्ग सूक्ष्मरूप होने से सूत्रनीति से य सूक्ष्म करतावे हैं । यण करते हैं - सयम को, यत् भी सूक्ष्म है, धाढ-स दोष म यान यमल की तरह विरहित - खण्डित हो जाता है ।
- ५ चूर्ण म इसके बदले पाठान्तर है - 'दिव्यं आयं ण सहहे' अथात् दिव्य स्तम्भ पर विमान न कर ।
- ६ चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - अहं नृमति दण्वमुच्चति विविहं धूमिता विधूमिता विमानिज्जता । अथात् - नृम दण्व यो भी करते हैं । उस दण्व का विविध प्रकार से धूमित - विमानित - धूम्य करने मरन (स्तम्भ) भर्त्तृभति म्मत्त २॥

उसस या दुध्यान एव दुष्ट योगो से अपने आपको हटा रो और उपस्थित सभी दु खस्पर्शों को सहन कर ॥ ३३ ॥

विवेचन - इगितमरण स्वरूप, सावधानी और आन्तरिकविधि - सूत्र २३९ से २४६ तक की गाथाओं में इगितमरण का निरूपण किया गया है, जो समाधिमरण रूप अनशन का द्वितीय प्रकार है। भक्तप्रत्याख्यान से यह विशिष्टतर है। इसकी भी पूर्व तैयारी तथा सकल्प करने तक की क्रमशः सब विधि भक्तप्रत्याख्यान की तरह ही समझ लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, भक्तप्रत्याख्यान में जिन सावधानियों का निर्देश किया है, उनसे इस अनशन में भी सावधान रहना आवश्यक है।

इगितमरण में कुछ विशिष्ट बातों का निर्देश शास्त्रकार ने किया है, जैसे कि इगितमरण साधक अपना अगसचार, उठना, बैठना, करवट बदराना, शौच, लघुशका आदि समस्त शारीरिक कार्य स्वयं करता है। इतना ही नहीं, दूसरे के द्वारा करने, करने, दूसरे के द्वारा किसी साधक के निमित्त किये जाते हुए का अनुमोदन करने का भी वह मन, वचन, काया से त्याग करता है। वह सकल्प के समय निर्धारित भूमि में ही गमनागमन आदि करता है, उससे बाहर नहीं। वह स्थण्डिलभूमि भी जीव-जन्तु, हरियाली आदि से रहित हो, जहाँ वह इच्छानुसार बैठे, लेटे या सो सके। जहाँ तक हो सके, वह अगचेष्टा कम से कम करे। हो सके तो वह पादपापगमन की तरह अचेतवत् सर्वथा निश्चेष्ट-निस्पन्द होकर रहे। यदि थैला-बैठा या लेटा-लेटा थक जाये तो जीव-जन्तुरहित काष्ठ की पट्टी आदि किसी वस्तु का सहारा ले सकता है। किन्तु किसी भी स्थिति में आर्तध्यान या राग-द्वेषादि का विकल्प जरा मन में न आने दे।^१

दिगम्बर परम्परा में यह 'इगितमरण' के नाम से भी प्रसिद्ध है। भक्तपरिज्ञा में जो प्रयोगविधि कही गयी है, यही यथासम्भव इस मरण में भी समझनी चाहिए। इसमें मुनिवर शौच आदि शारीरिक तथा प्रतिरोधन आदि धार्मिक क्रियाएँ स्वयं ही करते हैं। जगत् के सम्पूर्ण पुद्गल या दु खरूप या सुखरूप परिणमित होकर उन्हें सुखी या दु खी करने को उद्यत हा, तो भी उनका मन (शुक्ल) ध्यान से च्युत नहीं हाता। वे याचना, पृच्छना, धर्मोपदेश, इन सबका त्याग करके सूत्रार्थ का अनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करते हैं। मौनपूर्वक रहते हैं। तप के प्रभाव से प्राप्त लब्धियों का उपयोग तथा रोगादि का प्रतीकार नहीं करते। पैर में काँटा या नेत्र में रजकण पड़ जाने पर भी वे स्वयं नहीं निकालते।^२

प्रायोपगमन अनशन-रूप विमोक्ष

२४७ अयं चाततर^३ मिया जे एव अणुपाल ए ।

सर्वगायणितो धे वि ठाणातो वि उब्भम ॥ ३४ ॥

१ आचा० शीला० टीका पत्राक २९१-२९२

२ जो भक्तपदिषणाए उवक्कमा यणिणदो सवित्थारा ।

सो चेल जघाजोगो उवक्कमो इंगिणीए वि ॥२०३०॥

ठिच्चा निसिदिता वा तुवट्टिदूण य सकायपदिचारण ।

सयमेव निरुवसणो कुणदि विहारम्मि सो भयव ॥२०४१॥

सयमेव अप्पणा सां करदि आरुटणादि किरियाओ ।

उच्चारदिणि तथा सयमेव थिक्किंदे विधिणा ॥२०४२॥ - भगवतो आराधन

३ 'अयं चाततर मिया' का अर्थ चणियार न किया है - "अत (अन्त) तपो आतरा या आतवरा । आतरो-दृढाहतर धम्मे-

- २४८ अयं से उत्तमे धम्मे पुव्वद्वाणस्स पग्गहे ।
अचिरं पडिलेहिता विहेरे चिट्ठं माहणे ॥ ३५ ॥
- २४९ अचित्तं^१ तु समासज्जं ठावए तत्थ अप्पग ।
वोसिरे सव्वसो कायं ण मे देहे परीसहा ॥ ३६ ॥
- २५० जावज्जीव^२ परीसहा उवसग्गा (य) इति सखाय ।
सवुडे देहभेदाए इति पण्णेऽधियासए ॥ ३७ ॥
- २५१ भिदुरेसु^३ ण रज्जेज्जा कामेसु बहुतरेसु वि ।
इच्छालोभं ण सेवेज्जा धुववण्णं^४ सपेहिया ॥ ३८ ॥
- २५२ सासएहिं णिमतेज्जा दिव्वमाय^५ ण सहहे ।
तं पडिबुज्झं माहणे सव्वं नूमं^६ विधूणिता ॥ ३९ ॥

मरणधम्मे, इगिणिमरणतो आयतरे उत्तमते।" अर्थात् - अततर या अन्ततर ही आततर है। तात्पर्य यह है - आयतर यानी ग्रहरण करने में दृढतर, धर्म - मरणधर्म है यह। इगिणिमरण में यह धर्म (पादपोषणमन) आयतर यानी उत्तमतर है।

- १ इसके बदले चूर्णिकार न पाठान्तर माना है - अचित्तं तु समासज्जं तत्थवि किर कीरति ।
- २ इसका अर्थ चूर्णिकार ने किया है - "परीसहा-दिगिछादि उवसग्गा य अणुलोमा पडिलोमा या इति सखाय - एव सखाता तेष भवति, यदुक्तं तेन भवति नाता अणहियासते पुण मुद्धते पडुच्च ण सप्पाता भवति । अहया जावज्जीव एते परीसहा उवसग्गा वि ण मे मतस्स भविस्सतीति एव सखाए अहियासए । अहया परीसहा एव उवसग्गा तप्पुरिसो समासो । अहया (परीसहा) उवसग्गा य जायदेरभावो ततो मुच्चति-जावज्जीव परीसहा एव सखाय सवुडे देहभेदाय इति पण्णे अरियासए।" अथात् - परीपर-जुगुप्सा आदि तथा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग हैं यह जानकर। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उसक द्वारा ये बातें हो जाते हैं। जो परीपर और उपसर्गों को सहन नहीं कर पाते, इस शुद्धता की अपेक्षा से सख्यात - सहात नहीं होते। अथवा जीवनपर्यन्त ये परीपर और उपसर्ग भी मेरे मानने के अनुसार नहीं होंगे, या समझकर इन्हें सहन करें। अथवा तात्पुरण समास मानने पर - परीपर ही उपसर्ग हैं, ऐसा अर्थ होता है। अथवा परीपर और उपसर्ग भी जब तक शरीर हैं, तभी तक हैं। इसीलिए कहते हैं - जिन्दगी रहने तक ही तो परीपर हैं ऐसा जानकर शरीरभेद क लिए समुद्युक्त सवृत प्राण भिन्नु इस समभाव से सहन करें।

- ३ इसके बदले 'भदुरेसु' पाठान्तर है। अर्थ समान है।
- ४ 'धुववण्णं सपेहिया' षष्ठ क अतिरिक्त चूर्णिकार ने 'धुवमत्र समहिता, 'धुवमत्र सपेहिया' तथा 'सुदुमं यण्णं समहिता' ये पाठान्तर भी माने हैं। अर्थ क्रमशः या किया है - 'धुवो अर्थाभिचारी यणो सज्जा' - धुव यानी अर्थाभिचारी-निर्दोष समय (वर्ण) 'मि दएकर'। 'धुवो-भोक्त्रो सो य अण्णा ससाएओ त सदोहिता - अथात् - धुव-भोक्ष, वह ससार में अन्य-भिन्न है उसका सदा उदापाह करके। धुवमत्र थिरसज्जं समहिता - समपेहिज्ज, धुव-स्थिर यण-समय का अवलाभन करके। अथवा सुदुमरूपे उवसग सुयणीया सुदुमा यणो नाम सज्जा साय सुदुमो थावणवि विवरिज्जति माल-पदमवर्।" उपमा सूक्ष्मरूप होन से सूत्रीति से ये सूत्रम कहलाते हैं। वर्ण कहते हैं - समय को, वह भी सूत्र्य है थोड़ा-स थोड़ा से यात्र कमन की तरह विराधित - छिण्डित हो जाता है।
- ५ चूर्णिं इसके बदले पाठान्तर है - 'दिव्वं आयं ण सहहे' अथात् दिव्य लाभ पर विद्याम न कर।
- ६ चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - अहया नूमति दय्यमुच्चति विविट धूमिता विधूमिता विनाशितया । अथात् - नूम न्यव को भी गहरा है। उस द्रव्य का विविध प्रकार से धूमित - विमोक्षित - पुवक् करक मगहन (राग) धनीभाति समस्त स।

२५३ सव्वट्ठेहिं अमुच्छिण्ण आयुकालस्स पारए ।

तितिक्ख परम णच्चा विमोहणणतर हित ॥ ४० ॥ त्ति वेमि ।

॥ अष्टम विमाक्षाध्ययन समाप्तम् ॥

२८७ यह प्रायोपगमन अनशन भक्तप्रत्याख्यान से और इगितमरण से भी विशिष्टतर है और विशिष्ट यातना से पार करने योग्य है। जो साधु इस विधि से (इसका) अनुपालन करता है, वह सारा शरीर अकड जान पर भी अपने स्थान से चलित नहीं होता ॥ ३४ ॥

२४८ यह (प्रायोपगमन अनशन) उत्तम धर्म है। यह पूर्व स्थानद्वय-भक्तप्रत्याख्यान और इगितमरण से प्रकटतर ग्रह (नियन्त्रण) वाला है। प्रायोपगमन अनशन साधक (माहन-भिक्षु) जीव-जन्तुरहित स्थण्डिलस्थान का सम्यक् निरीक्षण करके वहाँ अचेतनवत् स्थिर होकर रहे ॥ ३५ ॥

२४९ अचित्त (फलक, स्तम्भ आदि) को प्राप्त करके वहाँ अपने आपको स्थापित कर दे। शरीर का सय प्रकार से द्युत्सर्ग कर दे। परीपह उपस्थित होने पर ऐसी भावना करे - "यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब परीपह (-जनित दुःख मुझे कैसे हाने) ? ॥ ३६ ॥

२५० जब तक जीवन (प्राणधारक) है, तब तक ही ये परीपह और उपसर्ग (सहने) हैं, यह जानकर सवृत (शरीर को निश्चेष्ट बनाकर रखने वाला) शरीरभेद के लिए (ही समुद्यत) प्राज्ञ (उचित-विधिवेत्ता) भिक्षु उन्हें (समभाव से) सहन करे ॥ ३७ ॥

२५१ शब्द आदि सभी काम विनाशशील हैं, वे प्रचुरतर मात्रा में हो तो भी भिक्षु उनमें रक्त न हो। ध्रुव वर्ण (शाश्वत मोक्ष या निश्चल सयम के स्वरूप) का सम्यक् विचार करके भिक्षु इच्छा-लोलुपता का भी सेवन न करे ॥ ३८ ॥

२५२ शासको द्वारा अथवा आयुपर्यन्त शाश्वत रहने वाले वैभवो या कामभोगों के लिए कोई भिक्षु को निमन्त्रित करे तो वह उसे (मायाजाल) समझे। (इसी प्रकार) दैवी माया पर भी श्रद्धा न करे। वह माहन-साधु उस समस्त माया को भलीभाँति जानकर उसका परित्याग करे ॥ ३९ ॥

२५३ दैवी और मानुषी - सभी प्रकार के विषयों में अनासक्त और मृत्युकाल का पारगामी यह मुनि तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर रितकर विमोक्ष (भक्तप्रत्याख्यान, इगितमरण, प्रायोपगमन रूप त्रिविध विमोक्ष में से) किसी एक विमोक्ष का आश्रय ले ॥ ४० ॥ - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - प्रायोपगमन रूप स्वरूप, विधि सावधानी और उपलब्धि - सू० २४७ से २५३ तक प्रायोपगमन अनशन का निरूपण किया गया है। प्रायोपगमन या पादपोपगमन अनशन का लक्षण सातवें उद्देशक के विवेचन में बताया चुके हैं।*

भगवतीसूत्र में पादपोपगमन के स्वरूप के सम्बन्ध में जब पूछा गया तो उसका उत्तर में भगवान् महावीर ने बताया कि 'पादपोपगमन दो प्रकार का है - निर्हारीम और अनिर्हारीम।' यह अनशन यदि ग्राम आदि (बली) के

१ (क) दण्डिए अभिधान राजक कौष भा० ५ पृ० ८१९-८२०

(ख) दण्ड, सूत्र २२८ का विवेचन पृ० २८८ पर

अन्दर किया जाता है तो निहारित होता है । * अथात् प्राणत्याग के पश्चात् शरीर का दाहसंस्कार किया जाता है और बस्ती से बाहर जंगल में किया जाता है तो अनिहारित होता है - दाहसंस्कार नहीं किया जाता । नियमत यह अनशन अप्रतिकर्म है । इसका तात्पर्य यह है कि पादपोषगमन अनशन में साधक पादप-वृक्ष की तरह निश्चल-निस्पन्द रहता है । वृत्तिकार ने बताया है - पादपोषगमन अनशन का साधक ऊर्ध्वस्थान से बैठता है, पार्श्व से नहीं, अन्य स्थान से भी नहीं । वह जिस स्थान से बैठता या लेटता है, उसी स्थान में वह जीवन-पर्यन्त स्थिर रहता है स्वतः वह अन्य स्थान में नहीं जाता । इसीलिए कहा गया है - 'सर्वगायनिरोहेऽपि ठाणातो न वि उव्यभे ।'

प्रायोपगमन म ७ बाते विशेष रूप से आचरणीय होती हैं - (१) निधारित स्थान से स्वयं चलित न होना, (२) शरीर का सर्वथा व्युत्सर्ग, (३) परीषहों और ठपसर्गों से जरा भी विचलित न होना, अनुकूल-प्रतिकूल को समभाव से सहना, (४) इहलोक-परलोक सम्बन्धी काम-भोगों में जरा-सी भी आसक्ति न रखना, (५) सासारिक वासनाओं और लोत्पत्ताओं को न अपनाना, (६) शासकों या दिव्य भोगों के स्वामियों द्वारा भोगों के लिए आमन्त्रित किए जाने पर भी ललचाना नहीं, (७) सब पदार्थों से अनासक्त होकर रहना । *

दिगम्बर परम्परा में प्रायोपगमन के बदले प्रायोग्यगमन एवं पादपोषगमन के स्थान पर पादोपगमन शब्द मिलते हैं । भव का अन्त करने के योग्य सहनन और सस्यान को प्रायोग्य कहते हैं । प्रायोग्य की प्राप्ति होना-प्रायोग्यगमन है । पैरों से चलकर योग्य स्थान में जाकर जो मरण स्वीकारा जाता है, उसे पादोपगमन करते हैं । यह अनशन आत्म-परोपकार निरपेक्ष होता है । इसमें स्व-पर - दोनों के प्रयोग (सेवा-शुश्रूषा) का निषेध है । इस अनशन में - साधक मल-मूत्र का भी निराकरण न स्वयं करता है, न दूसरों से करता है । कोई उस पर सचित पृथ्वी पानी, अग्नि, वनस्पति आदि फेंके या कूड़ाकट फेंके, अथवा गंध पुष्पादि से पूजा करे या अभिषेक करे तो न वह रोप करता है, न प्रसन्न होता है, न ही उनका निराकरण करता है, क्योंकि वह इस अनशन में स्व-पर प्रतीकार से रहित होता है । *

१ भगवती सूत्र शतक २५ उ० ७ का मूल एवं टीका दक्षिण -

'से कि त पाआवगमण ?'

'पाओवगमण दुविहे षण्णत्ते, तजहा - णीहारिमे वा अणीहारिमे य णियमा अपडिक्कमे । स त पाआवगमण ।'

२ आचार्य मूल एवं वृत्ति पत्रक २९४ २९५

३ (क) भगवती आठवना वि० २९।११३।६

(ख) धवला १।१।२३।४

(ग) सौ सद्धियदेहो जम्हा पाओवगमणमुवज्जादि ।

उच्चारदि वि किचणमवि णत्थि पवोगदो तम्हा ॥ २०६५ ॥

पुदवी आकतळ वणप्पदित तसु जद्धि वि साहरिदा ।

वासडुचत्तदेहो अधायुग पालए तथ ॥ २०६६ ॥

मज्जणयगध पुप्फोवयार पडिचारण किरत ।

वोसडु चत्तदेहो अधायुग पालए तथवि ॥ २०६७ ॥

वोसडुचत्तदेहा दु णिविखव्वा जहि जया अगं ।

जावजीव तु सय तहि, तमग ण चालज ॥ २०६८ ॥

- भगवती आ० मूल

२५३ सच्चिदेहिं अमुच्छिष्टं आयुकालस्य पारम् ।

तितित्क्ख परम णच्चा विमोहण्णतर हित ॥ ४० ॥ तित्ति वेमि ।

॥ अष्टम विमोक्षाध्ययन समाप्तम् ॥

२४७ यह प्रायोपगमन अनशन भक्तप्रत्याख्यान से और इगितमरण से भी विशिष्टतर है और विशिष्ट यातना से पार करने योग्य है । जो साधु इस विधि से (इसका) अनुपालन करता है, वह सारा शरीर अकड़ जाने पर भी अपने स्थान से चलित नहीं होता ॥ ३४ ॥

२४८ यह (प्रायोपगमन अनशन) उत्तम धर्म है । यह पूर्व स्थानद्वय-भक्तप्रत्याख्यान और इगितमरण से प्रकृष्टतर ग्रह (नियन्त्रण) वाला है । प्रायोपगमन अनशन साधक (माहन-भिक्षु) जीव-जन्तुरहित स्थण्डिलस्थान का सम्यक् निरीक्षण करके वहाँ अचेतनवत् स्थिर होकर रहे ॥ ३५ ॥

२४९ अचित्त (फलक, स्तम्भ आदि) को प्राप्त करके वहाँ अपने आपको स्थापित कर दे । शरीर का सय प्रकार से व्युत्सग कर दे । परीपह उपस्थित होने पर ऐसी भावना करे - "यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब परीपह (-जनित दुःख मुझे कैसे होंगे) ? ॥ ३६ ॥

२५० जय तक जीवन (प्राणधारक) है, तब तक ही ये परीपह और उपसर्ग (सहने) हैं, यह जानकर सवृत्त (शरीर को निश्चेष्ट बनाकर रखने वाला) शरीरभेद के लिए (ही समुद्यत) प्राज्ञ (उचित-विधिवेत्ता) भिक्षु उन्ह (समभाव से) सहन करे ॥ ३७ ॥

२५१ शब्द आदि सभी काम विनाशशील हैं, वे प्रचुरतर मात्रा में हो तो भी भिक्षु उनमें रक्त न हो । ध्रुव यण (शाश्वत मोक्ष या निश्चल सयम के स्वरूप) का सम्यक् विचार करके भिक्षु इच्छा-लोलुपता का भी सेवन न करे ॥ ३८ ॥

२५२ शासको द्वारा अथवा आयुपर्यन्त शाश्वत रहने वाले वैभवो या कामभोगो के लिए कोई भिक्षु को निमन्त्रित करे तो वह उसे (मायाजाल) समझे । (इसी प्रकार) दैवी माया पर भी श्रद्धा न करे । वह माहन-साधु उस समस्त माया को भलीभाँति जानकर उसका परित्याग करे ॥ ३९ ॥

२५३ देवी और मानुषी - सभी प्रकार के विषयो में अनासक्त और मृत्युकाल का पारगामी यह मुनि तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर हितकर विमोक्ष (भक्तप्रत्याख्यान, इगितमरण, प्रायोपगमन रूप त्रिविध विमोक्ष में से) किसी एक विमोक्ष का आश्रय ले ॥ ४० ॥ - ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन - प्रायोपगमन रूप स्वरूप, विधि सावधानी और उपलब्धि - सू० २४७ से २५३ तक प्रायोपगमन अनशन का निरूपण किया गया है । प्रायोपगमन या पादपोपगमन अनशन का लक्षण सातवें उद्देशक के विवेचन में यत्ना चुके हैं ।^१

भगवतीसूत्र में पादपोपगमन के स्वरूप के सम्बन्ध में जब पूछा गया तो उसके उत्तर में भगवान् महावीर ने यत्नाया कि 'पादपोपगमन दो प्रकार का है - निर्हारिम और अनिहारिम।' यह अनशन यदि ग्राम आदि (यस्ती) के

१ (क) दण्डि अभिधान चण्देर काष्ठ भा० ५ पृ० ८१९-८२०

(ख) दर्प सूत्र २२८ का विवेचन पृ० २८८ पर

अन्दर किया जाता है तो निर्हारित होता है ।^१ अर्थात् प्राणत्याग के पश्चात् शरीर का दाहसंस्कार किया जाता है और बस्ती से बाहर जगल में किया जाता है तो अनिर्हारित होता है - दाहसंस्कार नहीं किया जाता । नियमत यह अनशन अप्रतिकर्म है । इसका तात्पर्य यह है कि पादपोषणमन अनशन में साधक पादप-वृक्ष की तरह निश्चल-निस्पन्द रहता है । वृत्तिकार ने बताया है - पादपोषणमन अनशन का साधक ऊर्ध्वस्थान से बैठता है, पार्श्व से नहीं अन्य स्थान से भी नहीं । वह जिस स्थान से बैठता या लेटता है, उसी स्थान में वह जीवन-पर्यन्त स्थिर रहता है स्वतः वह अन्य स्थान में नहीं जाता । इसीलिए कहा गया है - 'सर्वगायनिरोहेऽपि ठाणातो न वि उन्ममे ।'

प्रायोपगमन में ७ धाते विशेष रूप से आचरणीय होती हैं - (१) निर्धारित स्थान से स्वयं चलित न होना, (२) शरीर का सर्वथा व्युत्सर्ग, (३) परीपहो और उपसर्गों से जरा भी विचलित न होना, अनुकूल-प्रतिकूल को समभाव से सहना, (४) इहलोक-परलोक सम्यन्धी काम-भोग में जरा-सी भी आसक्ति न रखना, (५) सासारिक वासनाओं और लोलुपताओं को न अपनाना, (६) शासकों या दिव्य भोगों के स्वामियों द्वारा भोगों के लिए आमन्त्रित किए जाने पर भी ललचाना नहीं, (७) सब पदार्थों से अनासक्त होकर रहना ।^२

दिगम्बर परम्परा में प्रायोपगमन के बदले प्रायोग्यगमन एवं पादपोषणमन के स्थान पर पादोपगमन शब्द मिलते हैं । भय का अन्त करने के योग्य सहन और सस्थान को प्रायोग्य कहते हैं । प्रायोग्य की प्राप्ति होना-प्रायोग्यगमन है । पैरों से चलकर योग्य स्थान में जाकर जो मरण स्वीकारा जाता है, उसे पादोपगमन कहते हैं । यह अनशन आत्म-परोपकार निरपेक्ष होता है । इसमें स्व-पर - दोनों के प्रयोग (सेवा-शुश्रूषा) का निषेध है । इस अनशन में - साधक मल-मूत्र का भी निराकरण न स्वयं करता है, न दूसरों से कराता है । कोई उस पर सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति आदि फेंके या कूड़ाकंकट फेंके, अथवा गध पुष्पादि से पूजा करे या अभिषेक करे तो न वह रोप करता है, न प्रसन्न होता है, न ही उनका निराकरण करता है, क्योंकि वह इस अनशन में स्व-पर प्रतीकार से रहित होता है ।^३

१ भगवती सूत्र शतक २५ ड० ७ का मूल एवं टीका दृष्टि -

'से कि त पाओवगमणे ?'

'पाओवगमणे बुद्धिं पण्णत्ते, तज्जहा - णीहारिमे या अणीहारिम वणिग्गमा अपडिक्कमे । स त पाओवगमण ।'

२ आधाराग मूल एवं वृत्ति पत्रक २९४, २९५

३ (क) भगवती आरधना वि० २९।११३।६

(ख) धवला १।१।२३।४

(ग) सौ सल्लेहियदेहो जम्हा पाओवगमणमुवजादि ।

उच्चारदि वि किचणमवि णत्थि पवोगदो तम्हा ॥ २०६५ ॥

पुढवी आऊ तेऊ वणप्पदित तेसु जड्ढि वि साहरिदा ।

वोसडुच्चत्तदेहो अथायुग पालए तथ ॥ २०६६ ॥

मज्जणयगध पुप्फोवयार पडिचारणे किरत ।

वोसडु चत्तदेहो अथायुग पालए तथवि ॥ २०६७ ॥

वोसडुच्चत्तदेहा दु णिक्खिज्जेज्जो जहिं जघा अर्ग ।

जावज्जीव तु सय तहिं, तमंग ण चालेज्ज ॥ २०६८ ॥

- भगवती आ० मूल

'अय चाततरे' - का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - यह आद्यतर है - यानी ग्रहण करने में दृढतर है। इसीलिए कहा है 'अय से उत्तमे धम्मे।' अर्थात् - यह सर्वप्रधान मरण विशेष है।^१

न मे देहे परीसहा - इस पक्ति से आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध सूचित किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि परीसह और उपसग तभी तक हैं, जब तक जीवन है। अनशन साधक जब स्वयं ही शरीर-भद के लिए उद्यत है तब वह इन परीसह-उपसगों से क्यों घबराएगा? वह तो इन्हें शरीर-भेद में सहायक या मित्र मानेगा।^२

'ध्रुववर्ण सपेहिया' - शास्त्रकार ने इस पक्ति से यह ध्वनित कर दिया है कि प्रायोपगमन अनशन साधक की दृष्टि जब एकमात्र ध्रुववर्ण - मोक्ष या शुद्ध सयम की ओर रहेगी तो वह मोक्ष में विघ्नकारक या सयम को अशुद्ध-दोषयुक्त बनाने वाले विनश्वर काम-भोगों में, चक्रपथी - इन्द्र आदि पदों या दिव्य सुखों के निदानों में क्यों लुब्ध होगा? वह इन समस्त सासारिक सजीव-निर्जीव पदार्थों के प्रति अनासक्त एवं सर्वथा मोहमुक्त रहेगा। इसी में उसके प्रायोपगमन अनशन की विशेषता है। इसीलिए कहा है -

'दिव्यमाय ण सद्दे' - दिव्य माया पर विश्वास न करे, सिर्फ मोक्ष में उसका विश्वास होना चाहिए। जब उसकी दृष्टि एकमात्र मोक्ष की ओर है तो उसे मोक्ष के विरोधी ससार की ओर से अपनी दृष्टि सर्वथा हटा लेनी चाहिए।^३

॥ अष्टम उद्देशक समाप्त ॥

॥ अष्टम विमोक्ष अध्ययन सम्पूर्ण ॥

१ आद्या० शीला० टीका पन्ना २९५

२ आद्या० शीला० टीका पन्ना २९५

३ आद्या० शीला० टीका पन्ना २९५

‘उपधान-श्रुत’ नवम अध्ययन

प्राथमिक

- ❑ आचाराग सूत्र के नवम अध्ययन का नाम ‘उपधान श्रुत’ है।
- ❑ उपधान का सामान्य अर्थ होता है – शय्या आदि पर सुख से सोने के लिए सिर के नीचे (पास में) सहारे के लिए रखा जाने वाला साधन – तकिया। परन्तु यह द्रव्य-उपधान है।
- ❑ भाव-उपधान, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप हैं, जिनसे चारित्र परिणत भाव को सुरक्षित रखने के लिए सहारा मिलता है। इनसे साधक को अनन्त सुख-शान्ति एवं आनन्द की अनुभूति होती है। इसलिए ये ही साधक के शाश्वत सुखदायक उपधान हैं।^१
- ❑ उपधान का अर्थ उपधूनन भी किया जा सकता है। जैसे मलिन वस्त्र जल आदि द्रव्यों से धोकर शुद्ध किया जाता है, वहाँ जल आदि द्रव्य द्रव्य-उपधान होते हैं, वैसे ही आत्मा पर लगे हुए कर्म मैल बाह्य-आभ्यन्तर तप से धुल जात – नष्ट हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध हो जाती है। अतः कम-मलिनता को दूर करने के लिए यहाँ भाव-उपधान का अर्थ ‘तप’ है।^२
- ❑ उपधान के साथ श्रुत शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है – सुना हुआ। इसलिए ‘उपधान-श्रुत’ अध्ययन का विशेष अर्थ हुआ – जिसमें दीर्घतपस्वी भगवान् महावीर के तपोनिष्ठ ज्ञान-दर्शन-चारित्र-साधनारूप उपधानमय जीवन का उनके श्रीमुख से सुना हुआ वर्णन हो।^३
- ❑ इसमें भगवान् महावीर की दीक्षा से लेकर निर्वाण तक की मुख्य जीवन-घटनाओं का उल्लेख है। भगवान् ने जो साधना की, वीतराग हुए, धर्मोपदेश (देशना) दिया और अन्त में ‘अभिधिष्वुडे’ अर्थात् निर्वाण प्राप्त किया।^४ इन्हीं पढते समय ऐसा लगता है कि आर्य सुधर्मा ने भगवान् महावीर के साधना-काल की प्रत्यक्ष-दृष्ट विवरणी (रिपोर्ट या डायरी) प्रस्तुत की है।

१ (क) आचाराग नियुक्ति गाथा २८२ (ख) आचा० शीला० टीका पत्राक २९७

२ (क) जह खलु मइल वत्थ सुन्नाइ उदगाइएहिं दव्वहिं ।

एव भावुवहाणण सुन्नाए कम्मद्विविह । ~ आचा० नियुक्ति गाथा २८३

(ख) आचाराग शीला० टीका पत्राक २९७

३ (क) आचाराग नियुक्ति गा० २७६ (ख) आचा० शीला० टीका पत्राक २९६

४ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा० १, पृ० १०८

- इस अध्ययन के चार उद्देशक हैं, चारा में भगवान् के तपोनिष्ठ जीवन का झलक है।
- प्रथम उद्देशक में भगवान् की चया का, द्वितीय उद्देशक में उनकी शय्या (आसेवितस्थान और आसन) का, तृतीय उद्देशक में भगवान् द्वारा सहे गये परीषद्-उपसर्गों का और चतुर्थ उद्देशक में क्षुधा आदि से आतंकित होने पर उनकी चिकित्सा का वर्णन है।^१
- अध्ययन का उद्देश्य – पूर्वोक्त आठ अध्ययनों में प्रतिपादित साध्याचार विषयक साधना कोरी करपना ही नहीं है, इसके प्रत्येक अंग को भगवान् ने अपने जीवन में आचरित किया था, ऐसा दृढ़ विश्वास प्रत्येक साधक के हृदय में जाग्रत हो और यह अपनी साधना नि शक व निश्चलभाव के साथ संपन्न कर सके, यह प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य है।^१
- इस अध्ययन में सूत्र सख्या २५४ से प्रारम्भ होकर ३२३ पर समाप्त होती है। इसी के साथ प्रथम श्रुतस्कन्ध भी पूर्ण हो जाता है।

□□

-
- १ (घ) आषाढाग निर्गुणिका ग० २७९
 (ग) आषा० शैला० टीका पत्रांक २९६
- २ (घ) आषाढाग निर्गुणिका ग० २७९
 (ग) आषा० शैला० टीका पत्रांक २९६

‘उवहाणसुयं’ नवमं अञ्जयणं

पढमो उद्देसओ

‘उपधान-श्रुत’ नवम अध्ययन : प्रथम उद्देशक

भगवान् महावीर की विहारचया

- २५४ अहासुत वदिस्सामि जहा से समणे भगव उड्डाय ।
सखाए तसि हेमते अहुणा पव्वइए रीइत्था ॥ ४१ ॥
- २५५ णो चेविमेण वत्थेण पिहिस्सामि तसि हेमते ।
से पारए आवक्काए एत खु अणुधम्मिय तस्स ॥ ४२ ॥
- २५६ चतारि साहिए मासे व्हवे पाणजाइया ^१ आगम्म ।
अभिरुञ्ज काय विहरिंसु आरुसियाण तत्थ हिंसि सु ॥ ४३ ॥
- २५७ सवच्छर साहिय मास ज ण रिक्कासि वत्थग भगव ।
अचेलए ततो चाई त वोसज्ज वत्थमणगारे ॥ ४४ ॥

२५४ (आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा - जम्बू !) श्रमण भगवान् ने दीक्षा लेकर जैसे विहारचर्या की, उस विषय में जैसा मैंने सुना है, वैसा मैं तुम्हें बताऊँगा । भगवान् ने दीक्षा का अवसर जानकर (घर से अभिनिक्रमण किया) । वे उस हेमन्त ऋतु में (मार्गशीर्ष कृष्ण १० को) प्रव्रजित हुए और तत्काल (क्षत्रियकुण्ड से) विहार कर गए ॥ ४१ ॥

२५५ (दीक्षा के समय कंधे पर डाले हुए देवदूष्य वस्त्र को वे निर्लिप्त भाव से रखे हुए थे, उसी को लेकर सकल्प किया -) “मैं हेमन्त ऋतु में इस वस्त्र से शरीर को नहीं ढकूँगा ।” वे इस प्रतिज्ञा का जीवनपर्यन्त पालन करने वाले और (अतः) सप्सर या परीयहो के पारगामी बन गए थे । यह उनकी अनुधर्मिता ही थी ॥ ४२ ॥

२५६ (अभिनिक्रमण के समय भगवान् के शरीर और वस्त्र पर लिप्त दिव्य सुगन्धितद्रव्य से आकर्षित होकर) भौर आदि बहुत-से प्राणिगण आकर उनके शरीर पर चढ़ जाते और (रसपान के लिए) मँडराते रहते । (रस प्राप्त न होने पर) वे रुष्ट होकर (रक्त-मांस के लिए उनका शरीर) नोचने लगते । यह क्रम चार मास से अधिक समय तक चलता रहा ॥ ४३ ॥

२५७ भगवान् ने तेरह महीनों तक (दीक्षा के समय कंधे पर रखे) वस्त्र का त्याग नहीं किया । फिर अनगार और त्यागी भगवान् महावीर उस वस्त्र का परित्याग करके अचेलक हो गए ॥ ४४ ॥

१ ‘पाणजाइया आगम्म’ के बदले ‘पाणजातीया आगम्म’ एवं ‘पाणजाति आगम्म’ पाठ मिलता है । चूर्णिकार ने इसका अर्थ या किया है - ‘भमर मधुकणय पाणजातीया बहवो आगमिति पाणजातीओ आरुञ्ज काय विहरति ।’ अर्थात् - भौर या मधुमक्खियाँ आदि बहुत-से प्राणिसमूह आते थे वे प्राणिसमूह उनके शरीर पर चढ़कर स्वच्छन्द विचरण करते थे ।

विवेचन - दीक्षा से लेकर वस्त्र-परित्याग तक की चर्या - पिछले चार सूत्रों में भगवान् महावीर की दीक्षा, कय कैसे हुई ? वस्त्र के सम्बन्ध में क्या प्रतिज्ञा ली ? क्या और कय तक उसे धारण करते रहे, कय छाडा ? उनके सुगन्धित तन पर सुगन्ध-लोलुप प्राणी कैसे उन्हें सताते थे ? आदि चर्या का वर्णन है।

'ठट्टाए' का तात्पर्य तीन प्रकार के उत्थानों में स मुनि-दीक्षा क लिए उद्यत होना है। वृत्तिकार इसकी व्याख्या करते हैं - समस्त आभूषणों को छोड़कर पचमुष्टि लोच करके, इन्द्र द्वारा कन्धे पर डाले हुए एक देवदूष्य वस्त्र स युक्त, सामायिक की प्रतिज्ञा लिए हुए मन पर्यायज्ञान को प्राप्त भगवान् अष्टकर्मों का क्षय करने हेतु तीर्थ-प्रवर्तनार्थ दीक्षा के लिए उद्यत होकर ।^१

तत्काल विहार क्यो ? - भगवान् दीक्षा लेते ही कुण्डग्राम (दीक्षास्थल) से दिन का एक मुहूर्त शेष था, तभी विहार करके कमारग्राम पहुँचे।^२ इस तत्काल विहार के पीछे रहस्य यह था कि अपने पूर्व परिचित सगे-सम्बन्धियों के साथ साथक के अधिक रहने से अनुराग एव मोह जागृत होने की अधिक सम्भावना है। मोह साथक को यता की ओर ढी जाता है। अतः भगवान् ने भविष्य में आने वाले साथकों के अनुसरणार्थ स्वयं आचरण करके यता दिया। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा है - 'अहुणा पव्वइए रीइत्था'।^३

भगवान् का अनुधार्मिक आचरण - सामायिक की प्रतिज्ञा लेते ही इन्द्र ने उनके कन्धे पर देवदूष्य वस्त्र डाल दिया। भगवान् ने भी नि सगता की दृष्टि से तथा दूसरे मुमुक्षु धर्मोपकरण के बिना समयमालन नहीं कर सके, इस भावी अपेक्षा से मध्यस्थवृत्ति से उस वस्त्र को धारण कर लिया, उनके मन में उसके उपभोग की कोई इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि "मैं लज्जानिवारणार्थ या सर्वा से रक्षा के लिए वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित नहीं करूँगा।"^४

प्रश्न होता है कि जय वस्त्र का वह कोई उपागोह ही नहीं करना था, तब उसे धारण ही क्यों किया ? इसके समाधान में कहा गया है - 'एतं खु अणुधम्मियं तस्स' उनका यह आचरण अनुधार्मिक था। वृत्तिकार ने इसका अर्थ या किया है कि यह वस्त्र-धारण पूर्व तीर्थकरो द्वारा आचरित धर्म का अनुसरण मात्र था। अथवा अपने पीछे आने वाले साधु-साध्वियों के लिए अपने आचरण के अनुरूप मार्ग को स्पष्ट करने हेतु एक वस्त्र धारण किया।^५

इस स्पष्टीकरण को आगम का पाठ भी पुष्ट करता है, जैसे - मैं करता हूँ, जो अरिहन्त भगवान् अतीत में हो चुके हैं, यत्मान में हैं, और जो भविष्य में होंगे, उन्हें सोपधिक (धर्मोपकरणयुक्त) धर्म को यताना होता है, इस दृष्टि से तीर्थधर्म के लिए यह अनुधर्मिता है। इसीलिए तीर्थकर एक देवदूष्य वस्त्र लेकर प्रव्रजित हुए हैं, प्रव्रजित होत हैं एव प्रव्रजित होंगे।^६

एक आचार्य ने कहा भी है -

१ आचार्य शंका० टीका पत्राव ३०१

२ आचरणसूत्र पूर्व भाग पृ० २६८

३ आचरणसूत्र (पृ० आ० श्री आत्मार्पण जी पराशर वृत्त) पृ० ६४३

४ आचार्य शंका० टीका पत्राव २४४

५ "स चमि ज य अईया, जे य पडुप्पया, जे य आगमेस्सा अरहंता भगवतो जे य पव्वयंति जे अ पव्वइस्संति सव्वे ते सोवहिधम्मो दसिअत्था नि वट्ठु तिथधम्मयाए एसा अणुधम्मिणंति धर्मं दयइस्सायाए पव्वइस्सु या पव्वयंति या पव्वइस्संति य नि।"^६

गरीयस्त्वात् सचेतस्य धर्मस्यान्यैस्तथागते ।

शिष्यस्य प्रत्ययार्च्यैव वस्त्र दधे न लज्जया ॥

- सचेतक धर्म की महत्ता होने से तथा शिष्यो को प्रतीति कराने हेतु ही अन्य तीर्थकरो ने वस्त्र धारण किया था, लज्जादि निवारण हेतु नहीं ।^१

चूर्णिकार अनुधर्मिता शब्द के दो अर्थ करते हैं - (१) गतानुगतिकता और (२) अनुकालधर्म । पहला अर्थ तो स्पष्ट है । दूसरे का अभिप्राय है - शिष्यो की रचि शक्ति, सहिष्णुता, देश, काल, पात्रता आदि देखकर तीर्थकरो को भविष्य में वस्त्र-पात्रादि उपकरण सहित धर्माचरण का उपदेश देना होता है । इसी को अनुधर्मिता कहते हैं ।^२

पाली शब्द कोष में 'अनुधम्मता' शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है - धर्मसम्मतता, धर्म के अनुरूप ।^३ इस दृष्टि से भी 'पूर्व तीर्थंकर आचारित धर्म के अनुरूप' अर्थ संगत होता है ।

भगवान् महावीर के द्वारा वस्त्र-त्याग - मूल पाठ में तो यहाँ इतनी-सी सक्षिप्त झाँकी दी है कि १३ महीने तक उस वस्त्र को नहीं छोड़ा, बाद में उस वस्त्र को छोड़कर वे अचेलक हो गये । टीकाकार भी इससे अधिक कुछ नहीं कहते किन्तु पञ्चाद्वर्ती महावीर-चरित्र के लेखक ने वस्त्र के सम्यन्ध में एक कथा कही है - ज्ञाताखण्डवन से ज्यों ही महावीर आगे बढ़े कि दक्षिण से पीडित सोम नाम का ब्राह्मण कातर स्वर में चरणों से लिपट कर याचना करने लगा । परम कारुणिक उदारचेता प्रभु ने उस देवदूय का एक पट उस ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया । किन्तु रफू गर ने जब उसका आधा पट और ले जाने पर पूर्ण शाल तैयार कर देने को कहा तो ब्राह्मण लालसावश पुनः भगवान् महावीर के पीछे दौड़ा, लगतार १३ मास तक वह उनके पीछे-पीछे घूमता रहा । एक दिन वह वस्त्र किसी झाड़ी के काँटा में उलझकर स्थित गिर पड़ा । महावीर आगे बढ़ गये, उन्होंने पीछे मुड़कर भी न देखा । वे वस्त्र का विसर्जन कर चुके थे । कहते हैं - ब्राह्मण उसी वस्त्र को झाड़ी से निकाल कर ले आया और रफू करा कर महाराज नन्दिवर्द्धन को उसने लाख दीनार में बेच दिया ।^४

चूर्णिकार भी इसी यात का समर्थन करते हैं - भगवान् ने उस वस्त्र को एक वर्ष तक यथारूप धारण करके रखा, निकाला नहीं । अर्थात् तेरहवें महीने तक उनका कन्धा उस वस्त्र से रिक्त नहीं हुआ । अथवा उन्हें उस वस्त्र को शरीर से अलग नहीं करना था । क्योंकि सभी तीर्थंकर उस या अन्य वस्त्र सहित दीक्षा लेते हैं । भगवान् ने तो उस वस्त्र का भाव से परित्याग कर दिया था, किन्तु स्थितिकल्प के कारण वह कन्धे पर पड़ा रहा । स्वर्णबालुका नदी के प्रवाह में बहकर आये हुए काँटों में उलझा हुआ देख पुनः उन्होंने कहा - मैं वस्त्र का व्युत्सर्जन करता हूँ ।^५ इस पाठ से ब्राह्मण को वस्त्रदान का संकेत नहीं मिलता है ।

१ आचारण शीला० लीका पत्रक ३०१

२ आचारण चूर्णि ३ पाली शब्दकोष

४ इस घटना का वर्णन देखिये - (अ) त्रिपिटकालाका पुरुषचरित १०/३ (ब) महावीरचरित (गुणचन्द्र)

५ इसी सन्दर्भ में 'जण रिक्कासि' का अर्थ चूर्णि में इस प्रकार है - "सो हि भगव त वत्थं सवच्छरमेण अहाभावेण धरितवा, ण तु णिक्कासते, सहिय मासेण साहिय भास, त तस्स उद्धं तेण वत्थेण ण रिक्का णासि । अहवा ण णिक्कासितव त वत्थं सरीराओ । - सव्वत्थिखण्णवा वा तेण अत्रेण वा साहिज्जइ, भगवता तु तं पव्वइयमित्तेण भावतो णिसइ तहा धि सुवण्णयालुगनदीपूरअवहिते कठए लग्ग दट्ठुपुणो वि वुच्चइ वासिरामि ।" - आचारण चूर्णि मूलपाठ टिप्पण पृ० ८९ (मुनि जम्बूविजय जी) ।

निष्कर्ष यह है कि भगवान् पहले एक वस्त्रसहित दीक्षित हुए, फिर निवस्त्र हो गये, यह परम्परा के अनुसार किया गया था।

पाणजाड़या - का अर्थ वृत्तिकार और चूर्णिकार दोनों 'भ्रमर आदि' * करते हैं।

आरुसियाण - का अर्थ चूर्णिकार करते हैं - 'अत्यन्त रुष्ट होकर' * जबकि वृत्तिकार अर्थ करते हैं - मांस व रक्त के लिए शरीर पर चढ़कर

ध्यान-साधना

२५८ अदु पोरिसि तिरियभित्ति चक्खुमासज्ज अत्तसो ज्ञाति ।

अह चक्खुभीतसहिंया ते हता हता चहवे कदिसु ॥ ४५ ॥

२५९ सयणेहिं वित्तिमिस्सेहिं इत्थोओ तत्थ स परिणाय ।

सागारिय * न से सेवे इति से सय पवेसिया ज्ञाति ॥ ४६ ॥

२६० ज केयिमे अगारत्था मीसीभाव पहाय से ज्ञाति ।

पुट्टा * वि णाभिभासिसु गच्छति णाइवत्तती अज्ज ॥ ४७ ॥

२६१ णो सुकरमतमेगेसि णाभिभासे अभिवादमाणे ।

हयपुव्वो तत्थ दडेहिं लुसियपुव्वो अप्पपुण्णहि ॥ ४८ ॥

२६२ फरिसाइ दुत्तितिक्खाइ अतिअच्च मुणी परक्कमाणे ।

आघात-णट्ट-मीताइ दडजुद्धाइ मुट्टिजुद्धाइ ॥ ४९ ॥

२६३ गडिए * मिहाकहासु समयम्मि णातसुते विसोगे अदक्खु ।

एताइ से ठालाइ गच्छति णायपुत्ते असरणाए ॥ ५० ॥

१ आघा० शीला० टीका पत्राक ३०१

२ आरुसियाण का अर्थ भूमिकार न किया है - अच्चत्थं रुस्सित्ताणं अरुस्सित्ताणं ।

३ 'सागारिय ण स सेवे' का अर्थ भूमि में इस प्रकार है - "सागारिय नाम मेहण त ज संवति ।" अर्थात् - सागारिय यानी मैदुन का समन नहीं करत थे।

४ इससे यद्वत् भूमि में पाताल है - "पुट्टे य से अपुट्टे या गच्छति णातियत्तए अज्जु।" अर्थ इस प्रकार है - निरती के द्वार पृष्ठने या न पृष्ठने पर भगवान् मोक्षते नहीं थे, न अपने कार्य में ही प्रवृत्त रहते। उनके द्वार (भस्म-भुग) बंद जान पर भी वे सारलान्ता भोगाय का ध्यान का अतिप्रमण नहीं करते थे। नागाभूमि सम्मत पाताल का यो है - "पुट्टो य सो अपुट्टो या णो अणुजाणाति पायमं भगवे" - अर्थात् - पृष्ठने पर या न पृष्ठने पर भगवान् निरती पाप कर्म को अनुज्ञा अथवा अनुमादना नहीं करते थे।

५ "गडिए मिहाकहा समयम्मि गच्छति णातियत्तए अदक्खु" आदि पात्रन्तर मान कर भूमिकार न इस प्रकार अर्थ किया है - "गदित निपूतसमय ति गदित यदुष्ट भवति यद ..." 'मिरो कहा समय' एवमाने या गच्छति णातियत्तए = गतहरिण-जस्त अदुष्ट अणुगेमर्दितसमय विमोगे विगततरित अक्खु वि दट्टु । 'अण्ण' - परम्पर कामरथा आदि बालों में व्यर्थ समय का जाने दण कर अथवा ठा बर्णा में परम्पर उलटत दणकर भागवान् यम चट्ट न तो वे हविष होत न अनुराज और न ही द्वेष करत। अनुकूल-प्रतिपक्ष परिस्थितियों दणकर न हर्ष-शोक न रहित रहत थे।

२६४ अवि * साधिए दुवे वासे सीतोद अभोच्चा णिक्खत ।

एगत्तिगते * पिहितच्चे से अभिण्णायदसणे सते ॥ ५१ ॥

२५८ भगवान् एक-एक प्रहर तक तिरछी भीत पर आँखें गड़ा कर अन्तरात्मा में ध्यान करते थे । (लम्बे समय तक अपलक रखने से पुतलियाँ ऊपर को उठ जाती) अतः उनकी आँखें देखकर भयभीत बनी बच्चों की मण्डली 'माते-माते' कहकर चिल्लाती, यहूत से अन्य बच्चों को चुला लेती ॥ ४५ ॥

२५९ (किसी कारणवश) गृहस्थ और अन्यतीर्थिक साधु से सकुल स्थान में ठहरे हुए भगवान् को देखकर, कामाकुल स्त्रियाँ यहाँ आकर प्रार्थना करतीं, किन्तु ये भोग को कर्मबन्ध का कारण जानकर सागारिक (मेधुन) सेवन नहीं करते थे । वे अपनी अन्तरात्मा में गहरे प्रवेश कर ध्यान में लीन रहते ॥ ४६ ॥

२६० यदि कभी गृहस्थो से युक्त स्थान प्राप्त हो जाता तो भी वे उनमें घुलते-मिलते नहीं थे । वे उनके ससर्ग (मिश्रीभाव) का त्याग करके धर्मध्यान में मग्न रहते । वे किसी के पूछने (या न पूछने) पर भी नहीं बोलते थे । (कोई याध्य करता तो) वे अन्यत्र चले जाते, किन्तु अपने ध्यान या मोक्षपथ का अतिक्रमण नहीं करते थे ॥ ४७ ॥

२६१ वे अभिवादन करने वालों को आशीर्षचन नहीं कहते थे, और उन अनार्य देश आदि में डंडो से पीटने, फिर उनके बाल खींचने या अंग-भग करने वाले अभागे अनाय लोगों को वे शाप नहीं देते थे । भगवान् की यह साधना अन्य साधकों के लिए सुगम नहीं थी ॥ ४८ ॥

२६२ (अनार्य पुरुषों द्वारा कहे हुए) अत्यन्त दुःसह, तीखे वचनों की परवाह न करते हुए मुनीन्द्र भगवान् उन्हें सहन करने का पराक्रम करते थे । वे आख्यायिका, नृत्य, गीत, दण्डयुद्ध और मुष्टियुद्ध आदि (कौतुकपूर्ण प्रवृत्तियों) में रस नहीं लेते थे ॥ ४९ ॥

२६३ किसी समय परस्पर कामोत्तेजक बातों या व्यर्थ की गप्पो में आसक्त लोगों को ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर हर्ष-शोक से रहित होकर (मध्यस्थभाय से) देखते थे । वे इन दुर्दमनीय (अनुकूल-प्रतिकूल परीपहोपसर्गों) को स्मरण न करते हुए विचरण करते थे ॥ ५० ॥

२६४ (माता-पिता के स्वर्गवास के बाद) भगवान् ने दो वर्ष से कुछ अधिक समय तक गृहवास में रहते हुए भी सचित्त (भोजन) जल का उपभाग नहीं किया । परिवार के साथ रहते हुए भी वे एकत्वभावना से ओत-प्रोत रहते थे, उन्होंने क्रोध-ज्वाला को शान्त कर लिया था, वे सम्यग्ज्ञान-दर्शन को हस्तगत कर चुके थे और शान्तचित्त हो गये थे । (यां गृहवास में साधना करके) उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया ॥ ५१ ॥

विवेचन - ध्यान साधना और उसमें आने वाले विघ्नों का परिहार - सूत्र २५८ से २६४ तक भगवान् महावीर की ध्यानसाधना का मुख्यरूप से वर्णन है । धर्म तथा शुक्लध्यान की साधना के समय तत्सम्बन्धित विघ्न-बाधाएँ भी कम नहीं थीं, उनका परिहार उन्होंने किस प्रकार किया और अपने ध्यान में मग्न रहे ? इसका निरूपण भी इन गाथाओं में है ।

- १ 'अवि साधिए दुवे वासे' का अर्थ चूर्णिकार ने या किया है - "अहं तेसिं त अवत्थ णच्चा साधित्ते दुहे (वे) वासे" - (माता-पिता के स्वर्गवास के अनन्तर) उन (पारिवारिक जना) का मन अस्थस्थ जान कर दो वर्ष में अधिक समय गृहवास में बिताया ।
- २ एगत्तिगते का अर्थ चूर्णिकार ने या किया है - "एगत एगत्ती एगत्तिगते णाप ण मे कोत्ति जाहमवि कम्मसि" - एकत्व को प्राप्त का नाम एकत्वगत है, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ, इस प्रकार की भावना का नाम एकत्वगत होता है ।

'तिरियाभित्ति चक्खुमासज्ज अतसो ज्ञाति' - इस पंक्ति से 'तिर्यक्भित्ति' का अर्थ विचारणीय है। भगवती सूत्र के टीकाकार अभयदेवसूरि 'तिर्यक्भित्ति' का अर्थ करते हैं - प्राकार, वरणिङ्का आदि की भित्ति अथवा पर्यतखण्ड।^१ बौद्ध साधकों में भी भित्ति पर दृष्टि टिका कर ध्यान करने की पद्धति रही है। इसलिए तिर्यक्भित्ति का अर्थ 'तिरछी भीत' ध्यान की परम्परा के उपयुक्त लगता है, किन्तु वृत्तिकार आचार्य शैलाक ने इस सूत्र का ध्यानपरक न मान कर गमनपरक माना है। 'ज्ञाति' शब्द का अर्थ उन्होंने ईर्यासमितिपूर्वक गमन करना बताया है तथा 'पौरपी यीथी' संस्कृत रूपान्तर मानकर अर्थ किया है - पीछे से पुरष प्रमाण (आदमकद) लम्बी यीथी (गली) और आगे से बैलगाड़ी के धूसर की तरह फैली हुयी (विस्तीर्ण) जगह पर नेत्र जमा कर यानी दत्तायधान हो कर चरते थे^२। ऐसा अर्थ करने में वृत्तिकार का बहुत र्छींचातानी करनी पड़ी है। इसलिए ध्यानपरक अर्थ ही अधिक सीधा और सगत प्रतीत होता है। जो ऊपर किया गया है।

ध्यान-साधना में विघ्न पहला विघ्न - भगवान् महावीर जब पहर-पहर तक तिर्यक्भित्ति पर दृष्टि जमाकर ध्यान करते थे, तब उनकी आँखों की पुतलियाँ ऊपर उठ जातीं, जिन्हें देख कर बालकों की मण्डली डर जाती और बहुत से बच्चे मिलकर उन्हें 'मारो-मारो' कह कर चिल्लाते। वृत्तिकार ने 'हत्ता हत्ता बहवे कदिसु' - बहुत से बच्चे मिलकर भगवान् को धूँत से भरी मुट्टियों से मार-मार कर चिल्लाते, दूसरे बच्चे हल्ला मचाते कि देखो, देखो इस नगे मुण्डित को, यह कौन है ? कहाँ से आया है ? किसका सम्बन्धी है ? आशय यह है कि बच्चा की टाली मिलकर इस प्रकार चिल्ला कर उनके ध्यान में विघ्न करती। पर महावीर अपने ध्यान में मग्न रहते थे। यह पहला विघ्न था।^३

दूसरा विघ्न - भगवान् एकान्त स्थान न मिलने पर जय गृहस्थों और अन्यतीर्थीकों से सकुल स्थान में ठहरते तो उनके अद्भुत रूप-यौवन से आकृष्ट होकर कुछ कामातुर स्त्रियाँ आकर उनसे प्रार्थना करतीं, वे उनके ध्यान में अनक प्रकार से विघ्न डालतीं, मगर महावीर अग्रहचर्य-सेवन नहीं करते थे, वे अपनी अन्तरात्मा में प्रविष्ट हाकर ध्यानलीन रहते थे।^४

तीसरा विघ्न - भगवान् को ध्यान के लिए एकान्त शान्त स्थान नहीं मिलता, तो वे गृहस्थ-सकुल में ठहरते पर वहाँ उनसे कई लोग तरह-तरह की बातें पूछकर या न पूछकर भी हल्ला-गुल्ला मचाकर ध्यान में विघ्न डालते, मगर भगवान् किसी से कुछ भी नहीं कहते। एकान्त क्षेत्र की सुविधा होती तो वे वहाँ से अन्यत्र चले जाते, अन्यथा मन को उन सब परिस्थितियों से हटाकर एकान्त बना लेते थे, किन्तु ध्यान का ये हमिज अतिक्रमण नहीं करते थे।^५

चौथा विघ्न - भगवान् अभिवादन करने वालों को भी आशीर्वाचन नहीं करते थे और पहले (घोरपल्ली आदि में) जय उन्हें कुछ अभाग ने डडो से पीटा और उनके अंग-भग कर दिए या काट खाया, तब भी उन्होंने शाप नहीं दिया था। स-मौन अपने ध्यान में मग्न रहे। यह स्थिति अन्य सब साधकों के लिए यही कठिनाई थी।^६

पाँचवाँ विघ्न - उनमें से कोई कठोर दुःसह वचनो से शुष्य करने का प्रयत्न करता, तो कोई उन आख्यसयिका, नृत्य संगीत, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध आदि कायक्रमों में भाग लेने को करता, जैसे कि एक घीणावादक ने

१ भगवती सूत्र वृत्ति पत्र ६४३-६४४

२ आभा० शैला० टीका पत्र ३०२

३ आभा० शैला० टीका पत्र ३०२

४ (क) आभा० शैला० टीका पत्र ३०२

२ आभा० शैला० टीका पत्र ३०२

४ आभा० शैला० टीका पत्र ३०२

(१) अभयराग सूत्र पृ० ३०३

भगवान् को जाते हुए रोक कर कहा था - "देवार्थ ! उठरो, मेरा वीणावादन सुन जाओ।" भगवान् प्रतिकूल-अनुकूल दोनों प्रकार की परिस्थिति को ध्यान में विघ्न समझकर उनसे विरत रहते थे। वे मान रह कर अपने ध्यान में ही पराक्रम करते रहते।

छठा विघ्न - कहीं परस्पर कामकथा या गप्पे हाँकने में आसक्त लोगो को भगवान् हर्षशोक से मुक्त (तटस्थ) होकर देखते थे। उन अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग रूप विघ्नो को वे स्मृतिपट पर नहीं लाते थे, केवल आत्मध्यान में तल्लीन रहते थे।^१

सातवाँ विघ्न - यह भी एक ध्यानविघ्न था बड़े भाई नदीवर्धन के आग्रह से दो वर्ष तक गृहवास में रहने का। माता-पिता के स्वर्गवास के पश्चात् २८ वर्षीय भगवान् ने प्रव्रज्या लेने की इच्छा प्रकट की, इस पर नदीवर्धन आदि ने कहा - "कुमार ! ऐसी यात कहकर हमारे घाव पर नमक मत छिड़को। माता-पिता के वियोग का दुःख ताजा है, उस पर तुम्हारे श्रमण बन जाने से हमें कितना दुःख होगा।"

भगवान् ने अवधिज्ञान में देखकर सोचा - "इस समय मेरे प्रव्रजित हो जाने से बहुत-से लोक शोक-सतप्त होकर विक्षिप्त हो जाएँगे, कुछ लोग प्राण त्याग देंगे।" अतः भगवान् ने पूछा - "आप ही बतलाएँ, मुझे यहाँ कितने समय रहना होगा ?" उन्होंने कहा - "माता-पिता की मृत्यु का शोक दो वर्ष में दूर होगा। अतः दो वर्ष तक तुम्हारा घर में रहना आवश्यक है।"

भगवान् ने उन्हे इस शर्त के साथ स्वीकृति दे दी कि, "यें भोजन आदि के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रहूँगा।" नदीवर्धन आदि ने इसे स्वीकार किया।^२ और सचमुच ध्यान-विघ्नकारक गृहवास में भी निर्लस रहकर साधु-जीवन की साधना की।

एगत्तिगते - एकत्वभावना से भगवान् का अन्तःकरण भावित हो गया था। तात्पर्य यह है कि "मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ।" इस प्रकार की एकत्वभावना से वे ओत-प्रोत हो गए थे। वृत्तिकार और चूर्णिकार को यही व्याख्या अभीष्ट है।^३

पिहितत्त्वे - शब्द के चूर्णिकार ने दो अर्थ किए हैं - अर्चा का अर्थ आखव करके इसका एक अर्थ किया है - जिसके आस्त्रव-द्वार बन्द हो गए हैं। (२) अथवा जिसकी अप्रशस्तभाव रूप अर्चियाँ अर्थात् राग-द्वेष रूप अग्नि की ज्वालाएँ शान्त हो गयी हैं, वह भी पिहितार्च्य है। वृत्तिकार ने इससे भिन्न दो अर्थ किए हैं - (१) जिसने अर्चा - क्रोध-ज्वाला स्थगित कर दी है, वह पिहितार्च्य है, अथवा (२) अर्चा यानी तन (शरीर) को जिसने पिहितसगोपित कर लिया है, वह भी पिहितार्च्य है।^४

१ आचारो (मुनि नयमल जी) पृ० ३४३

२ आचा० शीला० टीका पत्र ३०३

३ आचा० शीला० टीका पत्र ३०३

४ (क) आचा० शीला० टीका पत्र ३०३

(ख) आचाराग चूर्णि-आचा० मूलपाठ टिप्पण पृ० ९१

५ (क) 'पिहितत्त्वा' के अर्थ चूर्णिकार ने यो किए हैं - पिहिताओ अच्चाओ जस्स भवति पिहितासवो, अच्चा पुव्वभणित्ता भावच्चातो वि अप्पसत्थाओ पिहिताओ सगदोसणित्तजाला पिहिता।

- आचाराग चूर्णि-आचा० मूलपाठ टिप्पण पृ० ९१

(ख) आचा० शीला० टीका पत्र ३०३

से पृथक्-पृथक् रूप से ससार म स्थित हैं या अज्ञानी जीव अपने कर्मों के कारण पृथक्-पृथक् रूप रचते हैं ॥ ५४ ॥

२६८ भगवान् ने यह भलीभाँति जान-मान लिया था कि द्रव्य-भाव-उपधि (परिग्रह) से युक्त अज्ञानी जीव अवश्य ही (कर्म से) क्लेश का अनुभव करता है। अतः कर्मबन्धन को सर्वांग रूप से जानकर भगवान् ने कर्म के उपादान रूप पाप का प्रत्याख्यान (परित्याग) कर दिया था ॥ ५५ ॥

२६९ ज्ञानी और मेधावी भगवान् ने दो प्रकार के कर्मों (इर्याप्रत्यय और साम्प्रदायिक कर्म) को भलीभाँति जानकर तथा आदान (दुष्प्रयुक्त इन्द्रियों के) स्रोत, अतिपात (हिंसा, मृषावाद आदि के) स्रोत और योग (मन-वचन-कृपा की प्रवृत्ति) को सय प्रकार से समझकर दूसरों से विलक्षण (निर्दोष) क्रिया का प्रतिपादन किया है ॥ ५६ ॥

२७० भगवान् ने स्वयं पाप-दोष से रहित - निर्दोष अनाकुट्टि (अहिंसा) का आश्रय लेकर दूसरों को भी हिंसा न करने की (प्रेरणा दी)। जिन्हें स्त्रियाँ (स्त्री सम्बन्धी काम-भोग के कटु परिणाम) परिज्ञात हैं, उन भगवान् महावीर ने देख लिया था कि 'ये काम-भोग समस्त पाप-कर्मों के उपादान कारण हैं,' (ऐसा जानकर भगवान् ने स्त्री-ससर्ग का परित्याग कर दिया) ॥ ५७ ॥

२७१ भगवान् ने देखा कि आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहार ग्रहण सय तरह से कर्मबन्ध का कारण है, इसलिए उन्होंने आधाकर्मदि दोषयुक्त आहार का सेवन नहीं किया। भगवान् उस आहार से सम्बन्धित कोई भी पाप नहीं करते थे। वे प्रासुक आहार ग्रहण करते थे ॥ ५८ ॥

२७२ (भगवान् स्वयं वस्त्र या पात्र नहीं रखते थे इसलिए) दूसरे (गृहस्थ या साधु) के वस्त्र का सेवन नहीं करते थे, दूसरे के पात्र म भी भोजन नहीं करते थे। वे अपमान की परवाह न करके किसी की शरण लिए निद्रा (अदीनमनस्क होकर) पाकशाला (भोजनगृह) में भिक्षा के लिए जाते थे ॥ ५९ ॥

२७३ भगवान् अशन-पान की मात्रा को जानते थे, वे रसो में आसक्त नहीं थे, वे (भोजन-सम्बन्धी) प्रतिज्ञा भी नहीं करते थे, मुनीन्द्र महावीर औंछ मे रजकण आदि पड जाने पर भी उसका प्रमाजन नहीं करते थे और न शरीर को खुजलाते थे ॥ ६० ॥

२७४ भगवान् चलते हुए न तिरछे (दाएँ-याएँ) देखते थे, और न पीछे-पीछे देखते थे, वे मौन चलते थे, किसी के पूछने पर बोलते नहीं थे। वे यतनापूर्वक माग को देखते हुए चरते थे ॥ ६१ ॥

२७५ भगवान् उस (एक) वस्त्र का भी-(मन से) व्युत्सर्ग कर चुके थे। अतः शिशिर श्रतु म वे दोनों बाँह फैलाकर चलते थे, उन्हें कन्धी पर रखकर रखे नहीं होते थे ॥ ६२ ॥

२७६ ज्ञानवान् महामाहन भगवान् महावीर ने इस (पूर्वोक्त क्रिया-) विधि के अनुरूप आचरण किया। अनेक प्रकार से (स्वयं आचरित क्रियाविधि) का उपदेश दिया। अतः मुमुक्षुजन कर्तव्यार्थ इसका अनुमोदन करते हैं ॥ ६३ ॥

— ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - अहिंसा का विवेक - सूत्र २६५ से २७६ तक भगवान् की अहिंसायुक्त विवेकधर्मा का वर्णन है।

पुनर्जन्म और सभी योनिया में जन्म का सिद्धान्त-पाशात्य एव विदेशी धर्म पुनर्जन्म को मानने से इन्कार

करते हैं, चार्वाक आदि नास्तिक तो कतई नहीं मानते, न ये शरीर में आत्मा नाम को कोई तत्त्व मानते हैं, न ही जीव का अस्तित्व वर्तमान जन्म के बाद मानते हैं। परन्तु पूर्वजन्म की घटनाओं को प्रगट कर देने वाले कई व्यक्तियों से प्रत्यक्ष मिलने और उनका अध्ययन करने से परामनोवैज्ञानिक भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पुनर्जन्म है, पूर्वजन्म है, चैतन्य इसी जन्म के साथ समाप्त नहीं होता।

भगवान् महावीर के समय में यह लोक-मान्यता थी कि स्त्री मरकर स्त्री योनि में ही जन्म लेती है, पुरुष मरकर पुरुष ही होता है तथा जो जिस यानि में वर्तमान में है, वह अगले जन्म में उसी योनि में उत्पन्न होगा। पृथ्वीकाय आदि स्थावर जीव पृथ्वीकायिक आदि स्थावर जीव ही बनेंगे। त्रसकायिक किसी अन्य योनि में उत्पन्न नहीं होंगे, त्रसयोनि में ही उत्पन्न होंगे। भगवान् ने इस धारणा का खण्डन किया और युक्ति, सूक्ति एवं अनुभूति से यह निश्चित रूप से जानकर प्रतिपादन किया कि अपने-अपने कर्मोदयदश जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है, त्रस, स्थावर रूप में जन्म ले सकता है और स्थावर, त्रस रूप में।^१

भगवती सूत्र में गौतम स्वामी द्वारा यह पूछे जाने पर कि "भगवन् ! यह जीव पृथ्वीकाय के रूप से लेकर त्रसकाय के रूप तक में पहले भी उत्पन्न हुआ है ?"

उत्तर में कहा है - "अवश्य, बार-बार ही नहीं, अनन्त बार सभी योनियों में जन्म ले चुका है।"^२ इसीलिए कहा गया - "अदु थावरा .. अदुवा सच्चजोणिया सत्ता ।"

कर्मबन्धन के स्रोतों की खोज और कर्ममुक्ति की साधना - यह निश्चित है कि भगवान् महावीर ने सर्वथा परम्परा की लीक पर न चलकर अपनी स्वतन्त्र प्रज्ञा और अनुभूति से सत्य की खोज करके आत्मा को बाँधने वाले कर्मों से सर्वथा मुक्त होने की साधना की। उनकी इस साधना का लेखा-जोखा बहुत सक्षेप में यहाँ अंकित है। उन्होंने कर्मों के तीन स्रोतों को सर्वथा जान लिया था -

(१) आदानस्रोत - कर्मों का आगमन दो प्रकार की क्रियाओं से होता है - साम्प्रदायिक क्रिया से और ईर्याप्रत्ययिक क्रिया से। अयतनापूर्वक कषाययुक्त प्रमत्तयोग से की जाने वाली साम्प्रदायिक क्रिया से कर्मबन्ध तीव्र होता है, ससारपरिभ्रमण यद्धता है, जबकि यतनापूर्वक कषाय रहित होकर अप्रमत्तभाव से की जाने वाली ईर्याप्रत्यय-क्रिया से कर्मों का बन्धन बहुत ही हल्का होता है, ससारपरिभ्रमण भी घटता है। परन्तु हैं दोनों ही आदानस्रोत।

(२) अतिपातस्रोत - अतिपात शब्द में केवल हिंसा ही नहीं, परिग्रह, मैथुन, चोरी, असत्य आदि का भी ग्रहण होता है। ये आरुह भी कर्मों के स्रोत हैं, जिनसे अतिपातक (पाप) होता है, वे सब (हिंसा आदि) अतिपात हैं। यही अर्थ चूर्णिकारकसम्मत है।

(३) त्रियोगरूप स्रोत - मन-वचन-काया इन तीनों का जब तक व्यापार (प्रवृत्ति) चलता रहेगा, तब तक शुभ या अशुभ कर्मों का स्रोत जारी रहेगा।

यही कारण है कि भगवान् ने अशुभ योग से सर्वथा निवृत्त होकर सहजवृत्त्या शुभयोग में प्रवृत्ति की। इस प्रकार कर्मों के स्रोतों को बन्द करने के साथ-साथ उन्होंने कर्ममुक्ति की विशेषतः पापकर्मों से सर्वथा मुक्त होने की साधना की।^३

१ आचा० शीलान् टीका पत्र ३०४

२ 'अयं भंत । जीवे पुट्टिकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए उववण्णपुत्थे ?' इत्ता गोयमा ! असइ अदुवा अणत्तखुत्तो जाव उववण्णपुत्थे" - भगवती सूत्र १२।७ सूत्र १४० (अग सु०)

३ आचा० शीलान् टीका पत्राक ३०४

भगवान् महावीर की दृष्टि में निम्नोक्त कर्मन्वित तत्काल बन्द करने योग्य प्रतीत हुए, जिनको उन्होंने बन्द किया -

- (१) प्राणियों का आरम्भ।
- (२) उपधि - बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह।
- (३) हिंसा की प्रवृत्ति।
- (४) स्त्री-प्रसंग रूप अग्रहचय।
- (५) आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहार।
- (६) पर-वस्त्र और पर-पात्र का सेवन।
- (७) आहार के लिए सम्मान और परशय की प्रतीक्षा।
- (८) अतिमात्रा में आहार।
- (९) रस-तोलुपता।
- (१०) मनोज्ञ एवं सरस आहार लेना।
- (११) देहाध्यास - आँखों में पड़ा रजकण निकालना, शरीर खुजलाना आदि।
- (१२) अयतना एवं चंचलता से गमन।
- (१३) शीतकाल में शीतनिवारण का प्रयत्न।^१

कम्मुणा कप्पिया पुढे वाला - का तात्पर्य है - राग-द्वेष से प्रेरित होकर किये हुए अपने-अपने कर्मों के कारण अज्ञ जीव पृथक्-पृथक् बार-बार सभी योनियों में अपना स्थान बना लेते हैं।^२

'सोवधिणं ह्युत्पत्ती' - इस पंक्ति में 'उपधि' शब्द विशेष अर्थ को सूचित करता है। उपधि तीन प्रकार की बतायी गयी है - (१) शरीर, (२) कर्म और (३) उपकरण आदि परिग्रह। जैसे बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह को भी उपधि कहते हैं। भगवान् मानते थे कि इन सब उपधियाँ से मनुष्य का समयी जीवन दय जाता है। ये उपधियाँ रुम्पक - सुटेरी हैं।^३

'जस्सिन्धीओ परिण्णाता' - स्त्रियो से यहाँ अग्रह - कामवासना से तात्पर्य है। 'स्त्री' शब्द को अग्रहचय का प्रतीक माना है जो इन्हें भली-भाँति समझकर त्याग देता है, वह कर्मों के प्रवाह को रोक देता है। यह वाक्य उपदेशात्मक है, ऐसा चूर्णिकार मानते हैं।^४

परवस्त्र, परपात्र का सेवन का त्याग - चूर्णिके अनुसार भगवान् ने दीक्षा के समय जो देवदूष्य वस्त्र धारण किया था, उसे १३ महीने तक सिर्फ कंधे पर टिका रहने दिया, शीतादि निवारणार्थ उमका उपयोग बिल्कुल नहीं

१ आषाढा मूल पाठ एव सुगि पत्र ३०४-३०५ व आचार पर

२ आषाढा शारदा टीका पत्रक ३०४

३ आषाढा शारदा टीका पत्रक ३०४

४ (क) आषाढा शारदा टीका पत्रक ३०५

(ख) दूसरे बरदा गुर्णिकार 'जस्सिन्धीओ परिण्णाता' पाठ मानते हैं उमका अर्थ भगवान् महावीर पराग करने फिर करते हैं - 'अहया उवदेसिगमेव...जस्सिन्धीओ परिण्णाता।' अयन् - अथवा यह उपदेशपरक वाक्य ही है 'जिमसे स्त्रियो (स्त्रियों की प्रवृत्ति) परिण्णा हो जाती है।' - आषाढा चूर्णिकार टीका पृ. १२

किया। वही वस्त्र उनके लिए स्वयंस्व था, जिसका उन्होंने १३ महीने बाद व्युत्सर्ग कर दिया था, फिर उन्होंने पांडिहारिक रूप में भी कोई वस्त्र धारण नहीं किया।^१ जैसे कि कई सन्यासी गृहस्थों से थोड़े समय तक उपयोग के लिए वस्त्र ले लेते हैं, फिर वापस उन्हें सौंप देते हैं। भगवान् महावीर ने अपने श्रमण सच में गृहस्थों के वस्त्र-पात्र का उपयोग करने की परिपाटी को सचित्त पानी आदि से सफाई करने के कारण पश्चात्कर्म आदि दोषों का जनक माना है।

भगवान् ने प्रव्रजित होने के बाद प्रथम पारणे में गृहस्थ के पात्र में भोजन किया था, तत्पश्चात् वे कर-पात्र हो गए थे। फिर उन्होंने किसी के पात्र में आहार नहीं किया। बल्कि नालन्दा की तन्त्रुवायशाला में जब भगवान् विराजमान थे, तब गोशालक ने उनके लिए आहार ला देने की अनुमति माँगी, तो 'गृहस्थ के पात्र में आहार लाएगा' इस सम्भावना के कारण उन्होंने गोशालक को मना कर दिया।

केवलज्ञानी तीर्थंकर होने पर उनके लिए - लोहार्य मुनि गृहस्था के यहाँ से आहार लाता था, जिसे वे पात्र में लेकर नहीं, हाथ में लेकर करते थे।^२

आहार-सम्यग्धी दोषों का परित्याग - आहार ग्रहण करने के समय भी जैसे दोषों से सावधान रहना पड़ता है, वैसे ही आहार का सेवन करते समय भी। भगवान् ने आहार सम्यग्धी निम्नोक्त दोषों को कर्मबन्धजनक मानकर उसका परित्याग कर दिया था -

(१) आधाकर्म आदि दोषों से युक्त आहार।

(२) सचित्त आहार।

(३) पर-पात्र में आहार-सेवन।

(४) गृहस्थ आदि से आहार माँगा कर लेना, या आहार के लिए जाने में निमग्न, मनुहार या सम्मान की अपेक्षा रखना।

(५) मात्रा से अधिक आहार करना।

(६) स्वादलोपुता।

(७) मनोऽन्न भोजन का सकल्प।^३

'अप्प तिरिय...' आदि गाथा में 'अप्प' शब्द अल्पार्थक न होकर निषेधार्थक है। चलते समय भगवान् का ध्यान अपने-सामने पड़ने वाले पथ पर रहता था, इसलिए न तो वे पीछे देखते थे, न दाएँ-बाएँ, ओर न ही रास्ते चलते - चालते थे।^४

अणुवक्तो - का अर्थ वृत्तिकार करते हैं अनुचीर्ण-आचरित। किन्तु चूर्णिकार इसके दो अर्थ फलित करते हैं -

१ चूर्णिकार ने 'णासेवई य परवत्थ' मानकर अर्थ किया है - "ज तं दिव्व देवदूस पव्वयतेण गहिय त साहिय खरिस खधेण चेव धरित, ण वि पाठय तं मुडत्ता सेसं परवत्थ पांडिहारितमपिण धरितवां। के वि इच्छति सवत्थं तस्स तत्तु, सेस - आचाराण चूर्णि मूलपाठ टिप्पण पृ० ९२

२ आपरपक्व चूर्णि पूर्व भाग पृ० २७१

३ आचाराण मूल तथा वृत्ति पत्र ३०५ के आधार पर

४ आवा० शीला० टीका पत्र ३०५

(१) अन्य तीर्थकरा के द्वारा आवरित के अनुसार आचरण किया।

(२) दूसरे तीर्थकरों के भाग का अतिक्रमण न किया। अतः यह अन्यानतिक्रान्त विधि है।*

'अपडिण्णोण भगवया' - भगवान् किसी विधि-विधान में पूर्वाग्रह से, निदान से या ठठाग्रह पूर्वक यथ कर नहीं चलते थे। ये सापेक्ष-अनेकान्तवादी थे। यह उनके जीवन से हम देख सकते हैं।*

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

बिइओ उद्देसओ

द्वितीय उद्देशक

शय्या-आसन चर्या

२७७ चरियासणाइ^१ सेजाओ एगतियाओ जाओ बुइताओ ।

आइक्ख ताइ सयणासणाइ जाइ सेवित्थ से महावीर ॥ ६४ ॥

२७८ आवेसण-सभा-पवासु^२ पणियसालासु एगदा वासो ।

अदुवा पलियट्ठाणेसु पलालपुजेसु एगदा वासो ॥ ६५ ॥

२७९ आगतारे^३ आरामागारे नगरे वि एगदा वासो ।

सुसाणे सुण्णगारे वा रुक्खमूले वि एगदा वासो ॥ ६६ ॥

२८० एतेहिं मुणी सयणेहिं समणे आसि पतेरस^४ वासे ।

राइदिव पि जयमाणे अप्पमत्ते समाहिते ज्ञाती ॥ ६७ ॥

१ (क) आग० शीटा० टीका पत्रक ३०५ (ख) चूर्णि मूल पाठ सू० २७६ का टिप्पण देख

२ आग० शीटा० टीका पत्र ३०६ के आधार पर

३ चूर्णिकार १ दूसरे उद्देशक की प्रथम शय्या के साथ संगति बिठाने हुए कहा - चरियापार्तरे सेजा, तद्धिभागो अवदिस्सति-चरितासणाइं सिज्जाओ एगतियाओ जाओ बुइताओ। आइक्ख तातिं सयणासणाइं जाइं सेवित्थ से महावीर। एतां पुत्ता। चया य अनन्तर शय्या (ससम्भान) है, उससे विभाग का व्यवस्था करत हैं - "आने एक दिन भगवान् का चर्म आसन और शय्या का विषय में कहा था, अतः ठा शय्या (ससम्भानों) और आगनों का विषय में बताकर, निजका भगवान् मगलार ने संघन किया था।" यह सुधर्ममयों में अव्युत्थानों का प्रसंग है।

४ 'पणियसालासु' का बदले 'पणियगिहेसु' पाठ है। अर्थ समान है।

५ हमने बदल चुपिसम्भान पाठान्तर है - 'आरामागारे गाम इण्णे वि एगदा वासो।' अर्थात् आग्रमगृह में गाँव में या वन में भी यही-यही नियम चलत था।

६ 'पारासगासे' का बदले पाठान्तर 'पनेत्तसवासे' भी है। चूर्णिकार ने अर्थ दिया है - "पगत पत्थिप मा वेरसम वरिम, जेणि वरिमा" ताणिमणि-पजेत्तसवत्तिपि।" - संतरेय वर्ष प्रगत चयन रता था, प्रमित था - प्रस्थान पर चुका था। प्रपदेशार्थ में सम्बन्धित को 'प्रपदेशार्थ' कहते हैं।

२७७ (जम्बूस्वामी ने आर्य सुधर्मास्वामी से पूछा-) "भते ! चर्या के साथ-साथ एक बार आपने कुछ आसन और वासस्थान बताये थे, अतः मुझे आप उन वासस्थानों और आसनों को बताएँ, जिनका सेवन भगवान् महावीर ने किया था" ॥ ६४ ॥

२७८ भगवान् कभी सूने खण्डहरो में, कभी सभाओ (धर्मशालाओं) में, कभी प्याउओ में और कभी पण्य-शालाओ (दुकानों) में निवास करते थे। अथवा कभी लुहार, सुधार, सुनार आदि के कर्मस्थानों (कारखानों) में और जिस पर पलालपुंज रखा गया हो, उस मच के नीचे उनका निवास होता था ॥ ६५ ॥

२७९ भगवान् कभी यात्रीगृह में, कभी आरामगृह में, अथवा गाँव या नगर में निवास करते थे। अथवा कभी श्मशान में, कभी शून्यगृह में तो कभी वृक्ष के नीचे ही ठहर जाते थे ॥ ६६ ॥

२८० त्रिजगत्वेता मुनीश्वर इन (पूर्वोक्त) वासस्थानों में साधना काल के बारह वर्ष, छह महीने, पन्द्रह दिनों में शान्त और समत्वयुक्त मन से रहे। वे रात-दिन (मन-वचन-काया की) प्रत्येक प्रवृत्ति में यतनाशील रहते थे तथा अप्रमत्त और समाहित (मानसिक स्थिरता को) अवस्था में ध्यान करते थे ॥ ६७ ॥

निद्रात्याग-चर्या

२८१ णिह^१ पि णो पगामाए सेवइया भगव उट्ठाए ।

जग्गावती य^२ अप्पाण^३ ईसि साई य अपडिण्णो ॥ ६८ ॥

२८२ सबुद्धामाणे^४ पुणरावि आसिसु भगव उट्ठाए ।

णिक्खम्म एगया राओ बहिं चकमिया^५ मुहुत्ताग ॥ ६९ ॥

२८१ भगवान् निद्रा भी बहुत नहीं लेते थे। (निद्रा आने लगती तो) वे खड़े होकर अपने आपको जगा लेते थे। (चिरजागरण के बाद शरीर धारणार्थ कभी जरा-सी नींद ले लेते थे। किन्तु सोने के अभिप्राय से नहीं सोते थे।) ॥ ६८ ॥

२८२ भगवान् क्षण भर की निद्रा के बाद फिर जागृत होकर (सयमोत्थान से उठकर) ध्यान में बैठ जाते थे। कभी-कभी (शीतकाल की) रात में (निद्रा प्रमाद मिटाने के लिए) मुहुर्त भर बाहर-घूमकर (पुनः अपने स्थान पर

१ चूर्णिकार ने स्वसम्मत तथा नागरजुनीयसम्मत दोनों पाठ दिये हैं - "णिह पि पगामाए सेवइया भगव, तथा णिहा वि ण पगामा आसी तहेव उट्ठाए" - अर्थ - भगवान् ने (खड़े हाकर) गाढ रूप से निद्रा का सेवन नहीं किया। भगवान् को निद्रा अत्यन्त नहीं थी, तथैव ये खड़े हो जाते थे।

२ इस पंक्ति का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - 'जग्गाइतवा अप्पाण ज्जाणेण' भगवान् ने अपनी आत्मा का ध्यान स जागृत कर लिया था।

३ चूर्णिकार ने इसके बदले 'ईसि सतितासि' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - इतरकाल निमेष-उन्मेषमत्त व (प) लमित वा ईसि सइतवा आसी अपडिण्णो।' - अर्थात् - ईषत् का अर्थ है - थोड़े काल तक निमेष-उन्मेषमात्र या पलमात्र काल। भगवान् सोये थे। वे निद्रा की प्रतिज्ञा से रहित थे।

४ इसके बदले 'सबुद्धामाणे पुणरावि' पाठान्तर मानकर चूर्णिकार ने तात्पर्य बताया है - " ण पडिसेहाते, ण पन्नायति, ण णिहापमाद चिर करोति" निद्रा आने लगेगी तो वे उसका निषेध नहीं करते थे, न अत्यन्त ध्यान करते थे और न ही चिरकाल तक निद्रा-प्रमाद करते थे।

५ इसके बदले 'चक्कमिया चक्कसिया, चकमित, चक्कमित' आदि पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ एक-सा है।

आकर ध्यान-लीन हो जाते थे ॥ ६९ ॥

विविध उपसर्ग

२८३ सयणोहिं तस्सुवसग्गा * भीमा आसी अणेगस्त्वा य ।

ससप्पग्गा य जे पाणा अदुवा पक्खिणो उवचरति ॥ ७० ॥

२८४ अदु कुचरा उवचरति गामरक्खा य सत्तिहत्था य ।

अदु गामिया उवसग्गा इत्थी एगतिया पुरिसा य ॥ ७१ ॥

२८३ उन आवास-स्थानों में भगवान् को अनेक प्रकार के भयकर उपसर्ग आते थे । (ये ध्यान में रहते, तब) कभी साप और नेवला आदि प्राणी काट खाते, कभी गिद्ध पक्षी आकर मौस नोचते ॥ ७० ॥

२८४ अथवा कभी (शून्य गृह में उतरते तो) उन्हें चोर या पारदारिक (व्यभिचारी पुरुष) आकर तग काते, अथवा कभी हाथ में शस्त्र लिए हुए ग्रामरक्षक (पहरेदार) या कोतवाल उन्हें कट देते, कभी कामासक्त स्त्रियाँ और कभी पुरुष उपसर्ग देते थे ॥ ७१ ॥

स्थान-परीपह

२८५ इहलोइयाइ परलोइयाइ भीमाइ अणगस्त्वाइ ।

अवि सुच्छिदुत्तिभगधाइं सदाइ अणेगस्त्वाइ ॥ ७२ ॥

२८६ अहियासए सया समिते फासाइ विस्वरुवाइ ।

अरति रति अभिभूय रीयति माहणे अयहुवादी ॥ ७३ ॥

२८७ स जणोहिं * तत्थ पुच्छिसु एगघरा वि एगदा रातो ।

अव्याहिते * कसाइत्था पेहमाण समाहिं अपडिण्णे * ॥ ७४ ॥

२८८ अयमतरसि का एत्थ अहमसि ति भिक्खू आहट्टु ।

अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीए सकसाइए * ज्ञाति ॥ ७५ ॥

- १ 'तस्स' का तात्पर्य चूर्णिकार ने लिया है - 'तस्स छटमत्पकाल अररतो ।' छटमस्य अवस्था में आरुह्य उन भगवान् व... ।
- २ इस पङ्क्ति का तात्पर्य चूर्णिकार ने लिया है - "एष पुच्छिगुत्तेसु "सयणोहिं तत्थ पुच्छितु एगघरा वि एगदा रातो, एग घराति एगघरा ठम्ममिमाओ ठम्मामग पुच्छति अहवा दोवि जाइ अगम्म पुच्छति "ओणेण अप्पजि ।" - इस प्रकार वामसर्ग में (शान्तस्थान) से गुप्त या अगुप्त होने पर भी यहाँ कहीं कहीं अकेल चलने वाले या अपाठगर्द या अपाठगर्द स पूछते, या दोनों प्यटि भगवान् व पास आकर पूछते थे भगवान् मौन रहते ।
- ३ 'अव्याहित कसाइत्थ' का भक्त्यर्थ चूर्णिकार या करते हैं - "पुच्छिमतो विपाप च ददति काऊय रत्तसति पिट्ठति" - अर्थात् - पूछते होते पर भी जब बाद उठते में नहीं देते, इस कारण वे रोष में आ जाते और पीटते थे ।
- ४ 'समाहिं अपडिण्णे' का तत्पर्य चूर्णिकार के शब्दों में - "वित्तयत्तमासतिरोही चत्था मसुत्त समाहिं च पेहमाणो गिमयमग्गे पेहमाणो इत्त पत्थय अपडिण्णा" - अर्थात् - वित्तयत्तमसुत्त की आवाज के निमित्त भगवान् मोक्षमुक्त गमति की प्रेक्षा करते हुए निम्नगमति के शब्दों को दृष्टकर इतनेक-पल्लव के विषय में अग्रजि थे ।
- ५ 'ए कसाइए', 'ए स कसाति', 'ए सजसाइए' ये तीन पञ्चान्व हैं । चूर्णिकार ने अर्थ किया है - "गिदत्थे समत्त कसात्त सजसदो वे सजसदो च्चु इतिमव ।" गृहस्थ या पूरे तरह से प्रोद्युक्त कषातवित्त हो जना साधपापिन बहत्तम है । भगवान् गृहस्थ (पूजने वाले) को सत्पत्ति जनक ध्यानमग्न हो जाने थे ।

२८५ भगवान् ने इहलौकिक (मनुष्य-तिर्यञ्च सम्बन्धी) और पारलौकिक (देव सम्बन्धी) नाना प्रकार के भयकर उपसर्ग सहन किये। वे अनेक प्रकार के सुगन्ध और दुर्गन्ध में तथा प्रिय और अप्रिय शब्दों में हर्ष-शोक रहित मध्यस्थ रहे ॥ ७२ ॥

२८६ उन्होंने सदा समिति- (सम्यक् प्रवृत्ति) युक्त होकर अनेक प्रकार के स्पर्शों को सहन किया। वे समय में होने वाली अरति और असमय में होने वाली रति को (ध्यान द्वारा) शांत कर देते थे। वे महामाहन महावीर बहुत ही कम धोलाते थे। वे अपने समयानुष्ठान में प्रवृत्त रहते थे ॥ ७३ ॥

२८७ (जब भगवान् जन-शून्य स्थानों में एकाकी होते तब) कुछ लोग आकर पूछते - "तुम कौन हो ? यहाँ क्यों छड़े हो ?" कभी अकेले घूमने वाले लोग रात में आकर पूछते - "इस सूनू घर में तुम क्या कर रहे हो ?" तब भगवान् कुछ नहीं बोलते, इससे रुष्ट होकर दुर्व्यवहार करते, फिर भी भगवान् समाधि में लीन रहते, परन्तु उनसे प्रतिशोध लेने का विचार भी नहीं उठता ॥ ७४ ॥

२८८ उपवन के अन्तर-आवास में स्थित भगवान् से पूछा - "यहाँ अन्दर कौन है ?" भगवान् ने कहा - "मैं भिक्षु हूँ।" यह सुनकर यदि वे क्रोधान्ध होकर कहते - 'शौघ्र ही यहाँ से चले जाओ।' तब भगवान् वहाँ से चले जाते। यह (सहिष्णुता) उनका उत्तम धर्म है। यदि भगवान् पर क्रोध करते तो वे मौन रहकर ध्यान में लीन रहते थे ॥ ७५ ॥

शीत-परीपह

२८९ जसिप्पेगे ^१ पवेदेति सिसिरे मारुए पवायते ।

तसिप्पेगे अणगारा हिमवाते णिवायमेसति ॥ ७६ ॥

२९० सघाडीओ पविस्सिस्सामो ^२ एधा य समादहमाणा ।

पिहिता वा सक्खामो ^३ अतिदुक्ख हिमगसफासा' ॥ ७७ ॥

२९१ तसि भगव अपडिण्णे अहे विगडे अहियासए दविए ।

णिक्खम्म एमदा रातो चाएति ^४ भगव समियाए ॥ ७८ ॥

२९२ एस विही अणुक्कतो माहणेण मतीमता ।

बहुसो अपडिण्णेण भगवया एव रीयति ॥ ७९ ॥ त्ति वेमि ।

॥ बीओ उद्देशओ सम्पत्तो ॥

१ चूर्णिकार ने इस पक्ति की व्याख्या या की है - "जति वि जम्हिकाले एते अनतिरिण्या गिहत्था वा पिवेदति सिसिर सिसिरे वा मारतो पवायति भिस वायति तसिप्पेगे अण्णतिरिण्या" - जिस काल को ये अन्यतीर्थिक या गृहस्थ शिशिर कहते हैं, शिशिर में ठंडी हवाएँ बहुत चलती हैं। उस काल में भी अन्यतीर्थिक लोग ।

२ इस पक्ति के शब्दों का अर्थ चूर्णिकार के शब्दों में - "पविस्सिस्सामो-पाउणिस्सामो समिहात्तो कट्ठाइ समादहमाणा।" अर्थात् - प्रविष्ट हो जायेंगे, आच्छादित कर (ढक) लगे। समिधा यानी लकड़ियों के ढेर से लकड़ियाँ निकालकर जलाते हैं।

३ चाएति का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - 'सहति' भावार्थ - भगव समियाए सम्म ण गारवभयट्ठाए वा सहति। अर्थात् - भगवान् समताभाव से सम्यक् सहन करते थे, गौरव या भय से नहीं।

२८९ शिशिरऋतु में ठण्डी हवा चलने पर कई (अल्पवस्त्रवाले) रोग कापने लगते, उस ऋतु में हिमपात होने पर कुछ अनगार भी निपातस्थान ढूँढते थे ॥ ७६ ॥

२९० हिमजन्य शीत-स्पर्श अत्यन्त दुःखदायी है, यह सोचकर कई साधु सकल्प करते थे कि चादरों में घुस जाएंगे या काष्ठ जलाकर किवाड़ा को बन्द करके इस ठंड को सह सकेंगे, ऐसा भी कुछ साधु सोचते थे ॥ ७७ ॥

२९१ किन्तु उस शिशिर ऋतु में भी भगवान् (निर्वात स्थान की खोज या वस्त्र पहनने-ओढ़ने अथवा आग जलाने आदि का) सकल्प नहीं करते। कभी-कभी रात्रि में (सर्दी प्रगाढ़ हो जाती तब) भगवान् उस मंडप से बाहर चले जाते, वहाँ मूतभर ठहर फिर मंडप में आ जाते। इस प्रकार भगवान् शीतादि परीपह समभाव में या सम्यक् प्रकार से सहन करने में समर्थ थे ॥ ७८ ॥

२९२ मतिमान महामाहन महावीर ने इस विधि का आचरण किया। जिस प्रकार अप्रतिबद्धविहारी भगवान् न बहुत धार इस विधि का पालन किया, उसी प्रकार अन्य साधु भी आत्म-विकासार्थ इस विधि का आचरण करते हैं ॥ ७९ ॥

— एसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - भगवान् द्वारा सेवित वासस्थान - सूत्र २७८ और २७९ में उन स्थानों के नाम बताए हैं जहाँ ठहरकर भगवान् न उत्कृष्ट ध्यान-साधना की थी। ये स्थान इस प्रकार हैं -

(१) आवेशन (खण्डहर)। (२) सभा। (३) प्याक। (४) दूकान। (५) कारजाने। (६) मष। (७) यारीगृह। (८) आरामगृह। (९) गाँव या नगर। (१०) श्मशान। (११) शून्यगृह। (१२) वृक्ष के नीचे।

भगवान् की समय-साधना के अंग - मुख्यतया ८ रहे हैं -

(१) शरीर-समय। (२) अनुकूल-प्रतिकूल परीपह-उपसर्ग के समय मन-समय। (३) आहार-समय। (४) वासस्थान-समय। (५) इन्द्रिय-समय। (६) निद्रा-समय। (७) क्रिया-समय। (८) उपकरण-समय।

भगवान् की समय-साधना का रथ इन्हीं ८ चक्रों द्वारा अन्त तक गतिमान रहा। ये इनमें से किसी भी अंग से सम्यन्धित अप्रहं से चिपक कर नहीं चरते थे। शरीर और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए (आहार, निद्रा, स्थान, आसन आदि के रूप में) वे अपने मन में अनाग्रही थे। 'अपडिण्णे' शब्द का पुनः पुनः प्रयोग यह ध्याना करता है कि सहजभाव से साधना के अनुकूल जैसा भी आचरण शक्य होता वे उसे स्वीकार कर लेते थे।^१

अमुक आसना तथा श्राटक आदि महजयोग की क्रियाओं से शरीर को स्थिर, सतुलित और मोह-ममता रहित स्फुटिमान रखन का ये प्रयत्न करते थे।

ये सभी प्रपार के समय, आन्तरिक आनन्द, आत्मदर्शन, विचारमंचिन्ता आदि के माध्यम से करते थे।

भगवान् की निद्रा-समय की विधि भी बहुत ही अद्भुत थी। ये ध्यान के द्वारा निद्रा-समय करते थे। निद्रा पर विनय पाने के लिए वे कभी पड़े हो जाते, कभी स्थान से बाहर जाकर टहलने लगे। इस प्रकार हर सम्भव उपाय से निद्रा पर विजय पाते थे।^२

वासस्थानों-शयनों में विभिन्न उपसर्ग - भगवान् का वासस्थान में मुख्य रूप से निम्नोक्त उपसर्ग लगे

१ आरा० शान्ति० टीका पत्र ३०३

२ आरा० शान्ति० टीका पत्र ३०३-३०६ के आशय पर

पडते थे -

- (१) साप और नेवलो आदि द्वारा काटा जाना।
- (२) गिद्ध आदि पक्षियों द्वारा मांस नोचना।
- (३) चींटी, डाँस, मच्छर, मक्खी आदि का उपद्रव।
- (४) शून्य गृह में चोर या लपट पुरुषों द्वारा सताया जाना।
- (५) सशस्त्र ग्रामरक्षकों द्वारा सताया जाना।
- (६) कामासक्त स्त्री-पुरुषों का उपसर्ग।
- (७) कभी मनुष्य-तिर्यचो और कभी देवों द्वारा उपसर्ग।
- (८) जनशून्य स्थानों में अकेले या आवागमन लोगो द्वारा कटपटाग प्रश्न पूछ कर तग करना।
- (९) उपवन के अन्दर की कोठरी आदि में घुसकर ध्यानावस्था में सताना आदि।^१

वासस्थानों में परीपह - (१) दुर्गन्धित स्थान, (२) ऊबड़-खाबड़ विषय या भयकर स्थान, (३) सर्दी का प्रकोप, (४) चारों ओर से यद स्थान का अभाव आदि। परन्तु इन वासस्थानों में साधनाकाल में भगवान् साढे बारह वर्ष तक अहर्निश, यतनाशील, अप्रमत्त और समाहित होकर ध्यानमग्न रहते थे। यही बात शास्त्रकार करते हैं - 'एतद्दिं मुणी सयणेहि' 'समाहिते ज्ञाती।'

'ससप्पगा यजे पाणा' - वृत्तिकार ने इस पद की व्याख्या की है - भुजा से चलने वाले शून्य-गृह आदि में विशेष रूप में पाए जाने वाले साप, नेवला आदि प्राणी।

'पक्खिणो ठवचरति' - श्मशान आदि में गीध आदि पक्षी आकर उपसर्ग करते थे।^२

'कुचरा ठवचरति ...' - कुचर का अर्थ वृत्तिकार ने किया है - चोर, परस्त्रीलपट आदि लोग कहीं-कहीं सूने मकान आदि में आकर उपसर्ग करते थे। तथा जब भगवान् तिराहो या चोराहों पर ध्यानस्थ खड़े होते तो ग्रामरक्षक शस्त्रों से लैंस होकर उनके पास आकर तग किया करते।^३

'अदु गामिया' 'इत्थी एगतिया पुरिसा य' - इस पक्ति का तात्पर्य वृत्तिकार ने बताया है - कभी भगवान् अकेले एकान्त स्थान में होते तो ग्रामिक - इन्द्रियविषय-सम्बन्धी उपसर्ग होते थे, कोई कामासक्त स्त्री या कोई कामुक पुरुष आकर उपसर्ग करता था।^४ भगवान् के रूप पर मुग्ध होकर स्त्रियाँ उनसे काम-याचना करतीं, जब भगवान् उनसे विचलित नहीं होते तो वे क्षुब्ध और उत्तेजित रमणिया अपने पतियों को भगवान् के विरुद्ध भडकातीं और वे (उनके पति आदि स्वजन) आकर भगवान् को कोसते, उल्पीडित करते।^५

'अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणीए' - भगवान् ने न बोलने पर या पूछने पर जवाब न देने पर तुच्छ प्रकृति के लोग रट हो जाते, मारते-पीटते, सताते या वहाँ से निकल जाने को कहते। इन सब परीपहो-उपसर्गों के समय भगवान् मौन को सर्वोत्तम धर्म मानकर अपने ध्यान में मग्न हो जाते थे। वे अशिष्ट व्यवहार करने वाले के प्रति बदला

^१ आषा० शीला० टीका पत्राक ३०७

^२ आषा० शीला० टीका पत्राक ३०७

^३ आषा० शीला० टीका पत्राक ३०७

^४ आषा० शीला० टीका पत्राक ३०७

^५ आषा० शीला० टीका पत्राक ३०७

लेने का जरा भी विचार मन में नहीं लाते थे। वृत्तिकार और चूणिकार दोनों इसी आशय की व्याख्या करते हैं।^१

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तईओ उद्देसओ

तृतीय उद्देशक

(लाढ देश मे) उत्तम तितिक्षा-साधना

- २९३ तणफासे सीतफासे य तेउफासे य दसमसगे य ।
अहियासते सया समिते फासाइ विलुवरूवाइ ॥ ८० ॥
- २९४ अह दुच्चरलाढमचारी वज्जभूमि च सुव्वभूमि च ।
पत सेज्ज सेविसु आसणगाई चेव पताई ॥ ८१ ॥
- २९५ लादेहिं^१ तस्सुव्वसग्गा बहवे जाणवया त्सिसु ।
अह लूहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु णिवतिसु ॥ ८२ ॥
- २९६ अप्पे जणे णिवारति लूसणए^२ सुणए डसमाणे ।
छुच्छुक्कोरेति आहतु समण कुक्कुरा दसतु त्ति ॥ ८३ ॥
- २९७ एलिव्वए जणे भुज्जो बहवे वज्जभूमि फल्लसामी ।
लद्धिं गहाय णालीय समणा तत्थ एव विहरिसु ॥ ८४ ॥
- २९८ एव पि तत्थ विहरता पुट्ठपुव्वा अहेसि सुणएहिं ।
सलुचमाणा सुणएहिं दुच्चरगाणि^३ तत्थ लादेहिं ॥ ८५ ॥

१ (य) जापा० शीता० टीका पत्र ३०८ (ख) आपाणग शूर्पि मूल पाठ टिप्पण सूत्र २८८

२ इतिहास पूर्णापर सम्बन्ध जाहङ्गर चूणिकार में अर्थ किया है - एतिसेसु सयण-आसणेसु यत्तमाणस्स 'लादेहिं' त उद्देशक

- २१९ णिहाय डड पाणेहिं त वोसज्ज कायमणगारे ।
 अह गामकटाए भगव ते अहियासए अभिसमेच्चा ॥ ८६ ॥
- ३०० णाओ सगामसीसे वा पारए तत्थ से महवीरे ।
 एव पि तत्थ लादेहिं^१ अलद्धपुव्वो वि एगदा गामो ॥ ८७ ॥
- ३०१ उवसकमतमपडिण्ण गामतिय^२ पि अपत्त ।
 पडिण्णिकखमित्तु लूसिसु एत्तातो पर पलेहिं त्ति ॥ ८८ ॥
- ३०२ हतपुव्वो तत्थ डडेण अदुवा^३ मुट्ठिणा अदु फलेण ।
 अदु लेलुणा कवालेण हता हता कदिसु ॥ ८९ ॥
- ३०३ मसाणि^४ छिण्णपुव्वाइ उट्ठभियाए एगदा काय ।
 परिस्सहाइ लुचिसु अदुवा पसणा अवकर्त्तिसु ॥ ९० ॥
- ३०४ उच्चालइय^५ णिहणिसु अदुवा आसणाओ खलइसु ।
 वोसड्ढकाए पणतासी दुक्खसहे भगव अपडिण्णे ॥ ९१ ॥
- ३०५ सूरुो सगामसीसे वा सवुडे तत्थ से महावीरे ।
 पडिसेवमाणो फरुसाइ अचले भगव रीयत्था ॥ ९२ ॥
- ३०६ एस विही अणुक्कतो माहणेण मतीमता ।
 बहुसो अपडिण्णेण भगवया एव रीयति ॥ ९३ ॥ त्ति बेमि ।

॥ तइओ उद्देसओ सम्मतो ॥

२१३ (लाठ देश में विहार करते समय) भगवान् घास-कटकादि का कठोर स्पर्श, शीत स्पर्श, भयकर गर्मी का स्पर्श, डास और मच्छरों का दश, इन नाना प्रकार के दुःखद स्पर्शों (परीषहों) को सदा सम्यक् प्रकार से सहन करते थे ॥ ८० ॥

- १ यहाँ चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है - 'तत्थ विहारतो ण लद्धपुव्वो' - अर्थात् - वहाँ (लाठ देश में) विहार करते हुए भगवान् का पहले-पहल कभी-कभी ग्राम नहीं मिलता था (निवास के लिए ग्राम में स्थान नहीं मिलता था) ।
- २ यहाँ चूर्णिकार ने पाठान्तर माना है - 'गामणियतिअपत्तं' । अर्थ या किया है - 'गामणियतिअ गामभास, ते लादा पडिण्णिकखमित्तु लुसत्ति' । 'ग्राम के अन्तिक यानी निकट वे लाठनिवासी अनार्यजन ग्राम से बाहर निकलते हुए भगवान् पर प्रहार कर देते थे ।
- ३ अदुवा मुट्ठिणा आदि पदों का अर्थ चूर्णिकार ने यों किया है-दंडो, मुट्ठी कठ, फल चबेडा । अर्थात् - दण्ड और मुट्ठी का अर्थ तो प्रसिद्ध है । फल से - यानी चपेटा - धपक से ।
- ४ इसके बदले पाठान्तर है - मसुणि पुव्वछिण्णाई । चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - 'अत्रेहि पुण मसुणि छिन्नपुव्वाणि, केयि धूमा तेण उट्ठभति धिक्कारति य ।' दूसरे लोगों ने पहले भगवान् के शरीर का मास (या उनकी मूर्छे) काट लिया था । कई प्रशसक उन दुष्टों को इसके लिए रोकते थे, धिक्कारते थे ।
- ५ 'उच्चालइय' के बदले चूर्णिकार ने 'उच्चालइता' पाठ माना है - उसका अर्थ होता है - ऊपर उछाल कर ।
- ६ चूर्णिकार ने इसके बदले 'पतिसेवमाणो रीयन्त' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - 'सहमाणे रीयन्त' - अर्थात् सहन करते हुए भगवान् विचारण करते थे ।

लेने का जरा भी विचार मन में नहीं लाते थे। वृत्तिकार और चूर्णिकार दोनों इसी आशय की व्याख्या करते हैं।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तईओ उद्देशओ

तृतीय उद्देशक

(लाढ देश में) उत्तम तितिक्षा-साधना

- २९३ तणफासे सीतफासे य तेउफासे य वसमसगे य ।
अहियासते सया समिते फासाइ विरुवरूवाइ ॥ ८० ॥
- २९४ अह दुच्चरलाढमचारी वज्जभूमि च सुब्भभूमि च ।
पत सेज्ज सेविसु आसणगाइ चेव पताइ ॥ ८१ ॥
- २९५ लाढेहिं * तस्सुवसग्गा बहवे जाणवया लूसिसु ।
अह लूहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु णिवत्तिसु ॥ ८२ ॥
- २९६ अप्पे जणे णिवारेत्ति लूसणए * सुणए डसमाणे ।
छुच्छुक्कारेत्ति आहतु समण कुक्कुरा दसत्तु त्ति ॥ ८३ ॥
- २९७ एलक्खए जणे भुज्जो बहवे वज्जभूमि फलूसासी ।
लड्ढि गहाय णालीय समणा तत्थ एव विहरिसु ॥ ८४ ॥
- २९८ एव पि तत्थ विहरता पुट्ठपुव्वा अहेसि सुणएहिं ।
सलुचमाणा सुणएहिं दुच्चरगाणि * तत्थ लाढेहिं ॥ ८५ ॥

- १ (क) आवा० शीला० टीका पत्र ३०८ (ख) आचाराग चूर्णि मूल पाठ टिप्पण सूत्र २८८
- २ इसका मूलपात्र सम्बन्ध जोड़कर चूर्णिकार में अर्थ किया है - एरिसेसु सयण-आसणेसु वसमाणस्स 'लाढेसु ते उयसग्गा बहवे जाणवता आगम्प लूसिसु' - 'लूस हिंसायाम्' कट्टमुट्ठिप्पहायदिहिं उमगोहि य लूसेत्ति। एगे आहु - दत्तेहिं खायते त्ति।' - अर्थात् - ऐसे शयनासनो में निवास करते हुए भगवान् को लाढदेश के गाँवों में बहुत-से उपसर्ग हुए। बहुत-से उस देश के लोग ऊण्ड मार्गों में आकर भगवान् को लकड़ी, मुक्के आदि के प्रहारों से सताते थे। लूस थातु हिंसायक है, इसलिये ऐसा अर्थ होता है। कई करते हैं - भगवान् को ये दातों से काट खाते थे। - चूर्णिसम्मत यह अर्थ है।
- ३ 'लूसणगा' ज भणित्तेति त्ति (भ)क्खणगा, भसतीति भसमाणा, जे वि णाम ण खायति ते पि छच्छुक्कारेत्ति आहंसु। आरसुत्ति आरणेत्ता केत्ति चौर चारिय त्ति च मण्णमाणा केइ पदोसेण" - कुत्ते जो सूषणक होते हैं वे काट खाते हैं, जा भीकते हैं, वे काट नहीं खाते। कई लोग कुत्तों को छुछकार कर पीछे लगा देते थे। कई लोग यन्त्र काल में भगवान् को चोर या गुप्तक समय कर पीटते थे। यह अर्थ चूर्णिकार ने किया है।
- ४ चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - दुक्ख चरिज्जति दुच्चरगाणि गमादीणि - जहाँ दुःख से विचारण हो सके उन्हें दुरवस्क ग्राम आदि करते हैं।

- २९९ गिहाय डड पाणेहिं त वोसज्ज कायमणगारे ।
अह गामकटए भगव ते अहियासए अभिसमेच्चा ॥ ८६ ॥
- ३०० णाओ सगामसीसे वा पारए तत्थ से महवीरे ।
एव पि तत्थ लादेहिं^१ अलद्धपुव्वो वि एगदा गामो ॥ ८७ ॥
- ३०१ उवसकमतमपडिण्ण गामतिय^२ पि अपत्त ।
पडिणिकखमित्तु लूसिसु एत्तातो पर पलेहिं त्ति ॥ ८८ ॥
- ३०२ हतपुव्वो तत्थ डडेण अदुवा^३ मुट्ठिणा अदु फलेण ।
अदु लेलुणा कवालेण हता हता कदिसु ॥ ८९ ॥
- ३०३ मसाणि^४ छिण्णपुव्वाइ उट्ठभियाए एगदा काय ।
परिस्सहाइ लुचिसु अदुवा पसणा अवकरिसु ॥ ९० ॥
- ३०४ उच्चालइय^५ गिहणिसु अदुवा आसणाओ खलइसु ।
वोसड्ठकाए पणतासी दुक्खसहे भगव अपडिण्णे ॥ ९१ ॥
- ३०५ सूरु सगामसीसे वा सवुडे तत्थ से महावीरे ।
पडिसेवमाणो फरुसाइ अचले भगव रीयित्था ॥ ९२ ॥
- ३०६ एस विही अणुक्कतो माहणेण मतीमता ।
बहुसो अपडिण्णेण भगवया एव रीयति ॥ ९३ ॥ त्ति वेमि ।

॥ तइओ उद्देसओ सम्पत्तो ॥

२९३ (लाढ देश मे विहार करते समय) भगवान् घास-कटकादि का कठोर स्पर्श, शीत स्पर्श, भयकर गर्मी का स्पर्श, डास और मच्छरो का दश, इन नाना प्रकार के दु खद स्पर्शों (परीपहो) को सदा सम्यक् प्रकार से सहन करते थे ॥ ८० ॥

- १ यहाँ चूर्णिकार सम्मत पाठान्तर है - 'तत्थ विहरतो ण लद्धपुव्वो' - अर्थात् - यहाँ (लाढ देश मे) विहार करते हुए भगवान् को पहले-पहल कभी-कभी ग्राम नहीं मिलता था (निवास के लिए ग्राम मे स्थान नहीं मिलता था) ।
- २ यहाँ चूर्णिकार ने पाठान्तर माना है - 'गामणियति अपत्तं' । अर्थ यो किया है - 'गामणियतिय गामभास, ते लाढा पडिणिकखमेत्तु लुसेत्ति' । ग्राम के अन्तिक यानी निकट थे लाढनिवासी अनार्यजन ग्राम से बाहर निकलते हुए भगवान् पर प्रहार कर देते थे ।
- ३ अदुवा मुट्ठिणा आदि पदो का अर्थ चूर्णिकार ने यो किया है - दडो, मुट्ठी कठ, फल चवेडा । अर्थात् - दण्ड और मुट्ठी का अर्थ तो प्रसिद्ध है । फल से - यारी चपेटा - थप्पड से ।
- ४ इसके बदले पाठान्तर है - 'मसूणि पुव्वछिण्णाइ । चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है - 'अत्रेहि पुण मसूणि छिन्नपुव्वाणि, केयि थूमा तेणं उट्ठभत्ति धिक्कारेति य ।' दूसरे लोगो ने पहले भगवान् क शरीर का घास (या उनकी मूँछे) काट लिया था । कई प्रशासक उन टुटो को इसके लिए रोकते थे, धिक्कारते थे ।
- ५ 'उच्चालइय' के बदले चूर्णिकार ने 'उच्चालइत्ता' पाठ माना है - उसका अर्थ होता है - ऊपर उछाल कर ।
- ६ चूर्णिकार ने इसके बदले 'पत्तिसेवमाणो रीयन्त' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - 'सहमाणे रीयन्त' - अर्थात् सहन करते हुए भगवान् विचरण करते थे ।

२९४ दुगम लाढ देश के वज्र (वीर) भूमि ओर सुम्ह (शुभ्र या सिंह) भूमि नामक प्रदेश मे भगवान् ने विचरण किया था। वहाँ उन्होने बहुत ही तुच्छ (ऊबड़-खाबड़) वासस्थानो ओर कठिन आसना का सेवन किया था ॥ ८१ ॥

२९५ लाढ देश के क्षेत्र मे भगवान् ने अनेक उपसर्ग सहे। वहाँ के बहुत से अनार्य लोग भगवान् पर डण्डा आदि से प्रहार करते थे, (उस देश के लोग ही रूखे थे, अतः) भोजन भी प्रायः रूखा-सूखा ही मिलता था। वहाँ के शिकारी कुत्ते उन पर दूट पड़ते और काट खाते थे ॥ ८२ ॥

२९६ कुत्ते काटने लगते या भौंकते तो बहुत थोड़े-से लोग उन काटते हुए कुत्तो को रोकते, (अधिकांश लोग तो) इस श्रमण को कुत्ते काटे, इस नीयत से कुत्तो को घुलाते और छुछकार कर उनके पीछे लगा देते थे ॥ ८३ ॥

२९७ वहाँ ऐसे स्वभाव वाले बहुत से लोग थे, उस जनपद में भगवान् ने (छ मास तक) पुन-पुन विचरण किया। उस वज्र (वीर) भूमि के बहुत-से लोग रूक्षभोजी होने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे। उस जनपद में दूसरे श्रमण अपने (शरीर-प्रमाण) लाठी और (शरीर से चार अंगुल लम्बी) नालिका लेकर विहार करते थे ॥ ८४ ॥

२९८ इस प्रकार से वहाँ विचरण करने वाले श्रमणो को भी पहल कुत्ते (टाग आदि से) पकड़ लेते, और इधर-उधर काट खाते या नोच डालते। सचमुच उस लाढ देश मे विचरण करना बहुत ही दुष्कर था ॥ ८५ ॥

२९९ अनगर भगवान् महावीर प्राणियो के प्रति मन-वचन-काया से होने वाले दण्ड का परित्याग और अपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्सर्ग करके (विचरण करते थे) अतः भगवान् उन ग्राम्यजनों के काटो के समान तीखे वचनो को (निर्जरा का हेतु समझकर सहन) करते थे ॥ ८६ ॥

३०० हाथी जैसे युद्ध के मोर्चे पर (शस्त्र से विद्ध होने पर भी पीछे नहीं हटता, वीरो को जीतकर-) युद्ध का पार पा जाता है, वैसे ही भगवान् महावीर उस लाढ देश मे परीपह-सेना को जीतकर पारगामी हुए। कभी-कभी लाढ देश मे उन्हे (गाँव मे स्थान नहीं मिलने पर) अरण्य मे रहना पडा ॥ ८७ ॥

३०१ भगवान् नियत वासस्थान या आहार की प्रतिज्ञा नहीं करते थे। किन्तु आवश्यकतावश निवास या आहार के लिए वे ग्राम की ओर जाते थे। वे ग्राम के निकट पहुँचते, न पहुँचते, तब तक तब कुछ लोग उस गाँव से निकलकर भगवान् को रोक लेते, उन पर प्रहार करते और कहते - "यहाँ से आगे कहीं दूर चले जाओ" ॥ ८८ ॥

३०२ उस लाढ देश मे (गाँव से बाहर उठते हुए भगवान् को) बहुत से लोग डण्डे से या मुक्के से अथवा भाले आदि शस्त्र से या फिर मिट्टी के ढेले या खप्पर (ठीकर) से मारते, फिर 'मारो-मारो' कहकर होहल्ला मचाते ॥ ८९ ॥

३०३ उन अनार्यों ने पहले एक बार ध्यानस्थ खड़े भगवान् के शरीर को पकड़कर घास काट लिया था। उन्हे (प्रतिकूल) परीपहो से पीडित करते थे, कभी-कभी उन पर धूल फकते थे ॥ ९० ॥

३०४ कुछ दुष्ट लोग ध्यानस्थ भगवान् को ऊँचा उठाकर नीचे गिरा देते थे, कुछ लोग आसन से (धक्का मारकर) दूर धकेल देते थे, किन्तु भगवान् शरीर का व्युत्सर्ग किए हुए परीपह सहन के लिए प्रणवद्ध, कष्टसहिष्णु-दुःखप्रतीकार की प्रतिज्ञा से मुक्त थे। अतएव वे इन परीपहो-उपसर्गों से विचलित नहीं होते थे ॥ ९१ ॥

३०५ जैसे कवच पहना हुआ योद्धा युद्ध के मोर्चे पर शस्त्रो से विद्ध होने पर भी विचलित नहीं होता, वैसे ही सवर का कवच पहने हुए भगवान् महावीर लाढादि देश में परीपह-सेना से पीडित होने पर भी कठोरतम कष्टों का सामना करते हुए - मेरुपर्वत की तरह ध्यान मे निश्चल रहकर मोक्षपथ मे पराक्रम करते थे ॥ ९२ ॥

३०६ (स्थान और आसन के सम्बन्ध में) किसी प्रकार की प्रतिज्ञा से मुक्त मतिमान्, महामाहन भगवान् महावीर ने इस (पूर्वोक्त) विधि का अनेक बार आचरण किया, उनके द्वारा आचरित एव उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी इसी प्रकार आचरण करते हैं ॥ ९३ ॥

— ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन — लाढदेश में विहार क्या ? — भगवान् ने दीक्षा लेते ही अपने शरीर का व्युत्सर्ग कर दिया था।^१ इसलिए वे व्युत्सर्जन की कसौटी पर अपने शरीर को कसने के लिए लाढ देश जैसे दुर्गम और दुश्चर क्षेत्र में गए। आवश्यकचूर्ण में बताया गया है कि भगवान् यह चिन्तन करते हैं कि 'अभी मुझे बहुत से कर्मों की निर्जरा करनी है, इसलिए लाढ देश में जाऊँ। वहाँ अनार्य लोग हैं, वहाँ कर्मनिर्जरा के निमित्त अधिक उपलब्ध होंगे।' मन में इस प्रकार का विचार करके भगवान् लाढ देश के लिए चल पड़े और एक दिन लाढ देश में प्रविष्ट हो गए। इसीलिए यहाँ कहा गया — 'अहं दुच्चरलाढमचारी' ।^२

लाढ देश कहाँ और दुर्गम-दुश्चर क्यों ? — ऐतिहासिक खोजों के आधार पर पता चला है कि वर्तमान में वीरभूम, सिंहभूम एव मानभूम (धन्याद आदि) जिले तथा पश्चिम बंगाल के तमलूक, मिदनापुर, हुगली तथा बर्दवान जिले का हिस्सा लाढ देश माना जाता था।

लाढ देश पर्वतो, झाड़ियों और घने जंगलों के कारण बहुत दुर्गम था, उस प्रदेश में घास बहुत होती थी। चारों ओर पर्वतो से घिरा होने के कारण वहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही अधिक पड़ती थी। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में पानी अधिक होने से वहाँ दल-दल हो जाता जिससे डाँस, मच्छर, जलौका आदि अनेक जीव-जन्तु पैदा हो जाते थे। इनका बहुत ही उपद्रव होता था। लाढ देश के वज्रभूमि और सुम्हभूमि नामक जनपदों में नगर बहुत कम थे। गाँव में बस्ती भी बहुत कम होती थी।

वहाँ लोग अनार्य (क्रूर) और असभ्य होते थे। साधुओं — जिसमें भी नग्न साधुओं से परिचित न होने के कारण वे साधु को देखते ही उस पर दूट पड़ते थे। कई कुतूहलवश और कुछ लोग जिज्ञासावश एक साथ कई प्रश्न करते थे, परन्तु भगवान् की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो वे उत्तेजित होकर या शकाशील होकर उन्हें पीटने लगते। भगवान् को नग्न देखकर कई बार तो वे गाँव में प्रवेश नहीं करने देते थे। अधिकतर सूने घरों, खण्डहरों, खुले छप्परो या पेड़, वन अथवा श्मशान में ही भगवान् को निवास मिलता था, जगह भी ऊबड़-खाबड़, खड्डो और धूल से भरी हुई मिलती, कहीं काष्ठासन, फलक और पट्टे मिलते, पर वे भी धूल, मिट्टी एव गोबर से सने हुए होते।

लाढ देश में तिल नहीं होते थे, गाएँ भी बहुत कम थी, इसलिए वहाँ घी-तेल सुलभ नहीं था, वहाँ के लोग रूखा-सूखा खाते थे, इसलिए वे स्वभाव से भी रूखे थे, बात-वात में उत्तेजित होना, गाली देना या झगडा करना, उनका स्वभाव था। भगवान् को भी प्रायः उनसे रूखा-सूखा आहार मिलता था।^३

१ 'ततो णं समण भगव महावीर एतारूय अभिग्गह अभिगण्हति बारसवासइ वोसट्ठकाए चतदेहे जे केइ उवसग्गा समुप्यजति, तजहा अहियासइस्सापि।' — आचा० सूत्र ७६९

२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक ३१०

(ख) आवश्यक चूर्ण पूर्व भाग पृ० २९०

३ आवश्यक चूर्ण पृ० ३१८

वहाँ सिंह आदि वन्य हिंस्र पशुओं या सर्पादि विपरीत जन्तुओं का उपद्रव था या नहीं, इसका कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं मिलता, लेकिन वहाँ कुत्तों का बहुत अधिक उपद्रव था। वहाँ के कुत्ते बड़े खूंखार थे। वहाँ के निवासी या उस प्रदेश में विचरण करने वाले अन्य तीर्थिक भिक्षु कुत्तों से बचाव के लिए लाठी और डण्डा रखते थे, लेकिन भगवान् तो परम अहिंसक थे, उनके पास लाठी थी, न डण्डा। इसलिए कुत्ते निश्चय होकर उन पर हमला कर देते थे। कई अनार्य लोग छू-छू करके कुत्तों को बुलाते और भगवान् को काटने के लिए उकसाते थे।^१

निष्कर्ष यह है कि कठोर क्षेत्र, कठोर जनसमूह, कठोर और रूखा खान-पान, कठोर और रूक्ष व्यवहार एवं कठोर एवं ऊबड़-खाबड़ स्थान आदि के कारण लाढ देश साधुओं के विचरण के लिए दुष्कर और दुर्गम था। परन्तु परीपहो और उपसर्गों से लोहा लेने वाले महायोद्धा भगवान् महावीर ने तो उसी देश में अपनी साधना की अलख जगाई, इन सब दुष्परिस्थितियों में भी वे समता की अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

वास्तव में, कर्मक्षय के जिस उद्देश्य से भगवान् उस देश में गए थे, उसमें उन्हें पूरी सफलता मिली। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं - "नागो सगामसीसे वा पारए तत्थ से महावीरे।" जैसे सग्राम के मोर्चे पर खड़ा हाथी भालों आदि से बाँधे जाने पर भी पीछे नहीं हटता, वह युद्ध में विजयी बनकर पार पा लेता है, वैसे ही भगवान् महावीर परीपह-उपसर्गों की सेना का सामना करने में अडे रहे और पार पाकर ही पारगामी हुए।^२

'मसाणि छिण्णपुब्बाइ' - इस पंक्ति का अर्थ वृत्तिकार करते हैं - एक बार पहले भगवान् के शरीर को पकड़कर उनका मांस काट लिया था। परन्तु चूर्णिकार इसकी व्याख्या यों करते हैं - 'दूसरे लोगों ने पहले भगवान् के शरीर का मांस (या उनकी मूँछें) काट लिया, किन्तु कई सज्जन (भगवान् के प्रशंसक) इसके लिए उन दुष्टों को रोकते-धिक्कारते थे।'^३

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

१ (क) आचार्य शीलानंद टीका पत्रांक ३१०-३११

(ख) आपाता (मुनि नयमल औ) पृ० ३४७ के आधार पर

२ आचार्य शीलानंद टीका पत्रांक ३११

३ (क) आचार्य शीलानंद टीका पत्रांक ३११ (ख) आचार्यग चूषि-मूलपाठ टिप्पण सू० ३०३ का देखें

चउत्थो उद्देसओ

चतुर्थ उद्देशक

[भगवान् महावीर का उग्र तपश्चरण]

अचिकित्सा-अपरिकर्म

३०७ ओमोदरिय 'चाएति अपुट्टे वि भगव रागेहिं ।

पुट्टे 'यसे अपुट्टे चा णो से सातिज्जतो तेइच्छ ॥९४॥

३०८ ससोहण च वमण च गायव्मण सिणाण च ।

सयाहण न से कप्पे दत्तपक्खालण परिण्णाए' ॥९५॥

३०९ विरते य गामधम्महिं रीयति माहणे अबहुवादी ।

सिसिरमि एगदा भगव छायाए' ज्ञाति आसी य ॥९६॥

३०७ भगवान् रोगो से आक्रान्त न होने पर भी अवमौदर्य (अल्पाहार) तप करते थे। वे रोग से स्मृष्ट हो या अस्मृष्ट, चिकित्सा में रचि नहीं रखते थे ॥ ९४ ॥

३०८ वे शरीर को आत्मा से अन्य जानकर विरेचन, वमन, तैलमर्दन, स्नान और मर्दन (पगचैपी) आदि परिकर्म नहीं करते थे, तथा दन्तप्रक्षालन भी नहीं करते थे ॥ ९५ ॥

३०९ महामाहन भगवान् शब्द आदि इन्द्रिय-विषयो से विरत होकर विचरण करते थे। वे बहुत बुरा नहीं बोलते थे। कभी-कभी भगवान् शिशिर ऋतु में छाया में स्थिर होकर ध्यान करते थे ॥ ९६ ॥

विवेचन - ऊनोदरी तप का सहज अभ्यास - भोजन सामने आने पर मन को रोकना बहुत कठिन कार्य है। साधारणतया मनुष्य तभी अरुपाहार करता है, जब वह रोग से घिर जाता है, अन्यथा स्वादिष्ट मनोज्ञ भोजन स्वाद वश वह अधिक ही खाता है। परन्तु भगवान् को वातादिजनित कोई रोग नहीं था, उाका स्वास्थ्य हर दृष्टि से उत्तम व नीरोग था। स्वादिष्ट भोजन भी उन्हे प्राप्त हो सकता था, किन्तु साधना की दृष्टि से किसी प्रकार का स्वाद लिए बिना वे अल्पाहार करते थे।^५

१ चूर्णिकार ने 'ओमोदरियं चाएति' पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - "चाएति - अहियासेति।" - अवमौदर्य को सहते थे या अवमौदर्य का अभ्यास था।

२ इस पंक्ति का अर्थ चूर्णिकार ने किया है - "वातादिज्जतो तेगेहिं अपुट्टो पि ओमोदरियं कृतवा।" अर्थात् - वातादिजन्य रोगो से अस्मृष्ट होते हुए भी भगवान् ऊनोदरी तप करते थे।

३ 'परिण्णाए' का अर्थ चूर्णिकार के शब्दों में - "परिण्णात - जाणितु ण करेति।"

४ चूर्णिकार ने इसके बदले 'छावीए ज्ञाति आसीता', 'पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - छायाए ण आतप गच्छति तत्थेव ज्ञाति यासेति अतिक्रमकाले।" - भगवान् छाया से धूप में नहीं जाते थे, यहाँ ध्यान करते थे, काल व्यतीत हो जाने पर फिर व जाते थे।

५ आचा० शीला० टीका पत्र ३१२

चिकित्सा में अरुचि - रोग दो प्रकार के होते हैं - वातादि के क्षुब्ध होने से उत्पन्न तथा आगन्तुक। साधारण मनुष्यों की तरह भगवान् के शरीर में वातादि से उत्पन्न खासी, दमा, पेट-दर्द आदि कोई देहज रोग नहीं होते, शस्त्रप्रहारादि से जनित आगन्तुक रोग हो सकते हैं, परन्तु वे दोनों ही प्रकार के रोगों की चिकित्सा के प्रति उदासीन थे। अनार्य देश में कुत्तों के काटने, मनुष्यों के द्वारा पीटने आदि से आगन्तुक रोगों के शमन के लिए भी वे द्रव्योपधि का उपयोग नहीं करना चाहते थे।^१

हाँ, अस्तावेदनीय आदि कर्मों के उदय से निष्पन्न भाव-रोगों की चिकित्सा में उनका दृढ़ विश्वास था।

शरीर-परिकर्म से विरत - दीक्षा लेते ही भगवान् ने शरीर के व्युत्सर्ग का सकल्प कर लिया था, तदनुसार वे शरीर की सेवा-शुश्रूषा, मडन, विभूषा, साज-सज्जा, सार-सभाल आदि से मुक्त रहते थे, वे आत्मा के लिए समर्पित हो गए थे, इसलिए शरीर को एक तरह से विस्मृत करके साधना में लीन रहते थे। यही कारण है कि वचन, विरेचन, मर्दन आदि से वे बिलकुल उदासीन थे, शब्दादि विषयों से भी वे विरक्त रहते थे, भन, वचन, काया की प्रवृत्तियाँ भी वे अति अल्प करते थे।^२

तप एव आहारचर्या

३१० आयावइ^३ य गिम्हाण अच्छति उक्कुडए अभितावे ।

अदु जावइत्थ लूहेण ओयण-मशु-कुम्मासेण ॥ ९७ ॥

३११ एताणि तिण्णि पडिसेवे अदु मासे अ जावए भगव ।

अपिइत्थ एगदा भगव अद्धमासं अदुवा मास पि ॥ ९८ ॥

३१२ अवि साहिए दुवे मासे छप्पि मासे अदुवा अपिवित्था^४ ।

राओवरात अपडिण्णे अण्णगिलायमेगता^५ भुजे ॥ ९९ ॥

३१३ छट्ठेण एगया भुजे अदुवा अट्टमेण दसमेण ।

दुवालसमेण एगदा भुजे पेहमाणे^६ समाहि अपडिण्णे ॥ १०० ॥

१ आया० शीला० टीका पत्र ३१२

२ आचा० शीला० टीका पत्रक ३१२-३१३

३ चूर्णिकार ने इनके बदले - 'आयावयाति गिम्हासु उक्कुडयासणेण अभिमुहवाते' - 'उण्ह रयखे य चायते ।'^१ अर्थात्-ग्रीष्मऋतु में उक्कुड आसन से बैठकर भगवान् गर्म लू या रूखी जैसी भी हवा होती, उसके अभिमुख होकर आतापना लेते थे।

४ इसके बदले 'अपिवित्थ', 'पिवत्थ', 'अण्ण विहरित्थ' 'अपवित्ता' 'अपि विहरित्था' आदि पाठान्तर मिलते हैं। इनका अर्थ क्रमशः यो है - नहीं पिया, पिया अल्प विहार किया अल्पाहारी रहे, बिना पिये विहार किया।

५ इसके बदले 'अण्ण (ण्ण) गिलायमे' 'अण्णेगिलायमे', 'अन्नइलायम', 'अन्न इलात', 'एगता भुजे', 'अन्नगिलाय' आदि पाठान्तर मिलते हैं। चूर्णिकार ने "अन्न इलात एगता भुजे" पाठान्तर मानकर अर्थ किया है - 'अन्नमय गिलाण अन्नगिलाण दासीण' - अर्थात् जो अन्न ही ग्लान - सत्पहीन, यासी और नीरस हो गया है, उस यई रात्रिया के अन्न को 'अण्णग्लान' करते हैं। उसी का कभी-कभी भगवान् सेवन करते थे। चूर्णिकार ने 'अन्नगिलाय' पाठ मानकर अर्थ किया है - पशुपितृ - यासी अन्न।

६ 'पेहमाणे समाहि' का अर्थ चूर्णिकार करते हैं - 'समाधिमिति तपसमाधी, जेष्ठाणयमाधी, व परमाधी ।' समाधि का अर्थ है - तप समाधि या निर्वाण समाधि, उसका पयालोचन करते हुए।

- ३१४ णच्चाण से महावीरि णो वि य पावग सयमकासी ।
 अण्णेहिं वि ण कारित्था कीरत पि णाणुजाणित्था ॥ १०१ ॥
- ३१५ गाम' पविस्स णगर वा घासमेसे ' कड परट्ठाए ।
 सुविमुद्धमेसिया ' भगव आयतजोगताए सेवित्था ॥ १०२ ॥
- ३१६ अदु वायसा दिगिछत्ता ' जे अण्णे रसेसिणी सत्ता ।
 घासेसणाए चिद्धते सयय ' णिवतिते य पेहाए ॥ १०३ ॥
- ३१७ अदु माहण च समण चा गामपिडोलग च अतिहिं वा ।
 सोवाग मूसियारि वा कुक्कुर वा ' वि विट्ठित पुरतो ॥ १०४ ॥
- ३१८ वित्तिच्छेद यज्जेतो तेसज्पत्तिय ' परिहरतो ।
 मद परक्कमे भगव अहिंसमाणो घासमेसित्था ॥ १०५ ॥
- ३१९ अवि सुइय व सुक्क वा ' सीयपिड पुराणकुम्मास ।
 अदु यक्कस पुलाग वा लद्धे पिडे अलद्धए दविए ॥ १०६ ॥

३१० भगवान् ग्रीष्म ऋतु मे आतापना लेते थे । ठकड़ आसन से सूर्य के ताप के सामने मुख करके बैठते थे ।
 तौर पे प्रायः रूखे आहार को दो - कोद्रव्य च घेर आदि का चूर्ण, तथा उडद आदि से शरीर-निर्वाह करते थे ॥ १५ ॥

३११ भगवान् ने इन तीनों का सेवन करके आठ मास तक जीवन यापन किया । कभी-कभी भगवान् ने अर्ध मास (पक्ष) का मास भर तक पानी नहीं पिया ॥ १८ ॥

३१२ उन्होंने कभी-कभी दो महीने से अधिक तथा छह महीने तक भी पानी नहीं पिया । वे रात भर जागृत होते, किन्तु मन में नींद लेने का सकल्प नहीं होता था । कभी-कभी वे घासी (रस-अविकृत) भोजन भी करते थे ॥ १९ ॥

इसके बदले चूर्णि म पाठान्तर है - 'अण्णेहिं ण कारित्था, कीरमाण पि णाणुमोत्तित्था', अर्थात् - दूसरे से पाप नहीं कराते थे, पाप करते हुए या करने वाले का अनुमोदन नहीं करते थे ।

इसके बदले पाठान्तर है - 'घासमेसे कर परट्ठाए', 'घासमात कड परट्ठाए' (चूर्णि) चूर्णिकार सम्यक्त पाठान्तर का अर्थ - 'घासमारार अद भक्कणे' - अर्थात् - भगवान् दूसरा (गृहस्था) के लिए बनाए हुए आहार का सेवन करते थे ।

चूर्णि से पाठान्तर है - 'सुविमुद्ध एसिया भगव आयतजोगता गवेसित्था' - भगवान् आहार को सुविमुद्ध एषणा करते थे, तथा आपतयोगता की अन्येषणा करते थे ।

'विगिछत्ता' का अर्थ चूर्णिकार के शब्दा म - दिगिछा हुआ ताए अत्ता विसिया वा । अर्थात् दिगिछा क्षुधा का नाम है, उससे आतं - पीन्ति अथवा वृप्ति - प्यासे ।

'समय णिवतिते' क बदले पाठान्तर है - 'सथरे (डे) णिवतिते' अर्थ चूर्णिकार ने किया ह - सयडा - सतत सणिवतिया - निरन्तर बैठ देखकर ।

इसके बदले 'वा विट्ठित' पाठान्तर स्वीकार करके चूर्णिकार ने अर्थ किया है - विट्ठित उपविष्टमित्यर्थ । अर्थात् - बैठे हुए ।

इसके बदले 'तेसज्पत्तिय', 'तेसि अपत्तिय' पाठान्तर मिलते हैं ।

चूर्णिकार इसके बदले 'अवि सुचित वा सुक्क वा...' पाठान्तर मानकर अर्थ करते हैं - "सूचित याम कुसणित" - अर्थात् - सूचित का अर्थ है - दरी के साथ भात मिलाकर करवा बनाया हुआ । वृत्तिकार शीलाकाचार्य 'सूइय' पाठ मानकर अर्थ करते हैं - सूइय ति दध्मादिना भक्तमार्द्रां फृतमपि ।" अर्थात् दरी आदि से भात को गीला करके भी ।

३१३ वे कभी बेले (दो दिन के उपवास) के अनन्तर, कभी तेले (अहुम), कभी चौले (दशम) और कभी पचौले (द्वादश) के अनन्तर भोजन (पारणा) करते थे। भोजन के प्रति प्रतिज्ञा रहित (आग्रह-मुक्त) होकर वे (तप) समाधि का प्रेक्षण (पर्यालोचन) करते थे ॥ १०० ॥

३१४ वे भगवान् महावीर (आहार के दोषों को) जानकर स्वयं पाप (आरम्भ-समारम्भ) नहीं करते थे, दूसरों से भी पाप नहीं करवाते थे और न पाप करने वालों का अनुमोदन करते थे ॥ १०१ ॥

३१५ भगवान् ग्राम या नगर में प्रवेश करके दूसरे (गृहस्थों) के लिए बने हुए भोजन की एषणा करते थे। सुविशुद्ध आहार ग्रहण करके भगवान् आयतयोग (सयत-विधि) से उसका सेवन करते थे ॥ १०२ ॥

३१६-३१७-३१८ भिक्षाटन के समय, रास्ते में क्षुधा से पीड़ित कौआ तथा पानी पीने के लिए आतुर अन्य प्राणियों को लगातार बैठे हुए देखकर अथवा ब्राह्मण, श्रमण, गाँव के भिखारी या अतिथि, चाण्डाल, बिल्ली या कुत्ते को आगे मार्ग में बैठे देखकर उनकी आजीविका विच्छेद न हो, तथा उनके मन में अप्रति (द्वेष) या अप्रतीति (भय) उत्पन्न न हो, इसे ध्यान में रखकर भगवान् धीरे-धीरे चलते थे किसी को जरा-सा भी त्रास न हो, इसलिए हिंसा न करते हुए आहार की गवेषणा करते थे ॥ १०३-१०४-१०५ ॥

३१९ भोजन व्यजनसहित हो या व्यजनरहित सूखा हो, अथवा ठंडा-बासी हो, या पुराना (कई दिनों का पकाया हुआ) उड़द हो, पुराने धान का ओदन हो या पुराना सत्तु हो, या जौ से बना हुआ आहार हो, पर्याप्त एवं अच्छे आहार के मिलने या न मिलने पर इन सब स्थितियों में सम्यग्निष्ठ भगवान् राग-द्वेष नहीं करते थे ॥ १०६ ॥

ध्यान-साधना

३२० अवि ज्ञाति से महावीर आसणत्थे अकुक्कुए ज्ञाण ।

उड्डु^१ अहे य तिरियं च पेहमाणे समाहिमपडिण्णे ॥ १०७ ॥

३२१ अकसायी विगतगेही य सह-रूवेसुमुच्छित्ते^२ ज्ञाती ।

छउमत्थे^३ विप्परक्कममाणे ण पमाय सइ पि कुव्वित्था ॥ १०८ ॥

३२२ सयमेव अभिसमागम्म आयतजोगमायसोहीए ।

अभिणिज्जुडे अमाइल्ले आवकह भगव समितासी ॥ १०९ ॥

३२३ एस विही अणुक्कतो माहणेण मतीमता ।

बहुसो अपडिण्णेण भगवया, एव रीयति ॥ ११० ॥ ति चेपि ।

॥ चउत्थो उहेसओ सम्मत्तो ॥

१ 'उड्डु अहे य तिरियं च' के आगे चूर्णिकार ने 'लाए ज्ञायती (पहमाण) पाठा-तर माना है। अर्थ हाता है - ऊर्ध्वलोक, अधोलाक और तिर्यक्लाक का (प्रेक्षण करते हुए) ध्यान करते थे।

२ इसका अर्थ चूर्णिकार या करते हैं - 'सददिएरि य अमुच्छिता ज्ञातो ज्ञायति - अथात् - शब्दादि विषया में अमूर्च्छित-अनासक्त होकर भगवान् ध्यान करते थे।

३ चूर्णिकार ने इसके बदले 'छउमत्थे विप्परक्कमा ण पमाय....' पाठा-तर मान्य करके व्याख्या की है - "छउमत्थकाले विहरतण भगवता जयतण चउत्थेण पराकृतेण ण कया पमाता कयता । अयिसइ जवरि एकसि एक्क अतामुहुत्त अद्रियगमे ।" छउमत्थकाल में यतनापूर्वक विहार करते हुए या अन्य समय सम्पन्न क्रियाओं में कभी प्रमाद नहीं किया था। अपि शब्द से एक दिन एक अन्तमुत्त तथा अस्मिन्काल में (निद्रा) प्रमाद किया था।

३२० भगवान् महावीर उकडू आदि यथोचित आसनो मे स्थित और स्थिर चित्त होकर ध्यान करते थे। ऊँचे, नीचे ओर तिरछे लोक मे स्थित जीवादि पदार्थों के द्रव्य-पर्याय-नित्यानित्यत्व को ध्यान का विषय बनाते थे। वे असम्बद्ध बातों के सकल्प से दूर रहकर आत्म-समाधि मे ही केन्द्रित रहते थे ॥ १०७ ॥

३२१ भगवान् क्रोधादि कषायों को शान्त करके, आसक्ति को त्याग कर, शब्द और रूप के प्रति अमूर्च्छित रहकर ध्यान करते थे। छद्मस्थ (ज्ञानावरणीयादि घातिकर्म चतुष्टययुक्त) अवस्था मे सद्गुरुगण मे पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार भी प्रमाद नहीं किया ॥ १०८ ॥

३२२ आत्म-शुद्धि के द्वारा भगवान् ने स्वयमेव आयतयोग (मन-वचन-काया की सयत प्रवृत्ति) को प्राप्त कर लिया और उनके कषाय उपशान्त हो गये। उन्होंने जीवन पर्यन्त माया से रहित तथा समिति-गुप्ति से युक्त होकर साधना की ॥ १०९ ॥

३२३ किसी प्रतिज्ञा (आग्रहबुद्धि या सकल्प) से रहित ज्ञानी महामाहन भगवान् ने अनेक बार इस (पूर्वोक्त) विधि का आचरण किया था, उनके द्वारा आचरित एव उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी अपने आत्म-विकास के लिए इसी प्रकार आचरण करते हैं ॥ ११० ॥ - ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन - भगवान् की तप साधना - भगवान् की तप साधना आहार-पानी पर स्वैच्छिक नियन्त्रण को लेकर बताई गयी है। इस प्रकार की बाह्य तप साधना के वर्णन को देखकर कुछ लोग कह बैठते हैं कि भगवान् ने शरीर को जान-बूझकर कष्ट देने के लिए यह सब किया था, परन्तु इस चर्या के साथ-साथ उनकी सतत जागृत, यतना और ध्यान-निगमनता का वर्णन पढ़ने से यह भ्रम दूर हो जाता है।

भगवान् का शरीर धर्मयात्रा मे बाधक नहीं था, फिर वे उसे कष्ट देते ही क्यों ? भगवान् आत्मा मे इतने तल्लीन हो गये थे कि शरीर की बाह्य अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रश्न गौण हो गया था। शारीरिक कष्टों की अनुभूति उसे अधिक होती है, जिसकी चेतना का स्तर निम्न हो, भगवान् की चेतना का स्तर उच्च था। भगवान् की तप साधना के साथ जागृति के दो पक्ष लगे हुए थे - (१) समाधि-प्रेक्षा और (२) अप्रतिज्ञा। अर्थात् वे चाहे जितना कठोर तप करते, लेकिन साथ मे अपनी समाधि का सतत प्रेक्षण करते रहते और वह किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या हठाग्रह सकल्प से युक्त नहीं था।^१

आयतयोग - का अर्थ वृत्तिकार ने मन-वचन-काया का सयत योग (प्रवृत्ति) किया है। परन्तु आयतयोग को तन्मयतायोग कहना अधिक उपयुक्त होगा। भगवान् जिस किसी भी क्रिया को करते, उसमे तन्मय हो जाते थे। यह योग अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना से बचकर केवल वर्तमान मे रहने की क्रिया मे पूर्णतया तन्मय होने की प्रक्रिया है। वे चलने, खाने-पीने उठने-बैठने, सोने-जागने के समय सदैव सतत इस आयतयोग का आश्रय लेते थे। वे चलते समय केवल चलते थे। वे चलते समय न तो इधर-उधर झाँकते, न बातें या स्वाध्याय करते, और न ही चिन्तन करते। यही बात खाते समय थी वे केवल खाते थे, न तो स्वाद की ओर ध्यान देते, न चिन्तन, न वात-चीत। वर्तमान क्रिया के प्रति वे सर्वात्मना समर्पित थे। इसीलिए वे आत्म-विभोर हो जाते थे, जिसमे उन्हें भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि की कोई अनुभूति नहीं होती थी। उन्होंने चेतना की समग्र धारा आत्मा की ओर प्रवाहित कर

दी थी। उनका मन, बुद्धि, इन्द्रिय-विषय, अध्यवसाय और भावना, ये सब एक ही दिशा में गतिमान हो गये थे।

अपने शरीर-निर्वाह की न तो वे चिन्ता करते थे, न ही वे आहार-प्राप्त के विषय में किसी प्रकार का ऐसा सकल्प ही करते थे कि "ऐसा सरस स्वादिष्ट आहार मिलेगा, तभी लूँगा, अन्यथा नहीं।" आहार-पानी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का पाप-दोष होने देना, उन्हे जरा भी अभीष्ट नहीं था। अपने लिए आहार की गवेषणा में जाते समय रास्ते में किसी भी प्राणी के आहार में अन्तराय न लगे, किसी का भी वृत्तिच्छेद न हो, किसी को भी अप्रतीति (भय) या अप्रीति (द्वेष) उत्पन्न न हो, इस बात की पूरी सावधानी रखते थे।^१

'अण्णगिलाय' - शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने पर्युपित - बासी भोजन किया है। भगवत सूत्र की टीका में 'अण्णगिलाय' शब्द की व्याख्या की गई है - जो अन्न के बिना ग्लान हो जाता है, वह अण्णगिलाय कहलाता है। क्षुधातुर होने के कारण वह प्रातः होते ही जैसा भी, जो कुछ बासी, उठा भोजन मिलता है, उसे खा लेता है।^२ यद्यपि भगवान् क्षुधातुर स्थिति में नहीं होते थे, किन्तु ध्यान आदि में विघ्न न आये तथा समभाव साधना की दृष्टि से समय पर जैसा भी बासी-ठण्डा भोजन मिल जाता, बिना स्वाद लिए उसका सेवन कर लेते थे।

'सूइय' - आदि शब्दों का अर्थ - 'सूइय' के दो अर्थ हैं - दही आदि से गीले किए हुए भात अथवा दही के साथ भात मिलाकर करवा बनाया हुआ। सूक = सूखा, सीय पिंड = ठण्डा भोजन, पुराण कुम्मास = बहुत दिनों से सजोया हुआ उडद, दुक्कस = पुराने धान का चावल, पुराना सत्तु पिण्ड, अथवा बहुत दिनों का पडा हुआ गोरस, या गेहूँ का माडा, पुलाग = जौ का दलिया।

ऐसा सूखा-सूखा जैसा भी भोजन प्राप्त होता, वह पर्याप्त और अच्छा न मिलता तो भी भगवान् राग-द्वेष रहित होकर उसका सेवन करते थे, यदि वह निर्दोष होता।^३

भगवान् की ध्यान-परायणता - भगवान् शरीर की आवश्यकताएँ होतीं तो उन्हे सहजभाव से पूर्ण कर लेते और शीघ्र ही ध्यान-साधना में सलग्न हो जाते। वे गोदुह, वीरसन, उत्कट आदि आसनों में स्थित होकर मुख को टेढ़ा या भींचकर विकृत किए बिना ध्यान करते थे। उनके ध्यान के आलम्बन मुख्यतया ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में स्थित जीव-अजीव आदि पदार्थ होते थे।^४ इस पंक्ति की मुख्यतया पाँच व्याख्याएँ फलित होती हैं -

ऊर्ध्वलोक = आकाशदर्शन, अधोलोक = भूगर्भदर्शन और मध्यलोक = तिर्यग्भित्तिदर्शन। इन तीनों लोकों में

१ आचाराग वृत्ति मूलपाठ पत्राक ३१३ के आधार पर

२ (क) भगवती सूत्र वृत्ति पत्र ७०५

(ख) आचाराग चूर्णि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१२

३ (क) आचाराग शीला टीका पत्राक ३१३

(ख) आचाराग चूर्णि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१९

४ (क) आचाराग शीला टीका पत्राक ३१५

(ख) आचाराग चूर्णि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३२०

दक्षिण आचाराग चूर्णि पृ० ३२४ में त्रिलोकध्यान का स्वरूप - 'उद्धं अहंर्यं तिरियं च, सब्बलोए ज्ञायति समितं। उद्धलोए जे अहे धि तिरिए वि, जेहिं वा कम्मादाणेहिं उद्धं गमति, एवं अहे तिरियं च। अहे संसार संसारेहं च कम्मविपागं च ज्ञायति, तं माक्खं भोक्खहं भोक्खसुहं च ज्ञायति, पेच्चमाणी आयमाहिं परसममाहिं च अहंवा नाणादिसमाहिं।'

विद्यमान तत्त्वो का भगवान् ध्यान करते थे। लोकचिन्तन क्रमशः चिन्तन-उत्साह, चिन्तन-पराक्रम और चिन्तन-चष्टा का आलम्बन होता है।

(२) दीर्घदर्शी साधक ऊर्ध्वगति, अधोगति और तिर्यग् (मध्य) गति के हेतु बनने वाले भावों को तीनों लोकों के दर्शन से जान लेता है।

(३) आँखों को अनिमेय विस्मरित करके ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक के विन्दु पर स्थिर (ग्राटक) करने से तीनों लोकों को जाना जा सकता है।

(४) लोक का ऊर्ध्व, अधो और मध्यभाग विषय-वासना में आसक्त होकर शोक से पीड़ित है, इस प्रकार दीर्घदर्शी त्रिलोक-दर्शन करता है।

(५) लोक का एक अर्थ है - भोग्य वस्तु या विषय। शरीर भोग्यवस्तु है, उसके तीन भाग करके त्रिलोक-दर्शन करने से चित्त कामवासना से मुक्त होता है। नाभि से नीचे - अधोभाग, नाभि से ऊपर - ऊर्ध्वभाग और नाभिस्थान - तिर्यग्भाग।^१

भगवान् अकपायी, अनासक्त, शब्द और रूप आदि में अमूर्च्छित एव आत्मसमाधि (तप समाधि या निवाण-समाधि) में स्थित होकर ध्यान करते थे। वे ध्यान के लिए समय, स्थान या वातावरण का आग्रह नहीं रखते थे।

एण यमाय सइ वि कुब्बित्था - छद्मस्थ अवस्था तब तक कहलाती है, जब तक ज्ञानावरणीय आदि चार घातिकर्म सर्वथा क्षीण न हों। प्रमाद के पाँच भेद मुख्य हैं - मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। इस पक्ति का अर्थ वृत्तिकार करते हैं - भगवान् ने कषायादि प्रमादों का सेवन नहीं किया। चूर्णिकार ने अर्थ किया है - भगवान् ने छद्मस्थ दशा में अस्थिक ग्राम में एक बार अन्तर्मुहूर्त को छोड़कर निद्रा प्रमाद का सेवन नहीं किया। इस पक्ति का तात्पर्य यह है कि भगवान् अपनी साधना में सर्वत्र प्रतिपल अप्रमत्त रहते थे।^२

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

॥ ओहाणसुय समत्त । नवममध्ययन समाप्तम् ॥

॥ आचाराग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥

^१ आपात (मृनि नयमल जी) पृ० ११३ के आधार पर

^२ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक ३१५

(ख) आचाराग चूर्णि मूलपाठ टिप्पण सू० ३२१

परिशिष्ट

- 'जाव' शब्द संकेतित सूत्र सूचना
- विशिष्ट शब्दसूची
- गाथाओं की अनुक्रमणिका
- विवेचन में प्रयुक्त सन्दर्भ-ग्रन्थ

"जाव" शब्द संकेतिक सूत्रसूचना

प्राचीनकाल में आगम तथा श्रुत ज्ञान प्रायः कण्ठस्थ रखा जाता था। स्मृति-दौर्बल्य के कारण आगम ज्ञान लुप्त होता देखकर धीरनिर्वाण सवत् ९०० के लगभग आगम लिखने की परिपाटी प्रारम्भ हुई।

लिपि-सुगमता की दृष्टि से सूत्रों में बहुत-से समान पद जो बार-बार आते थे, उन्हें संकेत द्वारा संक्षिप्त कर दिया गया था। इससे पाठ लिखने में बहुत-सी पुनरावृत्तियाँ से बचा जाता था।

इस प्रकार संक्षिप्त संकेत आगमों में प्रायः तीन प्रकार के मिलते हैं -

१ वण्णओ - वणक, (अमुक के अनुसार इसका वणन समझे) भगवती, ज्ञाता, उपासकदशा आदि अंग व उपांग आदि आगमों में इस संकेत का काफी प्रयोग हुआ है। उद्यवाई सूत्र में बहुत-से वणनक हैं, जिनका संकेत अन्य सूत्रों में मिलता है।

२ जाव - (यावत्) एक पद से दूसरे पद के बीच के दो, तीन, चार आदि अनेक पद बार-बार न दुहराकर 'जाव' शब्द द्वारा सूचित करने की परिपाटी आचार्य आदि सूत्रों में मिलती है। जैसे - सूत्र २२४ में पूर्ण पाठ है -

'अप्पइ अप्पाणे, अप्पयीए, अप्पहरिए, अप्पोसे, अप्पोदए, अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्ठिय-मक्कडा-सत्ताणए'

आगे जहाँ इसी भाव को स्पष्ट करना है वहाँ सूत्र २२८ तथा ४१२, ४५५, ५७० आदि में 'अप्पडे जाव' के द्वारा संक्षिप्त कर संकेत मात्र कर दिया गया है। इसी प्रकार 'जाव' पद से अन्यत्र भी समझना चाहिए। हमन प्रायः टिप्पणी में 'जाव' पद से अभीष्ट सूत्र की सख्या सूचित करने का ध्यान रखा है।

□ कहीं विस्तृत पाठ का बोध भी 'जाव' से किया गया है। जैसे सूत्र २१७ में 'अहेसणिज्जाइ यत्थाइ जाएज्जा जाव' यहाँ पर सूत्र २१४ के 'अहेसणिज्जाइ यत्थाइ जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइ यत्थाइ धारेज्जा, णो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो धात-रत्ताइ यत्थाइ धारेज्जा, अपत्तिउच्चमाणे गामतेरेसु ओमवेलिए।' इस समग्र पाठ का 'जाव' पद द्वारा बोध कराया है। इस प्रकार अनेक स्थानों पर स्वयं समझ लेना चाहिए।

□ जाव-कहीं पर भिन्न पदों का व कहीं विभिन्न क्रियाओं का सूचक है, जैसे सूत्र २०५ में 'परक्कमेज्जा जाव' सूत्र २०४ के अनुसार 'परक्कमेज्जा वा, चिट्ठेज्जा वा, णिसीएज्जा वा, तुयट्ठेज्जा वा' चार क्रियाओं का बोधक है।

३ अक-संकेत - संक्षिप्तीकरण की यह भी एक शैली है। जहाँ दो, तीन, चार या अधिक समान पदों का बोध करना हो, वहाँ अक २, ३, ४, ६ आदि अकों द्वारा संकेत किया गया है। जैसे-

(क) सूत्र ३२४ में - से भिक्खु वा भिक्खुणी वा

(ख) सूत्र १९९ - असणं वा, पाण वा, खाइमं वा साइम वा आदि।

'से भिक्खु वा २' संक्षिप्त कर दिया गया है।

इसी प्रकार 'असण वा ४, जाव' या 'असणेण वा ४' संक्षिप्त करके आगे के सूत्रों में संकेत मात्र किये गये हैं।

(ग) पुनरावृत्ति - कहीं-कहीं '२' का चिह्न द्विरुक्ति का सूचक भी हुआ है--जैसे सूत्र ३६० में पगिञ्झिय २ 'उद्दिसिय' २। इसका संकेत है - पगिञ्झिय, पगिञ्झिय, उद्दिसिय उद्दिसिय। अन्यत्र भी यथोचित समझे।

□ क्रिया पद से आगे '२' का चिह्न कहीं क्रिया के परिवर्तन का भी सूचना करता है, जैसे सूत्र ३५७ में - 'एगंतमवक्कमेज्जा २' यहाँ 'एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमेत्ता' पूर्व क्रिया का सूचक है। इसी प्रकार अन्यत्र भी।

क्रिया पद के आगे '३' का चिह्न तीनों काल के क्रियापद के पाठ का सूचन करता है, जैसे सूत्र ३६२ में 'रुचिसु वा' ३ यह संकेत - 'रुचिसु वा रुचति वा रुचिस्संति वा' इस-त्रैकालिक क्रियापद का सूचक है, ऐसा अन्यत्र भी है।

मूल पाठ में ध्यान पूर्वक ये संकेत रखे गए हैं, फिर भी विज्ञ पाठक स्व-विवेकबुद्धि से तथा योग्य शुद्ध अन्वेषण करके पढ़ेंगे-विनम्र निवेदन है।

-सम्पादक]

संक्षिप्त संकेतित सूत्र	जाव-पद ग्राह्य पाठ	समग्र पाठ युक्त मूल सूत्र-संख्या
२२८	अप्पडे जाव	२२४
२२७	असणेण वा ४	१९९
२०७, २०८, २१८, २२३, २२७	असण वा ४	१९९
२२१, २२७	आगममाणे जाव	१८७
२२८	गाम वा जाव	२२४
२२१	धारेज्जा जाव	२१४
२०५	परक्कमेज्ज वा जाव	२०४
२०५	पाणाइ ४	२०४
२१७	वत्थाइ जाएज्जा जाव	२१४
२०५, २०७, २०८	यत्थ वा ४	१९९
२०५	सम्भारभ जाव	२०४

विशिष्ट शब्द-सूची

यहाँ विशिष्ट शब्द-सूची में प्रायः वे सज्ञाएँ तथा विशेष शब्द लिए गए हैं जिनके
पाठक सरलतापूर्वक मूल विषय की आधारभूत अन्वेषणा कर सके। इस
पदों को प्रायः छोड़ दिया गया है। -सम्पादक]

सूत्र	शब्द	सूत्र
१५	अगरह	२४२
२६०	अगार (गार)	४१, ७९, ८२, १६१
४९	अगारत्य	२६०
१२३	अगिलाण	२१९
५५, २८८	अगुत्त	४१
२३४	अग	११५
१८३	अगह	१२४
१९०, २३१	अवल	१९७, २४२, ३०५
१४८, २३३	अवाइ	१८१
१५, १८०	अवारी	२९४
७६	अचिद्ध	१३५
७१, ११०	अचित्त	२४९
१७५	अचित्तमत	१५४
६२, १६०	अचिर	२४८
३२१	अचतण	२४३
१५८	अचेत	१८४, १८७, २१४, २१७,
६३, ७२		२२१, २२५, २२६
३२०	अचेलए	२५७
१२९	अच्चा	५२, १४०, २२४, २२८, २६४
१८२	अच्चेति	६५, १०१, १७६
३०९	अच्छति	३१०
२१	अच्छायण	६३
	अच्छि	१५, २७३
	अच्छे	१५
	अणतो	१६२

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
अजिण	५२	अणाणा	४१, ७०, १००, १७२, १९१
अज्ज	११२, १२१	अणातियमाण	१०२
अज्जविय	१९६	अणादिए	२००
अज्जावेतव्व	१३२, १३६, १३७, १३८, १७०	अणारभजीवी	१५२
अज्झत्थ	५७, १५५, २३३	अणारद्ध	१०४
अज्झप्पसवुडे	१६५	अणारियवयण	१३६, १३७
अज्झोववण्ण	६२, १८२, १९०	अणासव	१३४
अझझ	१५८	अणासादए	१९७
अझोसयत	१९०	अणासादमाण	१९७, २२३
अट्ठ	१०, ९३, १३४, १५१, १८०, १९३	अणासेवणाए	१६४, २०५, २१२
अट्ठ (अर्थ)	५२, ६८, ७९, ८२, ११९, १२४, १४७, २०४, २०५, २५३	अणाहार	२३६, २४१
अट्ठ (अष्ट)	३११	अणितिय	४५, १५३
अट्ठम	३१३	अणिदान	१४२, २०२
अट्ठालोभी	६३, ७२	अणियट्ठगामि	१४३
अट्ठि	५२	अणिसट्ठ	२०४
अट्ठिमिजा	५२	अणिहि	१४१, १५८, १९७
अणगार	१२, १४, १९, २३, २५, २६, ३४, ३६, ४०, ४२, ४४, ५०, ५२, ५७, ५९, ७१, ८८, ८९, ९४, १५६, १८४, २५७, २७५, २९९	अणु	१५४
अणट्ठ	५२, १४७	अणुक्कत	२७६, २९२, ३०६, ३२३
अणण	११९	अणुगिद्ध	२७३
अणणदसी	१०१	अणुघातण	१०४
अणणपरम	१२३	अणुचिण्ण	१६३, २२४, २२८
अणणाराम	१०१	अणुदिसा	१, २, ६
अणत्तपण्ण	१	अणुपरियट्ठ	७७, ८०, ९१, १०५, १५१
अणधियासेमाण		अणुपस्सी	७६, ११३, १२४
अणाभिवक्कत		अणुपुव्व	१८१, १९०, २०६, २२८, २२९
अणममाण		अणुपुव्वसो	१७९
अणाउट्ठि		अणुपुव्वसो	१३२
अणागमणधम्मि			८, १९२, १३७

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र	
अणुवहिअ	१३२	अतिअच्च	२६२	
अणुवियि	१४०	अतिदुक्ख	२९०	
अणुवीयि	२६	अतिवातसोत	२६९	
अणुवीइ	१९६, १९७	अतिविज्ज	११२, ११५, १४२	
अणुवेहमाण	१६९	अतिवेल	२३६	
अणुसचरति	२, ६	अतिहि (थि)	७३, ३१७	
अणुसवयेण	१७०	अतीरगम	७९	
अणुसोयति	८२	अतत्ताए (आत्मता)	१८१	
अणेगा	२६	अत्तसमाहित	१४१	
अणेगचित्त	११८	अत्ताण (आत्मानम्)	२२, ३२, १२६, १९७	
अणेगरूव	६, १२, १४, २३, २५, ३४, ३६, ४२, ४४, ५०, ५२, ५७, ५९, ७६, १७८, २८३, २८५	अदक्खु (क्खु)	१७४, २६३, २७०, २७१	
अणेलिस	१७७, २०६, २२९, २४५, २६९	अदत्तहार	७९, ८२	
अणोमदसी	११९	अदविते	१९४	
अणोवहिअ	१३२	अदिण्णादाण	२६	
अणोहत्तर	७९	अदिन्न	२००	
अण्ण (अन्य)	२, १३ इत्यादि	अद्धपडिवण्ण	२७५	
अण्णगिलाय (अन्नग्लान)	३१२	अद्धमास	३११	
अण्णत (य) र	९६, १८४, १८७, २२५, २२६, २५३	अधम्मद्वी	१९२	
अण्णत्थ	१५७	अधि(हि)याम ९९, १५३, १८६, १८७, १९६, २०६, २११, २१५, २२५, २२६, २३६, २३८, २४१, २४६, २५०, २८६, २९१, २९३, २९९	अधुव	१५३, २००
अण्णमण्णवित्तिगिछा	१२२	अधे (अध)	१९१, २९१, ३२०	
अण्णहा	८९, १५९, १७६	अनिरए	२००	
अण्णाण	१५१	अन्नतरी	१, २	
अण्णेसि	२६८	अपज्जवसित	२००	
अण्णेसि	५६, ६२	अपडिण्ण	८८, २१०, २७३, २७६, २८१, २८७, २९१, २९२, ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३१३, ३२०, ३२३	
अण्णेसिति	१५८	अपत्त	३०१	
अण्णे (त्रे) सी	१०४, १५२, १६०	अपरिगहा	७०	
अतह	१८४, १९१			
अतारिस	१८२			

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
अपरिगहमाण	२०९	अप्यिवधा	७८
अपरिगहावती	१५७	अपेगे	१५, ५२
अपरिजाणतो	१४९	अप्पोस	२२४
अपरिणिष्ठाण	४९, १३९	अवल	१८०, २१८
अपरिण्णाए	९३	अवहिमण	१७२
अपरिण्णात(य)	१६, २९, ३८, ४६, ५३, ६०, १४९	अबहिलेस्स	१९७
अपरिण्णायक्कम्मे	६	अबहुवादी	२८६, ३०९
अपरिमाणाए	१८३	अबुण्णमाण	७७
अपरिस्सवा	१३४	अबोधी(ही)ए	१३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८
अपरिहीण	३८	अब्भाइक्खति	२२, ३२
अपलिठच्चमाण	२१४	अब्भाइक्खेज्जा	२२, ३२
अपारगम	७९	अब्भे	१५
अपासतो	१६२	अब्भरण	३०८
अपिइत्थ	३११	अभय	४०
अपिवित्था	३१२	अभिकख	२१९, २२७
अपुट्ट (अस्पृष्ट)	२०६, ३०७	अभिणिक्खत	१८१
अप्प (अल्प)	६४, ७९, ८२, १५४, २२४, २२८, २३५, २७४, २९६	अभिणिगिण्ह	१२६
अप्पग	२४९	अभिणिप्पट्ट	१८१
अप्पगो (आत्मन)	८७, ९३, ११४, २३४	अभिणिप्पुड	३२२
अप्पतिट्ठाण	१७६	अभिणिप्पुडच्चे	२२४, २२८
अप्पत्तिय	३१८	अभिण्णाय	१८४, २६४, २६६
अप्पपुण्ण	२६१	अभिप्ताव	३१०
अप्पमत्त	३३, १०८, १०९, १२९, १३३, १५६, २८०	अभिपत्त्यए	१७०
अप्पमाद	८५	अभिरुण्ण	२५६
अप्पलीयमाण	१८४	अभिसजात	१८१
अप्पाण	६२, ८९, ९२, १२३, १४१, १६०, १६४, १६७, १६९, १७०, २१५, २२२, २४६, २८१	अभिसयुद्ध	१८१
अप्पाहार	२३१	अभिसभूत	१८१
		अभिसयुद्ध	१८१
		अभिसमण्णागत	१०७, १८७, २१४, २१७, २१९, २२२, २२३, २२६
		अभिसमागम्य	३२२

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
अभिसमेच्चा	२२, १२९, १३४, १८७, १९५, २१४, २१७, २१९, २२२, २२३, २२६, २९९	अविरत	१९४
अभिसेय	१८१	अविहिंस	१९३
अभिहड	२०४, २१८	अविहिंसमाण	१५२
अभोच्चा	२६४	अव्वाहित	२८७
अममायमाण	८८, २१०	अव्वोच्छिण्णबधणे	१४४
अमरायइ	९३	असइ	७५, १८०
अमाइल्ल	३२२	असजोगरएसु	१३२
अमाय	१९	असदीण	१८९, १९७
अमुच्छिण्ण(ते)	२५३, ३२१	असभवत	१९०
अमुणी	१०६	असण	१९९, २०४, २०५, २०७, २०८, २१८, २२३, २२७, २७३
अय	२४०, २४७, २४८, २८८	असत्त	१५३
अरति	६९, ९८, १०७, १२४, १८९, २८६	असत्थ	३२, १०९, १२९
अरत	११९, १६०	असमजंस	१७९
अरहत	१३२	असमणुण्ण	१९९, २०७
अरुवी	१७६	असमण्णागए	१९४
अल	६४, ६६, ६७, ८१, ८५, ९४, ११४, १८०, २१५, २१८	असमारभमाण	१६, २१, ३८, ४६, ५३, ६०
अलद्धए	३१९	असमितदुक्खे	८०, १०५
अलाभ	८९	असमिय (या)	१६९
अलोभ	७१	असरण	१५०
अलोग	१२७	असरणाए	२६३, २७२
अल्लीणगुत्त	१२४, १७३	असाय	१३९
अवकखति (खति)	५६, ७१, ७८, १२९, १७५	असास्त	४५, १५३
अवककमेच्चा (मेत्ता)	२२४, २२८	असाधु	२००
अवर	१२४, १५८, २४०	असिद्धि	२००
अविजा(या)णओ	४९, १४४, १४८, १४९, १५४	असित	१६७
अविज्जा	१५१	असील	१९१
अवितिण्ण	१८३	अस्सात	४९
अविमण	९८, १४३	अह (अघ)	४१, १०३, १३६, १३७, २०३
अवियत	१६२	अह (अहम)	१, २, ४, ९४, १९४, २०४, २११, २२२, २२४, २२५, २२७, २२८, २८८

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
अहाओ	२	आठसत	२०४, २११, २१८
अहातिरित्त	२२७	आकेवलिय	१८३
अहाकड	२७१	आगतार	२७९
अहाकिट्ठित	२१९	आगति	१२३, १७५
अहा तहा	१४६, १८३	आगम	१७३, १९५
अहापरिग्गहित	२१४, २२१, २२७	आगममाण	१८०, २१४, २१७, २१९,
अहापरिजुण	२१४, २१७, २२१		२२१, २२३, २२६, २२७
अहायत	२४४	आगमेत्ता	१४९, १६४, २०५, २१२
अहासच्च	१३४	आगम्म	२५६
अहासुत	२५४	आगर	२२४
अहिसमाण	३१८	आगासगामि	१८०
अहित (य)	१३, २४, ३५, ४३, ५१,	आघाति	१३४, १७७
	५६, ५८, १०६	आघाय(त)	१९९, २६२
अहिरीमणा	१८४	आढायमाण	१९९, २०७, २०८
अहुणा	२५४	आणद	१२४
अहे (अध)	१७४	आणक्खेस्सामि	२१९
अहेचर	२३७	आणवेज्जा	१४९, १६४, २०५, २१२
अहेभाग	९१	आणा	२२, १२७, १२९, १३४, १४५,
अहेसण्ज	२१४, २१७, २२१, २२७		१७२, १८५, १९०
अहो य राओ(रातो)य	६३, ७२, १३३	आणाकखी	१४१, १५८
अहोवयातिए	४१	आणुगामिय	२१५, २१९, २२४, २२८
अहोयिहार	६५	आणुपुब्ब	२२४
आदि(ति)	१२०, १४८, १५९, २००	आततर	२४७
आठ (आयु)	६४	आतय (आत्मवान्)	१०७
आठकाय	२६५	आतीतट्ठ	२२४
आठखेम	२३४	आतुर	१०
आउट्टे (आयुतेत)	६९		१८३
आउट्टे (आयुत)	२१५		१४६
आउट्टिकय	१६३		१
आउसो	२०४		८
आठस	१		८

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
आयद्व	६८	आरिय	१५७, १८९, २०२, २०९
आयतचक्र	९१	आरियदसी	८८
आयतजोग	३२२	आरियपण्ण	८८
आयतजोगताए	३१५	आरुसियाण	२५६
आयतण	८४	आलुपह	२०६
आयत्ताए	१७९	आलुपे	६३, ७२
आयाए	१३०, २२४, २२८	आलोएज्जा	२१८
आयाण	१२८, १३०	आवती	१३६, १४७, १५०, १५२, १५४, १५७
आयाव (आजानोहि)	१८१	आवकह	३२२
आयाणसोत	१४४, २६९	आवकहाए	२५५
आयाणह	२०२, २०८	आवज्जति	३७, ६०
आयाणिज्ज	७९, १४३, १८५	आवट्ट	४१, ८०, १०५, १५१, १७४
आयाणीय	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ९५	आवट्टसोए	१०७
आयार	६२	आवडिय	१६१
आयारगोयर	१९१, २००, २०६	आवसे	४१
आयावइय	३१०	आवसह	२०४, २०५
आयावेज्जा	२१२	आयातए	९२
आया(तो)वादो	३, १७१	आवीलए	१४३
आयुकाल	२३९, २५३	आवेसण	२७८
आरम्भ	१६, २९, ३८, ४६, ४७, ५३, ६० ६२, १४५, १६६, १९८, २३०	आससाए	७३
आरम्भज	१०८, १४०	आसज्ज	११४, २५८
आरम्भजीवी	११३, १५०	आसण	२७७, ३०४
आरम्भट्ठी	१९२, २००	आसणगाइ	२९४
आरम्भमाण	६२	आसणत्थ	२२०
आरम्भसत्त	६२	आसम	२२४, २२८
आरत्त	७७	आसव	१३४, २३८
आरभे	१०४, १६०	आसवसक्की	१५१
आराम	१६४, १७३	आस	८३
आरामागार	२७९	आसीण	२४५
आरिय	१४, ८८, ८९, १३७, १३८, १५२	आसुपण्ण	२०१
		आसेवित्ता	११९

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
अहाओ	२	आउसत	२०४, २११, २१८
अहातिरित्त	२२७	आकैवल्य	१८३
अहाकड	२७१	आगता	२७९
अहाकिद्धित	२१९	आगति	१२३, १७५
अहा तहा	१४६, १८३	आगम	१७३, १९५
अहापरिगगहित	२१४, २२१, २२७	आगममाण	१८०, २१४, २१७, २१९,
अहापरिजुण	२१४, २१७, २२१		२२१, २२३, २२६, २२७
अहायत	२४४	आगमेत्ता	१४९, १६४, २०५, २१२
अहासच्च	१३४	आगम्म	२५६
अहासुत	२५४	आगर	२२४
अहिसमाण	३१८	आगासगामि	१८०
अहित (य)	१३, २४, ३५, ४३, ५१, ५६, ५८, १०६	आघाति	१३४, १७७
अहिरीमणा	१८४	आघाय(त),	१९९, २६२
अहुणा	२५४	आढायमाण	१९९, २०७, २०८
अहे (अध)	१७४	आणद	१२४
अहेचर	२३७	आणक्खेस्सामि	२१९
अहेभाग	९१	आणवेज्जा	१४९, १६४, २०५, २१२
अहेसणिज्ज	२१४, २१७, २२१, २२७	आणा	२२, १२७, १२९, १३४, १४५, १७२, १८५, १९०
अहो य राओ(रातो)य	६३, ७२, १३३	आणाफखी	१४१, १५८
अहोवयातिए	४१	आणुगामिय	२१५, २१९, २२४, २२८
अहोविरार	६५	आणुपुव्व	२२४
आदि(ति)	१२०, १४८, १५९, २००	आततर	२४७
आउ (आयु)	६४	आतव (आत्मयान्)	१०७
आउकाय	२६५	आतीतद्द	२२४
आउखेम	२३४	आतुर	१०, ४९, १०८, १८०, १८३
आउट्टे (आवर्तेत)	६९	आतोवरत	१४६
आउट्टे (आवृत्त)	२१५	आदाण	८६, १८४, १८७
आउट्टिकय	१६३	आदाय	७९, १२७, १८४
आउर्रो	२०४	आदेसाए	८७
आउस	१	आमगध	८८

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
आयद्व	६८	आरिय	१५७, १८९, २०२, २०९
आयतचक्र	९१	आरियदसी	८८
आयतजोग	३२२	आरियपण्ण	८८
आयतजोगताए	३१५	आरुसियाण	२५६
आयतण	८४	आलुपह	२०६
आयताए	१७९	आलुपे	६३, ७२
आयाए	१३०, २२४, २२८	आलोएज्जा	२१८
आयाण	१२८, १३०	आवती	१३६, १४७, १५०, १५२, १५४, १५७
आयाव (आजानोहि)	१८१	आवकह	३२२
आयाणसोत	१४४, २६९	आवकहाए	२५५
आयाणह	२०२, २०८	आवज्जति	३७, ६०
आयाणिज्ज	७९, १४३, १८५	आवट्ट	४१, ८०, १०५, १५१, १७४
आयाणीय	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ९५	आवट्टसोए	१०७
आयार	६२	आवडिय	१६१
आयारगोयर	१९१, २००, २०६	आवसे	४१
आयावइय	३१०	आवसह	२०४, २०५
आयावेज्जा	२१२	आवातए	९२
आया(तो)वादो	३, १७१	आवीलए	१४३
आयुकाल	२३९, २५३	आवेसण	२७८
आरम्भ	१६, २९, ३८, ४६, ४७, ५३, ६०	आससाए	७३
	६२, १४५, १६६, १९८, २३०	आसज्ज	११४, २५८
आरम्भज	१०८, १४०	आसण	२७७, ३०४
आरम्भजीवी	११३, १५०	आसणगाइ	२९४
आरम्भट्टी	१९२, २००	आसणत्थ	२२०
आरम्भमाण	६२	आसम	२२४, २२८
आरम्भसत्त	६२	आसव	१३४, २३८
आरत्त	७७	आसवसक्की	१५१
आरभे	१०४, १६०	आस	८३
आराम	१६४, १७३	आसीण	२४५
आरामागार	२७९	आसुपण्ण	२०१
आरिय	१४, ८८, ८९, १३७, १३८, १५२	आसेविता	११९

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
आहव्य	६०, ८७, २०६	उच्चावच	१८०
आहट्टु	८३, २०४, २०५, २१८ २१९, २२७, २८८	उज्जालित्तए	२११
आहड	२१९, २२७	उज्जलेत्ता	२१२
आहार	८९, १६४, २१०, २२४, २२८, २३१	उज्जुकड	१९
आहारग	४५	उट्टाए	२८१, २८२
आहारमाण	२२३	उट्टाय	२२४, २२८, २५४
इओ	१	उट्टिएसु	१३२, १९६
इदिय	२४२, २४५	उट्टित	१५२, १६९, १९७
इच्चत्थ	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ६३	उट्टितवाद	१५१
इच्छापणीत	१३४	उट्टभियाए	३०३
इच्छालोभ	२५१	उट्टु	१, २, ४१, ९१, १०३, १३६ १३७, १६४, १७४, २०३, ३२०
इण	७८, ८३, ९३, १३४	उट्टु (चर)	२३७
इत्तिरिय	२२४	उण्णत्तमाण	१६२
इत्थियाओ	७७	उत्तम	२४८, २८८
इत्थी	१६४, १७६, २५९, २७०, २८४	उत्तर	१, २
इम	२, ६, ६५, ९३	उत्तरवाद	१८५
इतराइत्तरोहि	१८६	उत्तासयित्ता	६६
इरित	१४८	उत्तिग	२२४
इरिया	२२८	उदय	२३, २४, २५, ३०, ३१, १८०, २२४
इर	१, १४, २६, ४४, ५२, ६४, १५१	उदयचर	१८०
इहरोइय	२८५	उदर	१५
इहलोगवेदणयेज्जावडिय	१६३	उदरि	१७९
ईसि	२८१	उदासीण	१९१
उक्कसिस्सामि	१८७	उदाहड	२०२
उक्कसे	२४६	उदाहु (=उदाह)	८५, १५३
उक्ककुडुए	३१०	उदाहु (=कदाचित्)	१५२
उग्गह	८९	उद्दयए	१५
उच्चचागोए	७५	उदयेत(य)व्य	१३२, १३६, १३७, १३८, १७०
उच्चालइय	३०४	उद्देस	८०, १०५
उच्चालयित	१२५	उप्पेहाए	२७४

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
उव्याहिज्जमाण	१६४	उसिण	१०७
उव्वमे	२४७	उसिय	१८९
उव्विय	४९	उरु	१५
उम्मुच	११३	एकयर	९६
उम्मुग	१२१, १७८	एग	१, २, १२, १४, २५, ३४, ३६, ३७, ४२, ४४, ५०, ५२, ५७, ५९, ६०, ६४, ६७, ७०, ७५, ७७, ८२, ८७, १२४, १२७, १२९, १३५, १४१, १४९, १५१, १५४, १५९, १६२, १६७, १७२, १७८, १८३, १८४, १८६, १९०, १९१, १९४, २००, २०९, २१४, २१५, २२२, २६१
उर	१५	एगचर	२८७
उराल	२६३	एगचरिया	१५१, १८६
उवकरण	६३	एगणामे	१२९
उवधी	१३१, १४६	एगत	१८४, १८७, २२५, २२६
उवमा	१७६	एगता	३१२
उवरत	४०, १०६, १०७, १०९, ११७, १२८, १३०, १३२, १४५, १४६, १६६, १८५	एगतिथ	१६३, १९६, २७७, २८४
उवलब्ध	१९०	एगत्तिगत	२६४
उववाइअ	१, २, ४९	एगप्पमुह	१६०
उववाय	११९, १८०, २०९	एयसाड	२१७, २२१
उवसकमत	३०१	एगाणिय	२२२
उवसत	११६, १६४, १९१	एगायतण	१५३
उवसतरए	१६६	एज	५६
उयसती	९७	एण	१४०
उवसग	२२४, २२८, २५०, २८३, २८४, २९५	एत्थ	१६, २६, २८, २९, ३८, ४०, ४१, ४६, ५३, ६०, ६३, ७०, ७२, ७४, ७७, ८९, १०६, ११७, १३६, १३७, १४८, १४९, १५०, १५२, १५६, १६९, १७४, १८४, १८५, २००, २२४, २२८, २८८
उवसम	१४३, १८३, १९०, १९६	एत्थ	६२, १०२, १२४, २४३
उवहत	७७	एधा	२९०
उवातिकम्म	२०२	एय	१०८, १३३, १८७
उवादीतसेस	६७		
उवादीयमाण	६२		
उवाधि	११०		
उवेति	७७, ७९, ८२, ९६, १४८		
उवेह	१४०		
उवेहमाण	१०८, १४६, १४९, १६०, १६९		
उवेहाए	१२३, १५४, १६९		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
एया(ता)णुपस्सी	७६, १२४	कतकिरिय	१६५
एया(ता)यति	५, ८, १७६	कतो	१३३
एलिक्खए	२९७	कप्प	३०८
एलिस	१७७, २०६, २२९, २४५, २६९	कब्बड	२२४
एय	२२७, २२८, २४७, २६७, २७६, २९२, २९८, ३००, ३०६, ३२३	कम्म	६२, ७९, ८२, ९५, १०१, १०९, १११, ११६, ११७, ११९, १२२, १३५, १४०, १४२, १४८, १५०, १५३, १६०, १६३, २०२, २०९, २६८
एस	२७६, २९२, ३०६, ३२३	कम्मकर	८७
एसणा	१३३, १८६, ३१६	कम्मकरी	८७
ओघ(ह)तर	९९, १६१	कम्मकोविय	१५१
ओयुञ्जमाण	१७७	कम्ममूल	१११
ओमचेल(लिए)	२१४	कम्मसमारभ	५, ८, ९, १२, १४, १८, २३, २५, ३४, ३६, ३९, ४२, ४४, ५२, ५७, ५९, २०३
ओमदभी	११९	कम्मसरीर	९९
मोमाण	२७२	कम्मसरीरग	९९
ओमोदरिय	१६४, ३०७	कम्मावह	२७०
ओमोयरिया	१८४	कम्मायादी	३
ओयण	३१०	कम्मुणा	११०, १४५, २६७, २७१
ओस	२२४	कम्मावसती	९७
ओह	७१, १८२	कययर	३७
कखा	१६६	कयविकय	८८
कचण	८५, १२३, १६०, १८०	कयाइ	१२३
कडुयए	२७३	कलह	१६४
कयल	८९, १८३, १९९, २०४	कलुण	१७८
कक्खड	१७६	कल्लण	२००
कज्ज	७३, ७४	कपाल	३०२
कट्ट	३७, १४१	कसाइत्था	२८७
कड	९३, ३१५	कसाय (रस)	१७६
कडासण	८९	कसाय (क्रोधादि)	२२४, २२८, २३१
कडि	१५		
कडियधण	२२५		
कडुय	१७६		
कण्ण	१५		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
कसेहि	१४१	किङ्का	६४
कहा	२६३	किणत	८८
कह	१६७	किणावए	८८
कहकहे	२२४, २२८	किणे	८८
कहिचि	२०४, २०५	किण्ह	१७६
काऊ	१७६	किरिया	२६९
काणत	७६	किरियावादी	३
काणिय	१७९	किलेसति	१८०, १८६
काम	७०, ७१, ९०, १०९, ११३, १४७, १८०, १८३, १९०, २५१	किवणबल	७३
कामकामी	९०	किस	१८८
कामकत	१९८	किह	१८२
कामसमगुण	८०, १०५	कीय	२०४
काय	१६३, १९८, २०३, २११, २१२, २२४, २२८, २४३, २४९, २५६, २९९, ३०३	कीरत	३१४
कायर	१९३	कीरमाण	२१९, २२७
कायसफ़स	१६३	कुटत	७६
कारण	१२२, १९१	कुडल	७७
काल	७८, ८८, १६६, २१०	कुङ्कुर	२९५, २९६, ३१७
कालकखी	११६	कुचर	२८४
कालगहीत	१३४	कुञ्जे	७५
कालण	८८, २१०	कुतो	१३३
कालपरियाय	२१५, २१९, २२४, २२८	कुणित	१६९
कालाकालसमुद्धायी	६३, ७२	कुम्म	१७८
कालेणुद्धार्थ	८८, २१०	कुम्मास	३१०, ३१९
कालोवणीत	१९८	कुल	१७८, १७९, १८१, १८६
कासकस	९३	कुज्वह	११७
काहिए	१६५	कुञ्चित्या	३२१
किचि	२३४, २७१	कुसग	१४८
किच्चा	२२४, २२८, २३१	कुसल	७४, ८५, ८९, १०१, १०४
किट्टे	१९६	कुसील	१४०, १५१, १६२, १७२

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
केआयती	१३६, १४७, १५०, १५२, १५४, १५७	गडी	१७९
केयण	११८	गथ	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, १२१, १९८, २०६, २३१
केयि	२६०	गघ	१०७, १७६, २८५
फोइ	२२२	गङ्गिय	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ६३, ७९, ८२, ९१, १४४, १९८, २६३
फोढी	१७९	गति	१२३, १६९, १५५
फोधादिमाण	१२०	गढभ	१०८, ११३, १३०, १४८, १५९
फोलायास	२४५	गढभदसी	१३०
फोविय	१५१	गमण	२१८
फोह(ध)	१२८, १४२, १५१, १९८	गरुअ	१७६
कोरदसी	१३०	गल	१५
खध	१५	गहाय	२९७
खण	६८, ६९, १५२	गात(य)	२११, २४७, २७३, ३०८
खणयण	८८, २१०	गाम	१९६, २०२, २२४, २२८, २६५, २७९, ३००, ३१५
खणह	२०६	गामतर	१९६, २१४
खम	२१५, २१९, २२४, २२८	गामतिय	३०१
खलइसु	३०४	गामधम्म	१६४, २११, ३०९
खाइम	१९१, २०४, २०५, २०७, २०८, २१८, २२३, २२७	गामपिडोलग	३१७
खिसए	८६	गामरख	२८४
खिम्प	२३४	गामाणुगाम	१६२, १६४
खुज्जत	७६	गामिय	२८४
खुज्जित	१७९	गायम्भगण	३०८
खुइइय	१२३	गार (गृह)	४१, १६१
खेड	२२४	गाहावति	२०४, २०५, २११, २१८
खेतण (खेतण्ण)	३२, ६९, १०४, १३२, १७६, २०९, २१०	गाहिय	१७६
खेत	७७	गिद्ध	११३, १४९, १९०
खेयण	८८, १०९	गिम्ह	२१४, २१७, २२१, ३१०
छेम	२३४	गिरिगुहसि	२०४ २०५
गह	१५	गि नाएज्वा	२३१

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
गिलाण	२१९	चयण	११९, १८०, २०९
गिलाति	१००	चयोवचइय	४५, १५३
गिलासिणी	१७९	चर	७८, ११९
गिह	१९६	चरिया	२७७
गिहतर	१९६, २१८	चाई	२५७
गीत	२६२	चाएति	२९१, ३०७
गीषा	१५	चागी	१०७
गुण	३३, ४१, ६३, १६३	चिट्ट	१३५
गुणट्टी	६३	चित्त	६३, ७२, १७८
गुणासात (य)	४१, १६१	चित्तणिवाती	१६२
गुत्त	१६६	चित्तमत	१५४, २६६
गुत्ती	२०१, २०६	चित्तमतय	४५
गुप्फ	१५	चिरसाइ	१८७
गुरु	१४७	चिरसातोसिय	१८९
गेहि	१८४, ३२१	चुत	१, १५९
गोतामादी	७५	चेच्चा	१८५
गोमय	३७	चे(चि)च्चाण	२२४, २२८
घाण	६४, ६८	चेतेसि	२०४
घातमाण	१९२, २००	चोरबल	७३
घास	३१५, ३१८	छउमत्थ	३२१
घासेसणाए	३१६	छद	८३, १५२
घोर	१४५, १९२	छदोवणीत(य)	६२, १८२
चउत्थ	२१३	छज्जीवणिकाय	६२
चउप्पय	७९	छण	१०३, १०४, १११, १५९
चउरस	१७६	छप्पि	३१२
चए	१६४	छाया	३०९
चक्रमिया	२८२	छिणकहकह	२२४, २२८
चक्खु	९१	छिणपुक्ख	३०३
चक्खुभीतसहिया	२५८	छुच्छुकरेति	२९६
चक्खुपण्णाण	६४	छेय	१४९
चत्तारि	२५६	जघा	१५

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
केआवती	१३६, १४७, १५०, १५२, १५४, १५७	गडी	१७९
केयण	११८	गथ	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, १२१, १९८, २०६, २३९
केयि	२६०	गघ	१०७, १७६, २८५
कोइ	२२२	गढिय	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ६३, ७९, ८२, ९१, १४४, १९८, २६३
कोढी	१७९	गति	१२३, १६९, १७५
कोधादिमाण	१२०	गब्भ	१०८, ११३, १३०, १४८, १५९
कोलावास	२४५	गब्भदसी	१३०
कोविय	१५१	गमण	२१८
कोह(ध)	१२८, १४२, १५१, १९८	गरुअ	१७६
कोहदसी	१३०	गल	१५
खध	१५	गहाय	२९७
खण	६८, ६९, १५२	गात(य)	२११, २४७, २७३, ३०८
खणयण	८८, २१०	गाम	१९६, २०२, २२४, २२८, २६५, २७९, ३००, ३१५
खणह	२०६	गामतर	१९६, २१४
खम	२१५, २१९, २२४, २२८	गामतिय	३०१
खलइसु	३०४	गामधम्म	१६४, २११, ३०९
खाइम	१९१, २०४, २०५, २०७, २०८, २१८, २२३, २२७	गामपिडोलग	३१७
खिसए	८६	गामरक्ख	२८४
खिप्प	२३४	गामाणुगाम	१६२, १६४
खुज्जत्त	७६	गामिय	२८४
खुज्जित	१७९	गायब्भगण	३०८
खुइडय	१२३	गार(गृह)	४१, १६१
खेड	२२४	गाहावति	२०४, २०५, २११, २१८
खेतण (खेतण्ण)	३२, ६९, १०४, १३२, १७६, २०९, २१०	गाहिय	१७६
खेत्त	७७	गिद्ध	११३, १४९, १९०
खेयण	८८, १०९	गिम्ह	२१४, २१७, २२१, ३१०
खेम	२३४	गिरिगुहसि	२०४, २०५
गड	१५	गिलाएज्जा	२३१

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
गिलाण	२१९	चयण	११९, १८०, २०९
गिलाति	१००	चयोवचइय	४५, १५३
गिलासिणी	१७९	चर	७८, ११९
गिह	१९६	चरिया	२७७
गिहतर	१९६, २१८	चाई	२५७
गीत	२६२	चाएति	२९१, ३०७
गीवा	१५	चागी	१०७
गुण	३३, ४१, ६३, १६३	चिट्ट	१३५
गुण्ढी	६३	चित्त	६३, ७२, १७८
गुणासात (य)	४१, १६१	चित्तिणिवाती	१६२
गुत्त	१६६	चित्तमत	१५४, २६६
गुत्ती	२०१, २०६	चित्तमतय	४५
गुप्फ	१५	चिरराइ	१८७
गुरु	१४७	चिररातोसिय	१८९
गेहि	१८४, ३२१	चुत	१, १५९
गोतावादी	७५	चेच्चा	१८५
गोमय	३७	चे(चि)च्चाण	२२४, २२८
घाण	६४, ६८	चेतेसि	२०४
घातमाण	१९२, २००	चोरबल	७३
घास	३१५, ३१८	छठमत्थ	३२१
घासेसणाए	३१६	छद	८३, १५२
घोर	१४५, १९२	छदोवणीत(य)	६२, १८२
चठरथ	२१३	छज्जीवणिकाय	६२
चठप्पय	७९	छण	१०३, १०४, १११, १५९
चठरस	१७६	छप्पि	३१२
चए	१६४	छाया	३०९
चक्कमिया	२८२	छिणकहकह	२२४, २२८
चक्खु	९१	छिण्णपुव्व	३०३
चक्खुभीतसहिया	२५८	छुच्छुकारेति	२९६
चक्खुपण्णाण	६४	छेय	१४९
चत्तारि	२५६	जभा	

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
जतु	१८०	जातामाताए	१२३
जग्गावतीय	२८१	जाम	२०२
जण ७१, ७८, ८३, १६४, १९३, १९६, २८७,		जाव ६९, १९८, १९९, २०५, २१७, २२१	
	२९६, २९७	जावइत्थ	३१०
जणग	१८२	जावज्जीव	२५०
जणवय	११८, १९६	जिण	१६८
जणवयत्तर	१९६	जिब्भा	१५
जमेय	१३३	जीव २६, ४९, ६२, १३२, १३६, १३९, १९६,	
जम्म	१३०		१९७, २०३, २०४, २०५
जम्मदसी	१३०	जीवणिकाय	६२
जम्हा	९८	जीविठ	५६
जराठय	४९	जीविठ(तु)काम	७७, ७८
जरामच्च	१०८	जीवित(य)	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८,
जरेहि	१४१		६६, ७७, ७८, ९०, ९९, १२७,
जस्स	२२७, २२८, २७०		१२९, १४७, १९१, २३२
जहा	१४१, २५४	जीहपण्णाणा	६८
जहातहा	१३३, १८०	जुइमस्स	२०९
जहा वि	१९, १७८	जुद्धारिह	१५९
जहेत्थ	७४, ८९, १५७, १५९	जुनाइ	१४१
जाइ	२२९	जूरति	९०
जाओ	२७७	जे	२६०
जागरवेरोवरत	१०७	जोग	२२८, २६९
जाणया (जानता)	२०१	जोणि	२६७
जाणवय	२९५	जोणीओ	६, ७६
जाणु	१५	जोव्वण	६५
जाति(इ)	४५, ११२, १३३, १३४	झझा	१२७
	१७७, १९१, २५६	झाण	३२०
जाती-मरण	७७, ७८, १७६	झाती	२८०, ३२१
जातीइमरणमोयणाए	७, १३, २४, ३५, ४३,	झिमिय	१७९
	५१, ५८	ठाण	७९, १६४, २३८, २४४, २४७, २४८
जात	१७८, १७९	ठावए	२४९

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
ठित	३३, १६९	णिकरणाए	२८, ९७
ठियप्प	१९७	णिकय	१३९
डड	२९९, ३०२	णिकम्मदेसी	११५, १४५
डसतु	२९६	णि(नि) किखत्तदड	१४०, १७७
डसमाण	२९६	णिकिखवे	१३३
णदि	९९, ११४, ११९	णिगम	२२४
ण(न)गर	१९६, २२४, २७९, ३१५	णिगय	१०४
णगरतर	१९६	णिचय	११३, १३४
णगिण	१८५	णिज्जरापेही	२३३
णट्ट	२६२	णिट्ठियट्ट	१९५
णड	१५१	णिट्ठियट्ठी	१७३
णममाण	१९१, १९४	णिडाल	१५
णर	१०८, १४०, १६२, १७७, १९१, १९८	णिदानतो	१७८
णरग	८४, १३०	णिदाय	१५८
ण(व)ह(नख)	१५, ५२	णिदेस	१७३
णाओ (नाग)	३००	णिद्द	२८१
णाण	१४६, १७७, १८२, १९१	णिद्ध	१७६
णाणब्भट्ट	१९१	णिधाय	२९९
णाणव	१०७	णिप्पीलाए	१६३
णाणी	११९, १२३, १३४, १३५, २६९	पिब्बलासए	१६४
णात	१, २, १४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९	णियम(य)	६४, ६६, ६७, ८१
णातबल	७३	णियम	७७
णातसुत	२६३	णियाम	१९
णाति	८७, १३३, १९३	णि(नि)रय	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, १२०, १३०, २००
णाभि	१५		
णाम	१७०, १८२, १९२	णिरामगध	८८
णाय(न्याय)	१०१	णिरालवणताए	१७२
णायपुत्त	२४०, २६३	णिरुवट्ठणा	१७२
णालीय	२९७	णिरोध	२४७
णास (नासा)	१५	णिवाय	२८९
णितिए	१३२	णिक्वाण	

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
णिक्विद	९९, १०९	तव	८१, १८०, २०४
णिक्विण्णचारी	१६०	तवे(वो)	७७, १८७, २१४, २१७, २१९, २२२, २२३, २२६
णिव्युड	१४३	तवस्सी	२१५
णिव्वेय	१३३	तस	४९
णिस्सार	११९	तसकाय	५०, ५१, ५२, ५४, ५५, २६५
णिस्सेस	२१५, २१९, २२४, २२८	तसजीव	२६७
णिहे	८०, ८९, १०५, १३३	तसत्त	२६७
णीयागोय	७५	तस्स	२२८, २३४, २५५, २८३, २९५
णील	१७६	तस्सण्णी	१६२, १७२
णीसक	१६८	त्ताणाए	६४, ६६, ६७, ८१
णे	२७, ५२, १३६, १८२	त्तारिसय	१५८
णेत	१४४	त्तालु	१५
णेतपण्णाण	६८	तित्तिक्ख	२५३
णहारुणी	५२	तित्त	१७६
तस	१७६	तिधा	२४०
तसि	२५४, २५५, २८९, २९१	तिरिक्ख	८४
तसिप्पेगे	२८९	तिरिच्छ	९२
तक्क	१८६	तिरिय	४१, ९१, १०३, १३०, १३६, १३७, १७४, २०३, २५८, २७४, ३२०
तक्किय	२०६	तिरियदसी	१३०
तच्च	१३३	तिविध	७९, ८२
तण	३७, २२४, २२८, २३५	तीत	१२३
तणफास	१८७, २२५, २२६, २९३	तीर	७९
तण्णिसक्कसणे	१६२, १७२	तुच्छ	१०२
तत्तिय	२१६	तुच्छय	१००
तत्थ तत्थ	४९, १३५	तुप्प	१५५
तथागत	१२३	तुप्पे	१३७
तद्धिड्डीए	१६२, १७२	तुम सि	१७०
तप्पुरक्कारे	१६२, १७२	तुयट्ठेज्ज	२०४, २०५
तम	१४४, १८०	तुला	१४८
तम्मुत्तीए	१६२, १७२		
तरए	१८२		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
तुसिणीए	२८८	दसम	३१३
तेइच्छ	९४, ३०७	दहह	२०६
तेउकाय	२६५	दाढा	५२
तेउफमस	१८७, २२५, २२६, २९३	दायाद	७९, ८२
थडिल	२३५, २४१	दारुण	१४५
थण	१५	दास	८७
थावर	२६७	दासी	८७
थावरत्त	२६७	दाह	७९, ८२
धी	८४	दाहिण	१, १४६, १९६, २२३
धूल	१५४	दिट्ट	३३, १३३, १३६
धोव	८६	दिट्ठपह	९७
दइत	१८९	दिट्ठभय	११६
दड	३३, ७३, ७४, १३२, १४०, १६४, २०३, २०९, २६१	दिट्ठिम	१९७
दडजुद्ध	२६२	दिया	१८९, १९०
दडभी	२०३	दियापोत	१८९
दडसमादाण	७३	दिक्खमाया	२५२
दत (दन्त)	१५, ५२	दिसा	१, २, ६, ४९, १०३, १३६, १३७, २०३
दतपक्खालेण	३०८	दीण	१९३
दत (दान्त)	१२०, १९३	दीव	१८९, १९७
दसण	१२८, १३०, १६२, १७२, २६४	दीह	१७६
दसणलूसिणी	१९१	दीहराय	१५६
दसमसग	२९३	दीहलोगसत्थ	३२
दसमसगफास	१८७, २२५, २२६	दुक्कड	२००
दक्खिण	२	दुक्ख	४९, ६८, ७९, ८०, ८२, ८४, ९६, १०१, १०५, १०७, १२६, १२९, १३०, १३९, १४०, १४२, १४८, १५२, १८०
दग	२२४, २२८	दुक्खपडिक्कूल	७८
दढ	७८, १८४	दुक्खदसी	१३०
दम	७७	दुक्खपडिघातहेत्तु (ड)	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८
दया	१९६, २१०	दुक्खमत्ताए	१२७
दविय	५६, १२७, १४३, १८७, १९४, २३९, २९१, ३१९		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
दुःखसह	३०४	दो	१११, १२३, २१६
दुःखी	८०, १०५	दोणमुह	२२४, २२८
दुःगुच्छाणा	५६	दोस	१३०, १३६, १३७, १३८, १५१
दुःगुच्छमाण	७१	दोसदसी	१३०
दुःचर	२९४	धम्म	३५, ८५, १५३, २३०, २४०, २४८, २८८
दुःस्सरग	२९८	धम्मव	१०७
दुःजात	१६२	धम्मविदू	१०७, १४०
दुःप्पोसय	१५७	धम्मि	१८५
दुःग्णिक्खत्त	१९१	धाती	८७
दुःत्तित्तिक्ख	२६२	धिति	११७
दुःदिट्ठ	१३७	धीर	६५, ८३, ११५, १३३, १८६, १९६, २०६, २२९
दुःपय	७९	धुणे	९९, १४१, १६१
दुःप्पडियूहग	९०	धुव	१९९, २००
दुःप्परक्त	१६२	धुवचारिणो	७८
दुःग्भि	१८६, २८५	धुववण्ण	२५१
दुःग्भिगध	१७६	धूतवाद	१८१
दुःम्मय	१३७	धूता	६३, ८७
दुःरगुचर	१४३	धोतरत्त	२१४
दुःरत्तिकम	९०, १६२	निरुद्धाठय	१४२
दुःरहियासए	१८३	निसिद्धा	१३०
दुःलभ	१५९	नूम	२५२
दुःव्वसु	१००	पडित(य)	६८, ७५, ९२, ९४, १४१, १५७, १५८, १८९, १९५, २०९, २३४
दुःव्विण्णाय	१३७	पत	९९, १४१, २९४
दुःस्सबोध	१०	पथ	१९९
दुःस्सुय	१३७	पथपेही	२७४
दुःइज्जमाण	१६२	पसु	३०३
दूर	१४७, १४८	पक्खालण	३०८
देवयल	७३	पक्खिणो	२८३
देह	२१०, २३८, २४९	पगय	१८४
देहतर	९२		
देहभेद	२५०		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
पगधे	१९१	पडिवतमाण	१९३
पगड	११६	पडिसखाए	१७१
पगप्प	२१९	पडिसजलेज्वासि	१४२
पगम्भति	१६०	पडिसेहितो	८६
पगामाए	२८१	पडीण	१४६, १९६
पग्गीहततरग	२३९	पडुच्च	१७१
पग्गहे	२४८	पडुप्पण	१३२
पचह	२०६	पणग	२२४, २२८, २६५
पच्चत्थिम	१, २	पणत्त(य)	२१, १८४
पच्चासी	९२	पणतासी	३०४
पच्छण	१७८	पणियसाला	२७८
पच्छा	६४, ६६, ६७, ८१, १४१, १५३, १६४	पणीत्त	१३४
पच्छाणिवाती	१५८	पुणन्न	१४८
पज्जवजात	१०९	पण्ण	२५०
पज्जालित्तए	२११	पण्णाण	६२, ६४, ६८, १०१, १६०, १९०, २१५
पट्टण	२२४	पण्णाणमत	१४५, १६६, १७७, १९०
पडिक्कूल	७९	पत्त(य)णुए	१८८, २२४, २२८, २३१
पडिग्गह	८९, १८३, १९९, २०४	पतेलस	२८०
पडिघात्त	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८	पत्त (पत्र)	३७
पडिच्छादण	२२५	पत्त (प्राप्त)	१३४
पडिण्णत्त	२१९	पत्तेय	४९, ६८, ८२, १३९, १५२, १६०
पडिपुण्ण	१६६	पत्थए	२३२
पडिमुज्झ	२५२	पद(य)	१०३, १३४, १७६
पडिमुद्धजीवी	१७०	पदिसो	१४९
पडिबूहणता	९३	पदेसिए	१८९
पडिभाणी	२७४	पबुद्ध	१६६
पडियार	२४०	पभित्ति	१८४
पडिलेह	७६, ११२, २६६	पभु	५६, ११२
पडिलेहाए	७१, ९२, ९७, १११, १२२, १४९, १६४, १७५, २०५, २०६, २१२	पधूतपरिण्णाण	१६४
पडिवण्ण	१९, १३४, १३९, २१४, २२१, २७५	पभगुणो	२१०
		पभगुर	१८०

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
पमत	३३, ४१, ६३, ६६, १२९, १३३, १३४, १५६, १६१	परिण्णण	१६४
पमाद	३३, ७६, ८५, १५१	परिण्णाय (य) (परिज्ञात)	९, १६, १८, २९, ३०, ३८, ३९, ४६, ४८, ५३, ५५, ६०, ६१, ६२, ९३, १४९, २७०
पमादए	६५, १५२	परिण्णाय (त) कम्मे	९, १८, ३१, ३९, ४८, ५५, ६१, ६२
पसादे	१२३	परिण्णायविवेग	१४९
पमाय	३२१	परिदेवमाण	१८२
पमायी	१०८	परिनिव्वुड	१९७
पमोक्ख	१०४, १५५	परिपच्चमाण	१५०
पया	११९, १५१, १६०	परिपाग	१८०
पर	२, ७९, ८२, १२९, १९७, १९९, २०७, २०८, २१२, २१८, २७२	परिमडल	१७६
परक्कमत	१८२, १८७, २२६	परियट्ठण	६३
परट्ठ	३१५	परियाय	१५२, १७१, १८५, २१५, २१९, २२४
परम	११२, ११५, २५३	परिवाय	११८
परमचक्खू	१५५	परिवुसित	१८४, १८७, २१३, २१६, २२०, २२५
परमदसी	११६	परिवदण-माणण-पूयणाए	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८, १२७
परमदास	१६४	परिव्वए	८८, १०८, ११६, १२४, १५६, १७३, १८४, १८६, १९७
परलोइय	२८५	परिस्सवा	१३४
परवागरण	२, १७२, २०५	परिस्सह	३०३
परिकिलत्त	३४४	परिहायमाण	६४
परिगिलायमाण	२१०	परीवेवमाण	२११
परिग्गह	८८	परीसह	१८३, २४९, २५०
परिग्गहावती	१५४, १५७	परीसहपभगुणो	२१०
परिजुण	१०, १८७, २१७, २२१	परीसहो (हु) वसग्ग	२२४, २२८
परिणिज्जमाण	१४९	परेण पर	१२०
परिणिव्वाण	४९	पर	३०१
परिण	१७६		
परिण्णा	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८, ९७, १०१, १०३, १४०, १८८, २१९		
परिण्णाए	३०८		
परिण्णाचारी	१०३		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
पलालपुज	२७८	पारगम	१९८
पलास	१७८	पारग	२३०
पलिठच्छण	१५१	पारगामी	७१
पलिछिण	१४४	पाव	११२, ११५, १६५, २०२
पलिवाहिर	१६२	पावकम	६२, ९५, १०९, ११६, ११७,
पलिमोक्ख	१५१		११९, १२२, १४२, १५०,
पलिय	१४०, १८४, १९१		१५३, १६०, २०२, २०९
पलियतकर	१२८, १३०	पावग	२७१, ३१४
पलियट्ठाण	२७८	पायमोक्ख	७३
पवच	१२७	पावय	१९४, २००
पवा	२७८	पावादिय	१४०
पवाद(य)	१७२	पावादुय	१३९
पवीलए	१४३	पास (पार्श्व)	१५
पवेसिया	२५९	पास (पाश)	११३
पाईण	४१, १४६, १९६	पासग	८०, १०५, १२८, १३०, १३१, १४६
पाठठ	७०, ८३	पासणिए	१६५
पाडियक्क	२०३	पासह	१४९, १५३, १७८, १९४, २१०
पाण	१९९, २०४, २०५, २०७, २०८, २१८, २२३, २३१, २३७, २३८, २८३, २९९	पासहा	१४५, १६१, १६६, १७४, १९८
पाणजाती	२५६	पासे	१२०
पाणि	१२५	पिड	३१९
पातए	२१८	पिच्छ	५२
पातरासाए	८७	पिट्ठओ	२७४
पातु	२७	पिट्ठि	१५
पाद	१५	पिता	६३, १९३
पादपुछण	८९, १८३, १९९, २०४	पित्त	५२
पादुरेसए	२४५	पिय	७७, ७८
पामिच्च	२०४	पियजीवी	७८
पाय (पात्र)	२१३, २१६, २२०, २७२	पियाउय	७८
पार	७०, ७९	पिहितच्चा	२६४
पारए	२३९, २५३, २५५, ३००	पीडसप्पि	१७९
		पुच्छ	५२

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
पुष्ट (स्पृष्ट)	३७, ६०, ७०, १२७,, १५२, १५३, १८६, १९१, १९६, २०६, २१५, २१८, २३६, २४१, २६०, ३०७	पूति	९२
पुष्ट (पृष्ट)	२६०	पूयण	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८, १२७
पुष्टपुष्वा	२९८	पेगे	१७८, १९३
पुष्टव	२३६	पेच्चबल	७३
पुष्टा	१९१, २०६	पेच्चा	१
पुष्टवि	१२, १३, १४, १७, १८, ३७	पेज्ज	१३०
पुष्टवी	२६५	पेज्जदसी	१३०
पुढो	१०, ११, १२, २३, २६, २७, ३४, ४२, ४९, ५०, ५७, ७७, ८७, ९२, ९६, १२९, १३४, १३६, १४२, १५२, २६७	पेत	१५३
पुढो पुढो	१३४	पेसल	१९७
पुणो पुणो	४१, ६३, ७०, ७२, १३३, १३४, १४८, १४९, १९१	पेहाए' (प्रेक्षते)	२७४
पुण्ण	१०२	पेहाए (प्रेक्ष्य)	९३, १७४, २०५, ३१६
पुत्त	६३, ७८	पोतया	४९
पुरतो	३१७	पोरिसि	२५८
पुरत्थिम	१, २	फरिस	६०, २६२
पुराण	३१९	फरुस	१९०, १९१, ३०५
पुरिस	६, ९०, ९३, १०२, ११८, १२५, १२६, १२७, १४३, १५५, १७६, २८४	फरुसासी	२९७
पुरे	१४५	फल	३०२
पुलाग	३१९	फलगाव(य)तट्टी	१९८, २२४, २२८
पुव्व	३३, १२४, १३९, १४६, १५३, १५८, १६४, १८३, १८७, २१८, २४८	फरुसिम	१७०, १९०
पुव्ववास	१८७	फास	६, ६४, ६८, ७६, ९१, १०७, १३५, १४२, १४९, १५२, १५३, १६४, १७६, १७९, १८०, १८४-१८७, १९६, २०६, २११, २२५, २२६, २४६, २८६, २९३
पुव्वसजोग	१४३, १८३	फासे	१४२
पुव्वावरराय	१५८	यघ	१४५
पुव्वट्ठाई	१५८	यघण	१४४
पुव्वि	६४, ६६, ६७, ८१	यघपमोक्ख	१०४, १५५
		बभचेर	१४३, १५५, १८३, १९०
		यभव	१०७
		वकस	३१९
		वण्णतो	१५९

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
यद्ध	९१, १०३, १०४, २३०	भगवता	२१९, २२१-२२३, २२६, २२७
यल	७३	भगवतो	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९
बहिं	२३३, २८२	भज्जा	६३
बहिरत्त	७६	भट्ट	१९१
बहिया	५६, १२१, १२५, १३३, १४०, १५६	भत्त	९५
बहुणामे	१२९	भमुह	१५
बहुतर	२५९	भय	७३, १२९
बहुमायी	९३	भाग	९१
यहुसो	२७६, २९२, ३०६, ३२३	भाया	६३
बाल	७७, ७९, ८०, ८२, ९४, १०५, ११४, १४४-१४८, १५०, १५९, १८०, १९१, १९२, २६७, २६८	भावण	८८, २१०
बालभाव	१६९	भिकखायरिया	२१८
बालण्ण	८८, २१०	भिकखु	८८, १६२, १८७-१८९, १९६-१९७, २०४-२०६, २१०-२१३, २०५-२०९, २२०-२२५, २२७, २२८
बालया	१४९, १९१	भिक्षुणी	२२३
बाहा	१८८	भित्ति	२५८
बाहिं	९२	भिदुर	२५१
बाहिरग	१४५	भीत	२५८
याहु	१५, २७५	भीम	२५८, २८३, २८५
विइय	११९, १४९, १९१, २२०	भुज्जो	१८७, २२६, २९७
वीय	२२४-२२८, २६५	भुज्जो भुज्जो	१६२
वुइअ	१६२, २७४	भूत	४९, ७६, ११२, १३२, १३६-१३९, १९६, १९७, २०४, २०५
वुद्ध	१४५, १८०, २०६	भे	१३७, १३९
भजग	६३	भेउर	२२८
भगिणी	१७८	भेउरधम्म	८५, १५३
भगव	२५४, २५७, २६८, २७१, २८१, २८२, २९१, २९२, २९९, ३०४-३०७, ३०९, ३१०, ३११, ३१५, ३१८, ३२२	भेद	१८३, १९८
भगवत	१३२	भेदुर	२२४, २२८
भगवता	१, ७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८, ८९, १८७-१८९, २०१, २१४-२१७,	भेरव	१८६, २२४, २२८
		भोगामेव	८२
		भोम	१६६

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
भोग्य	६३, ६७, ७९, ८२, ८७	मद्विय	१९६
मठए	१७६	मधुमेहणि	१७९
मए	१५७	मम	२०४, २०५, २११
मता	१०८	ममाइत	९७
मधु	३१०	ममाइयमति	९७
मद	३१८	ममायमाण	७७, ८८, १८३
मस	५२	मरण	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८, ७७, ७८, ८५, १०८, ११६, १४८, १७६, १८०, २३२, २४५
मससोणित	१४३, १८८, २३७	मसग	१८७, २२५, २२६
मसू	३०३	मह (महान)	१७२, १७५, २०२, २०९
मक्कड	२२४	मह (मम)	१८४
मग्ग	७४, ८९, १४३, १५२, १५३, १७७	महत	१२०
मच्चिय	९१, ११३, १४५	महता	६३, १२३, १६२
मच्चु	१०८	महम्भय	४९, ८५, १८९, १५४, १८०
मच्चुमुह	१३४	महाजाण	१२९
मज्जेज्जा	८९	महामुणी	१८१, १८४, १९७
मज्झ (मध्य)	१४५	महामोह	८५
मज्झए	१६६	महावीर	१७८, १८७, १९०, २६६, २७७, ३००, ३०५, ३१४, ३२०
मज्झत्थ	२३३	महावीहि	२१
मज्झिम	२०९	महासङ्की	९३
मट्टिय	२२४	महुर	१७६
मडब	२२४	महेसिणो	१६६
मण	९८, १४३, १६४, १७२	महोवकरण	७९, ८२
मणिकुडल	७७	मा	९२, १५१, १६२, १७२, १८२
मण्णिगति	११४	माण	१२०, १२८, १३०, १९८
मत	१३३, १३६	माणदसी	१३०
मतिम	९७	माणण	७१३
मतिमत	२२९	माणव	६४, ६७, ७७, ८२, ८७, १०१, १२०, १२३, १३४, १५१, १५२, १६२,
मती	१७६	माणव	
मतीमता	२७६, २९२, ३०६, ३२३		
मत्ता (मत्वा)	४०		
मत्ता (मात्रा)	८२, १२७		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
माणव	१७७, १८०, १८५	मुणि	१६४, १८०, १८१, १८२, १८७,
माणावादी	७५	१९८, २३५, २४२, २६२, २७३, २८०	
माणुस्त	२३६	मुणिआ	२४१
मातण	८८, २७३	मुतव्या	१४०
माता	६३, १९३	मुत्त	९९, १६१, १८८
माता (मात्रा)	८९, १२३	मुत्तिमग	१७७
मामए	१६५	मुह	१३४
मामग	१८५, २००	मुहुत्त	६५, १८३
मायदसी	१३०	मुहुताग	२८२
माया	१२८, १३०, १५१, १९८	मूकत्त	७६
मायी	९३, १०८	मूढ	७७, ७९, ८२, ८४, ९३, ९६, १०८,
मार	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ८४,	१४८, १५१	
	१२७, १३०, १४७	मूढभाव	६४
मारदसी	१३०	मूल	१११, ११५
मराभिसकी	१०८	मूलद्वाण	६३
मारुए	२८९	मूसियारि	३१७
मास	२५६, २५७, ३११, ३१२	मे	१, २, ५२, ६३, ८६, १५५, १८७, २११,
माहण	११९, १३६, २०२, २०८, २४८, २७६,	२१८, २२२, २४९	
	२८६, २९२, ३०६, ३०९	मेहा(घा)वी	१७, २९, ३३, ४७, ५४, ६१, ६२
मित्त	१२५	६९, ७४, ९७, १०४, १११, ११७,	
मित्तबल	७३	१२७, १२९, १३०, १५७, १७३, १८६,	
मिहुकहासु	२६३	१८९, १९१, १९५, २०३, २०९, २६९	
मीसीभाव	२६०	मोक्ख	७३, १०४, १५५, १७८
मुइ	१७९	मोण	८६, ९९, १५६, १६१, १६५
मुढ	१८४	मोयण	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८
मुक्क	६९, १०४	मोह	१४, २५, ३६, ४४, ५२, ५९, ७०,
मुट्टि	३०२	८३, ८४, १३०, १४८, १६२	
मुट्टिजुद्ध	२६२	मोहदसी	१३०
मुणि	९, ३१, ३९, ४८, ५५, ६१, ६२, ७०,	रण्णे	२०२, २३५
	७९, ८५, ९७, ९९, १००, १०६, १०७,	रत	१३२, १५१, १५२, १७६
मुणि	११६, १२२, १५८, १५९, १६१,	रति	६४, ९८, १०७, २८६

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
रत्त (=आसक्त)	७७	लाढ	२९४, २९५, २९८, ३००
रत्त (=रजित)	२१४	लाभ	८९
रस	६४, १०७, १७६, २७३	लाल	९२
रसगा	१८०	लालप्पमाण	७७, ९६
रसया	४९	लुक्ख	१७६
रसेसिणो	३१६	लूसग	१९३, १९६
राईण	८७	लूसणय	२९६
राइदिस	२८०	लूसिणो	१९१, १९८
राजो (तो)	६३, ७२, १३३, १८९, १९०, २८२, २८७, २९१	लूसित	१८४
राओवरात्त	३१२	लूसियपुब्ब	२६१
राय	१५८	लूह	९९, १६१, १९८, २९५, ३१९
रायसी	१७९	लूहदेसिए	२९५
रायथल	७३	लेलु	३०२
रायहाणी	२२४, २२८	लेस्सा	३१९
रायाणी	७९, ८२	लोए	१०, १४, २५, ३६, ४४, ५२, ६३, ८४, १४२, १४७, १५०, १६६, १८०, २००
रिक्कासि	२५७	लोग(क)	५, ८, ९, २२, ३२, ४१, ५१, ९१, ९७, १०१, १०६, १०७, १११, १२१, १२३, १२९, १३२, १३४, १३६, १४०, १४६, १५२, १५४, १५८, १५९, १६४, १८३, १८५, १९६, २०९
रुक्खमूल	२०४, २०५, २१९	लोगवित्त	१५४
रुह (रूक्ष)	१७६	लोगविपस्सी	९१
रूव	४१, १०७, १०८, १२३, १४९, १५९, १७६, १७८	लोगसजोग	१०१
रूवसधि	१५३	लोगसण्णा	९७, १०४, १११
रोग	६७, ८१, १७९, १८०, ३०७	लोगस्सेसण	१३०
लभ	१४४	लोणागलोग	१२७
लट्ठि	२९७	लोणावादी	३
लहुए	१६६	लोभ	७१, ९३, १२७, १२८, १३०, १५१, १९८, २५१
लहुभूयगामी	१२०	लोभदस्सी	१३०
लाधव	१८७		
लाधविय	१९६, २१४, २१७, २१९, २२१, २२२, २२३, २२६, २२७		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
लोहित	१७६	वय (वयम्)	१३८, २०३
वङ्गुतीए	२०६	वयण	१३६, १३८, २०४, २११
वङ्गुते	१६५	वयणिञ्ज	१९१
वङ्गोयर	२०१	वयसा (वचसा)	१६२
वई	१५७	चलोभाण	१९९
वकसमायार	४१, १६१	चवहार	११०
वकाणिकेया	१३४	चसट्ट	१९३
वता	९७, १११, १२८, १२९, १९८	चसह	२०४
वक्खातरत	१७६	चसा	५२
वच्च	१०७	चसु	१८३
वज्ज	२४६	चसुम	६२, १६०, २१५
वज्जभूमि	२९४, २९७	चसुमत	२२९
वज्जेत	३१८	चसे	६३
वज्झमाण	१९७	चसोवणीय	१०८
वट्ट	१७६	वह	७८, ११८, १२०, १४५, १८०
वडभत्त	७६	वाठ	५१, ५८, ५९, ६१
वडुमग	१७१	वाठकाय	२६५
वणस्सति	४२-४४, ४७, ४८	वागरण	२, १७२, २०५
वण्ण	२५१	वातेरित	१४८
वण्णादेसी	१६१	वाम	२२३
वत्तए	१००	वायस	१३६
वत्थ	८९, १८३, १८७, १९९, २०४, २०५, २०७ २०८, २१३, २१४, २१७, २१०, २२१, २५५ २५७, २७२, २७५	वाया	२००
वत्थग	२५७	वाल	५२
वत्थधारि	२१४	वावि	२२७, २४३
वत्थु	७७	वास	२६४, २७८, २७९, २८०
वध	७८, ११८, १२०, १४५, १८०	वासग	१८०
वमण	३०८	विक्रय	८८
वय (वयस्)	६४, ६५, ६८, ६९, २०९	विगड	२९१
वय (व्रत)	९६	विगतगेही	३२१
		विगिच	८२, ११५, १४२, १४३
		विग्गह	१५२

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
विज्ज (विद्वान्)	११२, ११५	विभूसा	२७, ६४
विणय	६२	विमुक्त	७०
विणययण्णे	८८, २१०	विमोह	२२९, २५३
विणा	७१	विमोहणतए	२५३
विणियट्ठमाण	१६२	विमोहायतण	२१५, २१९, २२४, २२८
विणिविट्ठित्त	६३, ७२, १७८	वियक्खात	१७४
विण्णाता	१७१	वियड्ड	२७१
वितद्दे	१९२	वियत्ता	१९९
वितह	७९, २४५	वियावाय	१९८
वितिमिस्स	२५९	वियतिकारए	२१५, २१६, २२४, २२८
वित्त	१५४	विरत	९९, १२०, १५३, १५६, १६१, १८४, १८८, १८९, १९४, २०४, २१९, ३०९
वितिगिच्छा	१२२, १६७	विरति	१९६
वित्तिच्छेद	३१८	विराग	१२३
विदिसप्पतिण्ण	१६०	विरूपरूप	६, १२, १४, २३, २५, ३४, ३६, ४२, ४४, ५०, ५२, ५७, ५९, ६८, ७३, ७६, ८७, १८७, २२४, २२५, २२६, २२८, २८६, २९३
विद्धस्सणधम्म	१५३	विवाद	१३६
विधारए	१८९	विवित्त	६३, २३८, २६९
विधणिया	२५२	विवित्तजीवि	११६
विधूतकप्प	१२४, १८७	विवेग	१५९, १६३, २०२
विण्णाय (विज्ञात)	१३३, १३६	विसभणता	२२४, २२८
विण्णाय (विज्ञाय)	२३५	विण्ण	१९२, १९८
विण्णू	१४०	विसाण	५२
विप्पजड	१८२	विसोग	२६३
विप्पडिक्खण	२००	विसोत्तिय	२०, १८५
विप्पणोल्लए	१५२	विस्सेणि	१८८
विप्पमाय	९६	विह	२१५
विप्परिणामधम्म	४५, १५३	विहरत	२९८
विप्परियास	७७, ७९, ८२, ९६, १४८	विहरमाण	२०४, २०५
विप्परिसिद्ध	७९, ८२		
विप्फदमाण	१४२		
विभए	९६		
विभत्त	१९९		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
विहरे	२४८	सगथ	६३
विहारि	१६२	सगकर	१६४
विही	२९२, ३०६, ३२३	सगामसीस	१९८, ३००, ३०५
वीर	२१, ३३, ८५, ८६, ९१, ९८, ९९, १०१, १०३, १०७, १०९, १२०, १२३, १२९, १४३, १४६, १५३, १६१, १७३, १९५	सघाडी	२९०
वीरायमाण	१९३	सघात	३७, ६०
वीरिय	१५७	सजत	३३
वुड्ढि	४५, ११२	सजमति	१६०
वुत्त	१८५	सजोग	१०१, १२९, १३२, १४३, १४४, १८३
वेज्जावडिय	१६३	सजोगट्ठी	६३, ७२
वेदवी	१४५, १६३, १७४, १९६	सणिहिसणिचय	६७, ८७
वेदेति	१०७	सत	१३४, २१९, २६४
वेयण	१६३	सतरुत्तर	२२४
वेयव	१०७	सताणय	२२४
वेयावडिय	१९९, २०७, २०८, २१९, २२७	सति	११, २६, ३७, ४९, ५६, ६०, ८५, १८०, १९६, २६६
वेर	९३, १०७, ११४	सतिमरण	८५
वेयइ	१७९	सतेगतिया	१९६
वोसट्ठकाय	३०४	सथडदसी	१४६
सइ	३२१	सथव	१३५
सइ असइ	१८०	सथुत	६३
सए	२४१	सधि	८८, ९१, १२१, १५२, १५७, १६९
सकप्प	१५१	सनि(णि)वेस	१७८, २२४
सकमण	७८, २१८	सपमारए	१५
सकुचए	२४३	सपातिम	३७, ६०
सखडी	२७२	सपुण्ण	७७
सखा	२३०	सफ़स	१६३, २९०
सखाए	७५, १८४, १९१, २५४, २६६	सबाहण	३०८
सखाय	१९७, २५०	सबाहा	१६२
सग	६२, ९४, १०७, ११४, १५४, १७४, १७६, १८४, १९८	सबुज्झमाण	१४, २४, ३६, ४४, ५२, ५९, ९५, १३४, २०२, २०९, २८२
		सभवत	१९१

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
सभूत	७९, १८१	सद्गुरुव	४१, १०७, १०८, १७६
समत	२०२	सद्गहे	२५२
सविद्धपह	१५९	सद्धा	२०
सविधु(हु)णिय	२२४, २२८	सद्धि	६४, ६६, ६७, ८१
सयुद्ध	१६५, २५०, ३०५	सन्निहाणसत्थ	२१०
ससम्पग	२३७, २८३	सपज्जवसिए	२००
ससय	१४९	स(स)पेहाए	६४, ६५, ७३, ८५, १४१, १४२, १५८, १८०
ससार	४९, १३४, १४९	सफल	१४५
ससिचियाण	७९	सबलत्त	७६
ससेयय	४९	सभा	२७८
ससोहण	३०८	सम	१६६
सकसाइए	२८८	समण	७३, १९४, २०४, २११, २५४, २८०, २९६, २९७, ३१७
सक्क	१६१	समणमाहण	१३६, ३१७
सक्खामो	२९०	समणस	२०४
सगडग्भि	१२८, १३०	समणुण्ण	४, ८०, १०५, १६९, १९०, १९९, २०७, २०८
सच्च	११७, १२७, १४६, १६८, २२४, २२८	समण्णागत	१९४
सच्चवादी	२२४, २२८	समण्णागतपण्णाण	६२, १६०, २१५
सजजेज्जा	२३२	समभिज्जाणाहि	१२७
सङ्गी	९३, १२९, १६९	समय	१०६, १२३, १३९, २२४, २२८, २६३
सढ	१५१	समयण्ण	८८, २१०
सण्णा	१, ७०, ९७, १०४, १७६	समया	१२३, १३१
सत्त	८४, १०८, १५१	ससादहमाण	२९०
सत्त (सत्त्व)	४९, १३२, १३६, १४०, १९६, १९७, २०४	समादाण	७३
सत्ता (सक्ता)	६२, १७८, १८०	समाधि(हि)	१६७, १९०, २३३, २८७, ३१३, ३२०
सत्ता	१७६	समायार	४१, १६१
सत्थसमारभ	३१, ४८, ५५, ६१, ६२	समारम्भ	५, ८, ९, १२, १४, ३१, ३४, ३६, ४२, ४४, ४८, ५०, ५२, ५५, ५७,
सत्थार	१९०	समारम्भ	
सदा	३३, १०६, ११६		
सद्	४१, ९९, १०७, १०८, १७६, १८४, २८५		
सद्दफास	९९, १०७, १७६, १८४		

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
समारम्भ	५९, ६१, ६२, २०४, २०५	सयय	३१६
समावर्ण	१६७	सर (स्वर)	१७६
समाहितलोस्स	२१९	सदण	६४, ६६, ६७, ८१, १५०, १८२, १९७
समाहियच्चे	२२४, २२८	सरीर	१४१, १८०, १९८
समित	७६, ८०, १०५, ११६, १४३, १४६, १६३, १६४, १६९, २८६, २९३	सरीराग	९९, १६१, २२४, २२८
समितदसण	१८४, १९६	सरीरभेद	१९८
समितासी	३२२	सल्ल	८३
समिय	१६९, २४२	सवत	९२
समिया	१५२, १५७, १६९, १७१, २०९, २९१	सवयस	२०४
समियापरियाए	१५२	सव्व	२, ६, ४९, ६२, ७८, १०३, १११, ११७, १२४, १२९, १३२, १३६, १४०, १६०, १७६, १८४, १८५, १९६, २२९, २४६, २४७, २५२, २६७, २७०
समीरते	२४५	सव्वट्ट	२५३
समुद्वायी	६३, ७२	सव्वना (त्ता-या) ए	१७३, १८७, १९८, २१४, २१७, २१९, २२२, २२३, २२६, २२७
समुद्वाए	१४, २५, ३६, ४०, ४४, ५२, ५९, ७०, ९५, १९३	सव्वपरिण्णाचारी	१०३
समुद्धित	६५, ८८, ११९, १७७, १८९, २०२, २०९	सव्वलोए	१२३, १६०
समुद्दिस्स	२०४	सव्वलोकसि	१४०
समुत्सय	१४३	सव्वसमण्णागतयण्णाण	६२, १६०, २१५
समेच्च	१३२, २६९	सव्वसो	१०१, १०४, १४०, १६०, २४९, २६८, २६९, २७१
सम्मत	१८७, २१४, २१७, २१९, २२१, २२३, २२६, २२७	सव्वागमव्ध	८८
सम्मतदसी	९९, ११२, १४०, १६१	सव्वावति	५, ८, २०३, २०९
सम्म	६८, १४५, १५६, १६१, १६६, १७३, २०६	सव्विदिय	२१०
सम्मुच्छिम	४९	सव्वेसणा	१८६
सय	२२७, ३१४	सहसकार	६३, ७२
सय	१३, १७, २२, २४, ३०, ३२, ३५, ३८, ४३, ४७, ५१, ५४, ५८, ६१, ६२, ७४, २५९, ३२२	सहसम्मूह(ति)याए	२, १७२, २०५
सयण (शयन)	२५९, २७७, २८०, २८३	सहि	६३
सयण (स्वजन)	६३	सहित(य)	११६, १२७, १४३, १४६, १६४, २५८
		सहित(य)	

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
साइम	१९९, २०४, २०५, २०७, २०८, २१८, २२३, २२७	सीतोद	२९३
साईय	२८१	सीओसिण	२६४
सागारिय	१४९, २५९	सीयपिड	१०७
साड	२१४, २१७	सील	३१९
सात	६८, ७६, ७८, ८२, ११२, १३९, १५२, १६०	सीलमत	१५८
सादिए	२००	सीस	१९१
साधिए	१६४	सीस	१५, १९८
साधु	२००	सुअक्खातधम्म	१८७
सामगिय	२१४, २१७, २२१	सुकड	२००
सामत	७६	सुकर	२६१
सामासाय	८७	सुक्क	३१९
सारय	१४३	सुक्किल	१७६
सासय	१३२, २५२	सुणाय	२९६, २९८
साहम्मिय	२१९, २२७	सुण्हा	६३, ८७
साहारणट्ठ	२४३	सुत्त (सूत्र)	१८७
सिग	५२	सुत्त (सुत्त)	१०६
सिक्खेज्ज	२३४	सुद्ध	१३२, १८६, २३३
सिद्धिल	१६१	सुण्णगार	२७९
सिणाण	३०८	सुण्णगार	२०४, २०५
सिद्धि	२००	सुद्धेसणा	१८६
सित	११, ४९	सुपडिबद्ध	१५५
सित (बद्ध)	१६७	सुपण्णत्त	२०१
सिया(स्यात्)	८३, ९६, १२२, १२३, १४५, १५८, २१२, २४७	सुपरिण्णत्त	१९८
सिलिषय	१७९	सुप्पणिहिण	१८४
सिलोय	१९४	सुब्भभूमि	२९४
सिसिर	२७५, २८७, ३०९	सुब्भ	१८६, २८५
सिस्स	१८७, १९०	सुब्भिगध	१७६
सीत	१७६	सुय(त्त)	१, १३३, १३६, १५५
सीतफास	१८७, २११, २१५, २२५, २२६,	सुविसुद्ध	३१५
		सुव्यत	१९३
		सुसमाहितलैस्स	२१९

विशिष्ट २ [विशिष्ट शब्दसूची]

शब्द	सूत्र	शब्द	सूत्र
सुसाण	२०४, २०५, २७९	हता हता	२५८, ३०२
सुस्मूस	१८१	हणु	१५
सुह	७८, २१५, २१९, २२४, २२८	हणुय	२२३
सुहृद्दी	९६	हत	१८४
सुहसाय	७८	हत्य	७५
सुइ	१८७	हत(य)पुव्व	२६१, ३०२
सूइय	३१९	हतोवहत	७७
सूणिय	१७९	हरदे(ए)	१६६, १७८
सुर	३०५	हरिय	२२४, २२८, २४१, २६५
सूवणीय	१५५	हरिसे	७५
सेज	२, १०४	हव्व	७०
सेत	२५, २२८	हव्वाह	१४१
सय	१०२, १२७, २१५	हस्स (हस्व)	१७६
सेस	६७	हालिद	६४, ११४, १२४
सोणित	५२, १४३, १८८	हास	२१५, २१९, २२४, २२८, २५३
सोत (श्रोत)	६४, ६८, २६९	हित(य)	२९०
सोत(य)(स्रोतस्)	१०७, १२०, १४४, १४५, १६६, १७४, १७५	हिमागसफ़स	२८१
सोय (शोक)	१२०	हिमवास	१५, ५२
सोयविय	१९६	हियय	७७
सोलस	१७९	हिरण्य	२२५
सोवद्वाण	१७२	हिरिपडिच्छादण	१८४
सोवधिय	१३२, २६९	हिरी	७५
सोवाग	३१७	हीण	१४९, २०४, २०५
सो ह	२	हुत्था	७, १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८
सोहि	३२२	हेउ(तु)	१२४, २१७, २२१, २५४, २५५
ह भो	१३९	हेमत	१६२, १७२
हता	६६, ९४, १२१, १७०, २०६	होउ(तु)	१५
हता	११४	होद्व	

आचाराङ्गसूत्रान्तर्गत गाथाओं की अकारादि सूची

गाथा	सूत्र	गाथा	सूत्र
अकासायी विगतगेही य	३२१	अहासुत षदिस्सामि	२५४
अचित्त तु समासज्ज	२४९	आगतारे आरामागारे	२७९
अणणपरम णाणी	१२३	आयाणिज्ज च आदाय	७९
अणाहारो तुवहेज्जा	२३७	आयावइ य गिम्हाण	३१०
अणुपुब्बेण विमोहाइ	२२९	आवेसण-सभा-पवासु	२७८
अतिवित्तिय अणाउट्ठि	२७०	आसीणेऽणेलिस मरण	२४५
अद्द कुचरा ठवचरति	२८४	इदिएहि गिलायतो	२४८
अद्द थावरा य तसत्ताए	२६७	इणमेव णावकखति	७२
अद्द पोरिसि तिरियभित्ति	२५८	इहलोइयाइ परलोइयाइ	२८५
अद्द माहण व समण वा	३१७	उच्चालइय णिहणिसु	३०४
अद्द वायसा दिगिछत्ता	३१६	उड्ड सोता अहे सोता	१७४
अधियासए सया समिते	२८६	उदरि च पास मुइ च	१७९
अपमे जण णिवारेति	२९६	उम्मुच पास इह मच्चिएहि	११
अप्प तिरिय पेहाए	२७४	उवसकमतमपडिणण	" ५
अभिवक्कमे पडिक्कमे	२४३	एताइ सति पडिलेहे	
अम चाततरे सिया	२४७	एताणि तिणिण पडिसेवे	
अय से अवरे धम्मे	२४०	एतेहि मुणी सयणेहि	
अय से उत्तमे धम्मे	२४८	एलिसखए जणे भुज्जो	
अयमतरसि को एत्थ	२८८	एव पि तत्थ विहरता	
अवरेण पुब्ब ण सरति एगे	१२४	एस विधी(ही) अणुक्कतो	
अवि ज्ञाति से महायीरे	३२०		
अवि साधिए दुवे वासे	२६४	ओमोदरिय चाएति	१
अवि साहिए दुव मासे	३१२	कसाए पयुणए किच्चा	
अवि सुइय ष सुक्क वा	३१९	कोधादिमाण हणिया	
अवि से हासमासज्ज	११४	गढी अदुवा कोढी	
अह दुच्चरलाहमचारी	२९४	गयेहि विवित्तेहि	
अहाकड ण से सेवे	२७१	गथ पारे १५	

गाथा	सूत्र	गाथा	सूत्र
गढिए मिट्टकहासु	२६३	पाणा देह विहिसति	२३८
गामे अदुवा रण्णे	२३५	पुढवि च आउकाय च	२६५
गाम पविसस णगर वा	३१५	फरिसाइ दुत्तितिकखाइ	२६२
चत्तारि साहिए मासे	२५६	भगव च एवमण्णेसि	२६८
चरियासणाइ सेज्जाओ	२७७	भिदुरेसु ण रज्जेज्जा	२५१
छट्टेण एगया भुजे	३१३	मसूणि छिण्णपुव्वाइ	३०३
जतो वज्ज समुप्पजे	२४६	मज्झत्थो णिज्जरापेही	२३३
जाति च वुट्ठि च इहज्ज पास	११२	मातण्णे असणपाणस्स	२७३
जावज्जीव परीसहा	२५०	लाढेहि तस्सुवसग्गा	२९५
जीविय णाभिकखेज्जा	२३२	वित्तिच्छेद वज्जेतो	३१४
जे केयिमे अगारत्था	२६०	विरते य गामधामेहि	३०९
ज किच्चुवक्कम जाणे	२३४	सधाढीओ पविसिस्सामो	१९०
जसिप्पेगे पवेदेति	२८९	सबुज्जमाणे पुणरवि	२८२
णच्चाण से महावीरे	३१४	सवच्छर साहिय मास	२५७
णाओ सगामसीसे वा	३००	ससप्पगा य जे पाणा	२३७
णारति सहती वीरे	९८	ससोहण च वमण च	३०८
णासेवइय परवत्थ	२७२	स जणेहि तत्थ पुच्छिसु	२८७
णिइ पि णो पगामाए	२८१	सयणेहि तस्सुवसग्गा	२८३
णिधाय डड पाणेहि	२९९	सयणेहि वित्तिमिस्सेहि	२५९
णो चेविमेण वत्थेण	२५५	सयमेव अभिसमागम्म	३२२
णो सुकरमेतमेगेसि	२६१	सव्वट्टेहि अमुच्छिए	२५३
तसि भगव अपडिण्णे	२९१	सासएहि णिमतेज्जा	२५२
तणफास-सीतफन्ने	२९३	सिसिरसि अद्धपडिवण्णे	२७५
तम्हाउत्तिविज्ज परम ति णच्चा	११५	सूरो सगामसीसे वा	३०५
दुविह पि विदिता ण	२३०	सोलस एते रोगा	१७९
दुविह समेच्च मेहावी	२६९	हरिएसु ण णिवज्जेज्जा	२४१
परिकामे परिकिलते	२४४	हतपुव्वो तत्थ डडेण	३०२

आचाराङ्गसूत्रान्तर्गत गाथाओं की अकारादि सूची

गाथा	सूत्र	गाथा	सूत्र
अकासायी विगतगेही य	३२१	अहासुत वदिस्सामि	२५४
अचित्त तु समासज्ज	२४९	आगतारे आरामागारे	२७९
अणणपरम णाणी	१२३	आयाणिज्ज च आदाय	७९
अणाहारो तुवट्टेज्जा	२३७	आयावइ य गिम्हाण	३१०
अणुपुब्बेण विमोहाइ	२२९	आवेसण-सभा-पवासु	२७८
अतिवित्तिय अणाठट्ठि	२७०	आसीणेऽणेलिस भरण	२४५
अद्द कुचरा ठवचरति	२८४	इदिएहि गिलायतो	२४८
अदु धावरा य तसत्ताए	२६७	इणमेव णावकखति	७२
अदु पोरिसि तिरियभित्ति	२५८	इहलोइयाइ परलोइयाइ	२८५
अदु माहण व समण चा	३१७	ठच्वालइय णिहणिसु	३०४
अदु वायसा दिगिछत्ता	३१६	ठइढ सोता अहे सोता	१७४
अधियासए सया समिते	२८६	ठदरि च पास मुइ च	१७९
अपपे जण णिवारेति	२९६	ठम्मुच पास इह मच्चिएहि	११३
अप्प तिरिय पेहाए	२७४	ठयसकमतमपडिण्ण	३०१
अभिवकमे पडिक्कमे	२४३	एताइ सति पडित्तेहे	२६६
अय चाततरे सिया	२४७	एताणि तिणिण पडिसेवे	३११
अय से अवरे धम्मे	२४०	एतेहि मुणी सयणेहि	२८०
अय से ठत्तमे धम्मे	२४८	एलिकखए जणे भुज्जो	२९७
अयमतरसि को एत्थ	२८८	एव पि तत्थ विहरता	२९८
अवरेण पुब्ब ण सरति एगे	१२४	एस विधी(ही) अणुक्कतो	२७६, २९२, ३०६, ३२१
अवि ज्ञाति से महावरि	३२०	ओमोदरिय चाएति	३०७
अवि साधिए दुवै वासे	२६४	कसाए पयुणए किच्चा	२३१
अवि साहिए दुव मासे	३१२	कोधादिमाण हणिया य वीरे	१२०
अवि सुइय व सुक या	३१९	गढी अदुवा कोढी	१७९
अवि से हासमासज्ज	११४	गथेहि विवित्तेहि	२३९
अह दुच्चरलाढमचारी	२९४	गथ परिण्णाय इहऽज्ज वीरे	१२१
अहाकड ण से सेवे	२७१		

गाथा	सूत्र	गाथा	सूत्र
गढिए मिहुकहासु	२६३	पाणा देह विहिसति	२३८
गामे अदुवा रण्णे	२३५	पुढवि च आठकाय च	२६५
गाम पविसस णगर वा	३१५	फरिसाइ दुत्तितिकखाइ	२६२
चत्तारि साहिए मासे	२५६	भगव च एवमण्णेसि	२६८
चरियासगाइ सेज्जाओ	२७७	भिदुरेसु ण रज्जेज्जा	२५१
छट्टेण एगया भुजे	३१३	मसूणि छिण्णपुव्वाइ	३०३
जतो वज्ज समुप्पज्जे	२४६	मण्डल्यो णिज्जरापेही	२३३
जाति च वुट्ठि च इहज्ज पास	११२	मातण्णे असणपाणस्स	२७३
जावज्जीव परीसहा	२५०	लाढेहि तस्सुवसग्गा	२९५
जीविय णाभिकखेज्जा	२३२	वित्तिच्छेद वज्जेतो	३१४
जे केयिमे अगारत्था	२६०	विरते य गामधम्महि	३०९
ज किच्चुक्कम जाणे	२३४	सधाडीओ पविसस्सामो	१९०
जसिप्पेगे पवैदेति	२८९	सबुज्जमाणे पुणरवि	२८२
णच्चाण से महावीरे	३१४	सवच्छर साहिय मास	२५७
णाओ सगामसीसे वा	३००	ससप्पगा य जे पाणा	२३७
णारति सहती वीरे	९८	ससोहण च वमण च	३०८
णासेवइय परवत्थ	२७२	स जणेहि तत्थ पुच्छिसु	२८७
णिइ पि णो पगामाए	२८१	सयणेहि तस्सुवसग्गा	२८३
णिधाय डड पाणेहि	२९९	सयणेहि वित्तिमिस्सेहि	२५९
णो चेविमेण वत्थेण	२५५	सयमेव अभिसमागम्म	३२२
णो सुकरमेतमेगेसि	२६१	सव्वट्टेहि अमुच्छिए	२५३
तसि भगव अपडिण्णे	२९१	सासएहि णिमतेज्जा	२५२
तणफास-सीतफन्ने	२९३	सिसिरसि अद्धपडिक्कणे	२७५
तम्हाज्जतिविज्ज परम ति णच्चा	११५	सूरो सगामसीसे वा	३०५
दुविह पि विदिता ण	२३०	सोलस एते रोगा	१७९
दुविह समेच्च मेहावी	२६९	हरिएसु ण णिवज्जेज्जा	२४१
परिक्रमे परिकिलते	२४४	हतपुव्वो तत्थ डडेण	३०२

सम्पादन-विवेचन में प्रयुक्त ग्रन्थसूची

आगम ग्रन्थ

आयाराग सूत्र (प्रकाशन वर्ष ई १९७७)

सम्पादक	मुनि श्री जम्बूविजय जी
प्रकाशक	महावीर जैन विद्यालय, अगस्त क्रान्ति मार्ग, बम्बई ४०००३६

आचाराग सूत्र

टीकाकार	श्री शीलाकाचार्य
प्रकाशक	आगमोदय समिति

आयारो

सम्पादक	मुनि श्री नयमल जी
प्रकाशक	जैन विश्वभारती लाइब्ररी (उजस्थान) (प्रकाशन वर्ष वि २०३१)

आयारो तह आयारचूला

सम्पादक	मुनि श्री नयमल जी
प्रकाशक	जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता

आचाराग सूत्र सूत्रकृताग सूत्र च' (निर्युक्ति टीका सहित)

(श्री भद्रबाहु स्वामिविरचित निर्युक्ति - श्री शीलाकाचार्यविरचित टीका)

सम्पादक-संशोधक	मुनि श्री जम्बूविजय जी
प्रकाशक	मोतीलाल बनारसीदास इण्डोलौजिक ट्रस्ट बंगला रोड जवाहर नगर दिल्ली-११०००७

आचाराग सूत्र

सम्पादक	आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज
प्रकाशक	आचार्य श्री आत्मारामजी जैन प्रकाशन समिति सुधियाना (पंजाब)

आचाराग सूत्र

अनुवादक	मुनि श्री सौभाग्यमलजी महाराज
सम्पादक	प श्री बसन्तीलाल नलवाया
प्रकाशक	जैन साहित्य समिति, नयापुल ठमैन (य प्र)

आचाराग एक अनुशीलन

लेखक	मुनि समदराँ
प्रकाशक	आचार्य श्री आत्मारामजी जैन प्रकाशन समिति जैनस्थानक सुधियाना (पंजाब)

अगसुत्ताणि (भाग १, २, ३)

सम्पादक

प्रकाशक

आचार्य श्री तुलसी

जैन विश्वभारती, लाडनूँ (राजस्थान)

अर्थागम (हिन्दी अनुवाद)

सम्पादक

प्रकाशक

जैन धर्मोपदेष्टा प श्री फूलचन्दजी महाराज "गुप्फभिक्षु"
श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, 'अनेकान्त विहार,' सूत्रागम स्ट्रीट,
एस एस जैन बाजार, गुडगाव कंट (हरियाणा)

आयारदसा

सम्पादक

प्रकाशक

आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज 'कमल'

आगम अनुयोग प्रकाशन, साडेराव (राजस्थान)

उत्तराध्ययन सूत्र

सम्पादक

प्रकाशक

दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी
चौरपत्तन प्रकाशन, आगरा

कल्पसूत्र (व्याख्या सहित)

सम्पादक

प्रकाशक

श्री दैवेन्द्र मुनि शास्त्री साहित्यरत्न
आगम शोध संस्थान, गढासिबाना (राजस्थान)

कप्पसुत्त

सम्पादक

प्रकाशक

प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल'
आगम अनुयोग प्रकाशन, साडेराव (राजस्थान)

ज्ञातासूत्र

सम्पादक

प्रकाशक

प शैभाचन्द्र जी भारिल
स्थानक जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाणडी (अहमदनगर)

ठाण (विवेचन युक्त)

सम्पादक-विवेचक

प्रकाशक

मुनि नथमल जी
जैन विश्वभारती, लाडनूँ (राजस्थान)

दसवेआलिय (विवेचन युक्त)

सम्पादक-विवेचक

प्रकाशक

मुनि नथमल जी
जैन विश्वभारती, लाडनूँ (राजस्थान)

मूल सुत्ताणि

सम्पादक

प्रकाशक

प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल'
शान्तिलाल जी शेट गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस व्यवहार (राजस्थान)

सूत्रकृताग सूत्र

व्याख्याकार

सम्पादक

प्रकाशक

प मुनि श्री हेमचन्द्र जी महाराज
अमर मुनि नेमिचन्द्र जी
आत्मज्ञानपीठ, मानसा मण्डी (पंजाब)

समवायाग सूत्र

सम्पादक
प्रकाशकप मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल'
आगम अनुयोग प्रकाशन साडेणव (राजस्थान)

स्थानागसूत्र

सम्पादक
प्रकाशकप मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल'
आगम अनुयोग प्रकाशन, साडेणव (राजस्थान)

आचाराग चूर्णि (आचाराग सूत्र मे टिप्पण मे 'ठद्धृत') ,

कर्ता

श्री जिनदासगणी मरत्तर

सम्पादक

मुनि श्री जम्बूविजय जी

पिण्डनिर्मुक्ति (श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी विरचित)

अनुवादक

पू गणिवर्य श्री हससागर जी महाराज

प्रकाशक

शासन कण्टकोद्धारक ज्ञान-मन्दिर, मु उताया (जि भावनगर) (सौराष्ट्र)

तत्त्वार्थसूत्र सर्वार्थसिद्धि (आ पूज्यवाद-व्याख्याकार)

हिन्दी अनुवादक

प पू लचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड मार्ग, पारणसी

तत्त्वार्थसूत्र (आचार्य श्री उमास्वाति विरचित)

विवेचक

प सुखलाल जी

प्रकाशक

भारत जैन महामंडल, यम्बई

वृहत्कल्पसूत्र एव वृहत्कल्पभाष्यम्

प्रकाशक

जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर

निशीथ चूर्णि (सभाष्य)

सम्पादक

उपाध्याय श्री अमर मुनि

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ आगरा

शब्दकोष व अन्य ग्रन्थ

अभिधान राजेन्द्र कोश (भाग १ से ७ तक)

सम्पादक

आचार्य श्री राजेन्द्र सूरि

प्रकाशक

समस्त जैन श्वेताम्बर श्रीसभ श्री अभिधान राजेन्द्र कार्यालय, रणलाम (म प्र)

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश (भाग १ से ४ तक)

सम्पादक

शुद्धक विनन्द्र वर्णी

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ, बी ४५/४७ कनाटप्लेस, नयी दिल्ली-१

नालन्दा विशाल शब्द सागर

सम्पादक

श्री नवल जी

प्रकाशक

आदोरा बुक डिपॉ, ३८ यू.ए जवाहर नगर बैंगलोर रोड दिल्ली-७

पाइअ-सद्-महण्णवो (द्वि स)

सम्पादक

प हरगोविन्ददास टी शेट, डा वासुदेवशरण अग्रवाल और

प दलसुखभाई मालवणिया

प्रकाशक

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी-५

ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थकर

लेखक

आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज

प्रकाशक

जैन इतिहास समिति, आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार,

लालभवन चौडा रास्ता, जयपुर-३ (राजस्थान)

श्रमण महावीर

लेखक

मुनि नथमल जी

प्रकाशक

जैन विश्वभारती, लाहनू (राजस्थान)

महावीर की साधना का रहस्य

लेखक

मुनि नथमल जी

प्रकाशक

आदर्श साहित्य सघ, चुरू (राजस्थान)

तीर्थकर महावीर

लेखकगण

श्री मधुकर मुनि, श्री रतन मुनि, श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'

प्रकाशक

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग १)

लेखक

प बेचरदास दोशी, न्यायतीर्थ

प्रकाशक

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

चार तीर्थकर

लेखक

प सुखलाल जी

प्रकाशक

पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-५

भगवद्गीता

प्रकाशक

गीता प्रेस, गोरखपुर (उ प्र)

ईशावाष्योपनिषद्

कौशीतकी उपनिषद्

छान्दोग्य उपनिषद्

प्रकाशक

गीता प्रेस, गोरखपुर (उ प्र)

विसुद्धिमग्नो

प्रकाशक

भारतीय विद्याभवन, मुम्बई

समयसार

नियमसार

प्रवचनसार

लेखक

आचार्य श्री कुन्दकुन्द

आगम प्रकाशन समिति, व्यावर द्वारा प्रकाशित आगम-सूत्र

ग्रंथांक	सूत्र का नाम	अनुवादक/सम्पादक
१	आचाराग सूत्र प्रथम	श्रीचन्द सुरण "सरस"
२	आचाराग सूत्र द्वितीय	श्रीचन्द सुरण "सरस"
३	उपासकदशागसूत्र	डॉ छगनलाल शास्त्री (एम ए , पीएच डी)
४	ज्ञाताधर्मकथागसूत्र	प शोभाचन्द्र भारिल
५	अन्तकृदशागसूत्र	साध्वी दिव्यप्रभा (एम ए , पीएच डी)
६	अनुत्तरोववाइयसूत्र	साध्वी मुक्तिप्रभा (एम एम , पीएच डी)
७	स्थानागसूत्र	प हीरालाल शास्त्री
८	समवायाग सूत्र	प हीरालाल शास्त्री
९-१०	सूत्रकृतांगसूत्र	श्रीचन्द सुरण "सरस"
११	विपाकसूत्र	अनु प रंजनलाल शास्त्री, प शोभाचन्द्र भारिल
१२	नन्दीसूत्र	अनु मरासती ठमणवकुंवर 'अर्वना', कमला जैन "जीजी" (एम ए)
१३	औपपातिकसूत्र	डॉ छगनलाल शास्त्री
१४	व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र प्रथम	श्री अमरमुनि
१५	राजप्रश्नीयसूत्र	वाणीभूषण रतन मुनि, स देवकुमार जैन
१६	प्रज्ञापनासूत्र प्रथम	जैनभूषण ज्ञानमुनि
१७	प्रश्नव्याकरणसूत्र	अनु मुनि प्रवीण ऋषि, प शोभाचन्द्र भारिल
१८	व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र द्वितीय	श्री अमरमुनि
१९	उत्तराध्ययनसूत्र	श्री राजेन्द्र मुनि शास्त्री
२०	प्रज्ञापनासूत्र द्वितीय	जैनभूषण ज्ञान मुनि
२१	निरयावलिकासूत्र	श्री देवेन्द्रकुमार जैन
२२	व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र तृतीय	श्री अमर मुनि
२३	दशविकालिक सूत्र	महासती पुण्यवती
२४	आवश्यक सूत्र	मरासती सुप्रभा "सुधा" (एम ए , पीएच डी)
२५	व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र चतुर्थ	श्री अमर मुनि
२६	जम्बुद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र	डॉ छगनलाल शास्त्री
२७	प्रज्ञापनासूत्र तृतीय	जैनभूषण ज्ञानमुनि
२८	अनुयोगद्वारसूत्र	उपाध्याय श्री येवलमुनि, स देवकुमार जैन
२९	सूर्यचन्द्र-प्रज्ञप्तिसूत्र	मुनि श्री कन्हैयालालजी "कमल"
३०	जीवाजीवाभिगमसूत्र प्रथम	श्री राजेन्द्र मुनि
३१	जीवाजीवाभिगमसूत्र द्वितीय	श्री राजेन्द्र मुनि
३२	निशीथसूत्र	मुनि श्री कन्हैयालालजी "कमल"
३२ (आ)	त्रीणिछेदमूत्राणि	मुनि श्री कन्हैयालालजी "कमल"

